

تَصَوُّف

مجموعہ
رسائل مام غزالیؒ

از: حجة الاسلام امام محمد غزالیؒ

جلد اول

— بادشاہ بننا چاہتے ہو یا ولی —

ایہا الولد — تربیت اولاد کے ذریعہ رسول

شرح اسرار الحسنی — مشکوٰۃ الانوار

حقیقت التمارع — آداب الاخلاق

النظام من المستقیم

دارالاشاعریؒ
اردو بازار، کراچی

فون ۲۱۳۷۸

طبعِ آوّل دارالاشاعت ۱۹۹۰ء
کراچی

ملنے کے پتے

دارالاشاعت اردو بازار کراچی ۷
مکتبہ دارالعلوم کورنگی کراچی ۱۲
ادارۃ المعارف کورنگی کراچی ۱۳
ادارۃ اسلامیات ۱۹۰ اناڑکلی لاہور
ادارۃ القرآن ۴۳۷/۵ گارڈن لیسٹ کراچی

مجموعہ رسائل امام غزالیؒ

فہرست مضامین جدولی

اس میں آٹھ رسائل شامل ہیں

بادشاہ بننا چاہتے ہو یا دلہ

صفحہ نمبر	نام کتاب	صفحہ نمبر	نام کتاب
۲۵	بادشاہ کا سفر		
۲۷	بادشاہ کا قسم کھانا	۱۳	پہلا مقالہ
۴۴	سرالعلمین کا پہلا حصہ ختم	۱۷	طرز زندگی کا بیان
۵	کتاب سرالعلمین کا دوسرا حصہ	۱۹	تیسرا مقالہ بادشاہ کو نصیحت
۵۶	بادشاہ کو نصیحتیں	۲۰	ترتیب خلافت کے بیان میں
۵۸	عسکر کے قطع کرنے کی ذیلیں	۲۱	امور سلطنت کی ترتیب و تدبیر
۶۰	طہارت کے اسباب و ادب	۲۳	ترتیب حکام کے بیان میں
۶۲	حبیب کی مدت	۲۶	حاشیہ دولت کی ترتیب میں
۶۶	ناز کی حکمت	۲۹	چودہ ارؤں منشیوں اور وزیروں
۷۱	قبریں و ظائف و تسوجات		کی ترتیب -
۷۴	زعفران و شکر	۳۰	تان پڑے اور چپ قصاب
۷۸	ستاروں کا حساب و علم و زکریا	۳۲	جنگ کی تدبیریں
۸۰	گفتگو کا بیان		دسویں مقالہ
۸۳	دنیا کا وجود	۳۴	بادشاہ کا سفر میں جانے

صفحہ نمبر	نام کتاب	صفحہ نمبر	نام کتاب
۱۲۱	بلند عزائم بہترین جہتیں	۸۷	عزتوں اور درجوں کا بیان
۱۲۲	ابن سینا، اسوی حدود میں	۹۲	کھانے پینے کے مسائل
۱۲۴	نجوم۔	۹۵	انسانی تہذیب
۱۲۵	دل میں دنیا کی چاہت کم کرنا	۹۹	نبوت و سعادت
۱۳۰	موت روح اور فناء کا مقام	۱۰۳	خدا کا ذکر
۱۳۳	موت اور روح قبض کرنے کا مرحلہ	۱۰۵	نفسیں جہاد کیسے ہو
۱۳۷	دو طرح کی قیامتیں	۱۱۰	خدا اور اولیاء میں محبت
۱۳۹	نبوت کا راز	۱۱۲	شوق اور مسکافہ کی حالت
۱۴۲	نبوت، رسالت، انکرامات	۱۱۳	وعظ و نصیحت
	معجزات۔	۱۱۵	علم اور عمل
		۱۱۸	اسلام کے عجائبات

ایہا الولد

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۱۴۳	باطنی آداب	۱۴۹	تعارف کتاب
۱۴۴	تصوف کی حقیقت	۱۴۹	جواب خط
"	ہند کی حقیقت	۱۴۶	حائتم بن احم کے بیان کردہ فوائد
"	توکل کی حقیقت	۱۴۲	شیخ کے اوصاف
۱۴۵	اخلاص کی حقیقت	"	شیخ کی اطاعت
۱۴۷	آٹھ نصیحتیں	۱۴۳	ظاہری و باطنی آداب

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۱۷۹	نصیحت بقدر ظرف	۱۷۷	مناظرہ کا اصول
۱۸۰	نصیحت کے قابل شخص	۱۷۸	مریض کی اقسام

تربیت اولاد کے زرین اصول

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۱۹۸	پس چہ باید کرد اسے انوال دین	۱۹۳	تربیت اولاد سنبھالنے لگتی
۱۹۹	آخری گزارش	۱۹۴	اولاد کی تربیت میں والدین کی خوراک
۲۰۰	ضروری عرضداشت	۱۹۵	موجودہ اسکول کی حالت

فہرست مضامین حضرت امام غزالیؒ

۲۱۲	تکبر اور غرور کی ممانعت	۲۰۱	بچوں کی ابتدائی تعلیم و تربیت اور
۲۱۳	آداب مجلس و آداب کلام		{تخصیص اخلاق (تہمسہ)}
۲۱۵	عبر و تحمل	۲۰۳	عقلی غذا کی ضرورت و اہمیت
"	در زش کی اہمیت و فوائد	۲۰۴	آداب طعام کا بیان
۲۱۶	بزرگوں کی تعلیم کے آداب	۲۰۶	آداب لباس کا بیان
۲۱۷	غذا کے متعلق عمدہ تخیل، دنیا کی	۲۰۹	شعر و شاعری کی دہار
	بے ثباتی، عقلمند کوئی ہے؟	"	{نیکیوں پر ابھارنے اور برائیوں
"	بچے کی فطرت اور والدین کا فرض		{سے روکنے کا طریقہ}
	عمدہ تربیت کے اعلیٰ نتیجہ پر	۲۱۰	زیادہ جھگڑنے کے نقصانات
۲۱۸	ایک ماہر کی شہادت	۲۱۱	سونے کے آداب و لوازم

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۲۲۱	تمثیل	۲۲۱	حاصل کلام

فہرست مضامین شرح اسماء الحسنیٰ

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۲۶۷	فصل اول۔	۲۶۶	مقدمہ۔ اس کتاب کو تین فہرستوں پر تقسیم کیا گیا ہے۔
۲۷۵	فصل دوم۔ مقاصد غایات میں	۲۶۸	پہلا فن۔ ابتدائی باتوں میں
۲۷۷	فصل سوم۔ خلاصہ معجزات میں کے	۲۶۸	پہلی فصل۔ سنی اور شیعہ کے معنی
۲۸۰	فصل چہارم۔ ہر نام صفات کے ایک ذات کی طرف رجوع کا بیان۔	۲۶۶	دوسری فصل۔ اسماء اقرب المعنی
۲۸۰	تیسرا فن۔ لواحق اور قرابت میں۔	۲۶۹	کا بیان نیز الیہ اسماء استراحت ہر نام کا تیسری فصل۔ مختلف معنوں والے اسم کا بیان۔
۲۸۳	پہلی فصل۔ اللہ کے صفت ۹۹ نام۔ نہیں ہیں	۲۵۱	چوتھی فصل۔ بندہ کا کمال انصاف
۲۸۳	دوسری فصل۔ اسمائے باری تعالیٰ میں ۹۹ کی تخصیص کا اندازہ	۲۵۱	اہل بیت کا ذکر ہونے میں ہے اور اللہ کی صفات کے معانی سے باطنی اثرات کرنے میں ہے۔
۲۸۹	تیسری فصل۔ اسمائے باری تعالیٰ توقیف پر موقوف ہیں۔ یا بطریق عقل حاصل ہیں۔	۲۶۷	دوسرا فن۔ مقاصد غایات میں پہلی فصل۔ اللہ کے فوہ نام کی شرح

مشکوٰۃ الانوار

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۴۱۲	خاتمہ	۳۹۷	دیباچہ
۴۱۷	باب دوم	۳۹۸	باب اول اقسام انوار
"	قطب اول	۳۹۹	نور عامی
۴۲۲	خاتمہ و معذرت	۴۰۰	حقیقت
۴۲۶	نکتہ	۴۰۱	فرق مراتب
۴۲۷	قطب دوم مراتب ارفع بشریہ	۴۰۲	عقل کی روایت یکساں نہیں
۴۳۰	آیت کی مثالوں کا بیان	۴۰۵	نتیجہ
۴۳۲	خاتمہ	۴۰۶	نکتہ
۴۳۳	باب سوم	۴۰۹	حقیقت
۴۳۴	قسم اول	۴۱۰	حقیقت حقائق

حقیقت السماع ۴۱۵ ۴۱۴ ۴۱۳

آداب الاخلاق

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۴۷۰	قرآنی سے مؤدب فرمایا		آغاز کتاب
۴۷۶	دوسرا بیان -	۴۶۹	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
"	آنحضرت کے ان اخلاق حمیدہ کا		اطلاق و معجزات
	ذکر جو علمائے حدیث کی کتب سے	۴۷۰	پہلا بیان -
	مقتبہ کئے -		اللہ تعالیٰ نے آنحضرت کو آداب

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
	بھی فرماتے تھے۔	۴۸۳	میسر بیان
۵۰۶	زواں بیان۔	"	آنحضرت کے ان اخلاق و احوال کا ذکر
"	آنحضرت کے عروج و سادات کا بیان	۴۸۴	پوچھا بیان۔
۵۰۸	دسواں بیان۔	"	آنحضرت کی گفتگو اور غزوہ کا ذکر
"	آنحضرت کی شہادت کا بیان	۴۹۱	پانچواں بیان۔
۵۰۹	گیارہواں بیان	"	آنحضرت کے کھانا کھانے کا ذکر
"	آنحضرت کی قرآن مجید کا ذکر	۴۹۴	چھٹا بیان۔
۵۱۱	بارہواں بیان	"	آنحضرت کے احباب و اصحاب پر لائے
"	آنحضرت کے طریقہ مبارک	۵۰۱	ساتواں بیان۔
۵۱۴	تیرہواں بیان	"	آنحضرت کا قدس کے ادر و درجوں
"	آنحضرت کے ان معجزات کا ذکر	۵۰۲	کے قصور معاف کرنے کا بیان
"	جن سے حضور کی صداقت معلوم ہوتی ہے۔	"	آنحضرت کی بی بیوں کو دیکھ کر حیرت

خبرست مضامین

قطاس المستقیم

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۵۲۱	مصنف کی تعانیف	۵۲۴	بابت کتاب قطاس المستقیم
۵۲۲	آغاز کتاب۔	۵۲۸	مصنف کی مختصر سوانح

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
	آنحضرت کی امت کے علماء کے ہوتے ہوئے امام موعود کی ضرورت نہیں۔ اور آنحضرت کی معجزات سے سچائی ظاہر ہوتی ہے۔		موازنہ المتعادل میں سے میزان اکبر کا بیان
	افتونات کی تاریکی سے مخلوق کو نجات دلانے کا بیان۔		میزان اوسط کا بیان
	رائے اور قیاس کی تصویر اصرار کے اظہار حقیقت کا بیان۔		میزان اصغر کا بیان
			میزان اتلازم کا بیان
			میزان المتعادل کا بیان
			شیطان ترازوؤں سے اہل تعلیم کا وزن کرتا۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

عرضِ ناشر

تھمدہ و نصیحت علی رسولہ الکریم و علی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ بجا بعد
 حجتہ الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت محتاج تعارف نہیں۔ پانچویں
 صدی ہجری سے ان کا نام نامی آسمانِ علم پر سورج کی طرح چلک رہا ہے۔ ان
 کی کتابیں ہر خواص و عام کے زیر مطالعہ ہیں اور ان لوگوں کی تعداد کا اندازہ کرنا ممکن
 نہیں جنہوں نے امام غزالیؒ کی کتابوں سے استفادہ کیا اور کر رہے ہیں۔
 امام غزالیؒ کی یوں تو بہت سی تصانیف ہیں مگر ان میں بہت کم ہی کتابیں
 ہیں جن کا اردو میں ترجمہ ہوا اور جن سے بڑھ کر کسی کے لوگ متعارف ہیں۔ وہ تصانیف
 کو محمد اللہ نیر سادات حاصل ہوئی کہ وہ زیرِ نظر مجموعہ سے پہلے امام غزالیؒ کی
 مشہور تصنیف احیاء العلوم کا ترجمہ عنوانات کی ترتیب کے ساتھ چار جلدوں میں
 شائع کر چکا ہے جو تمام مکتوبی میں پسند کی گئی۔ پہلی مرحلہ ہماری علمی خواہش اور علمی طبقوں کا دل تانہ
 تھا کہ امام غزالیؒ کی ان نادر کتابوں کی دوبارہ اشاعت کی جائے جن کا ترجمہ ہر جگہ ہے مگر وہ زمانہ
 سے اب وہ کتابیں ناپید ہوتی جا رہی ہیں بجز اللہ کہ زیرِ نظر مجموعہ سے ہماری خواہش پوری ہوئی
 ہے۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ امام غزالیؒ کے ان جواہر پاروں کو یکجا کر دیا جائے جن کی تلاش
 میں علماء، طلباء، سادکین اور دانشور بھرتے رہے۔ مگر گوہرِ قصود ان کے ہاتھ نہیں آتا۔ ہم نے اس
 سلسلے میں جناب خالد اسحاق ایدو کی شکر ادا کی اور انجمنِ شرقیہ اردو کو راجی کے کتب خانہ
 خاص کے بطورِ خاص منضوم ہیں جن کے تعاون کی بدولت بعض نایاب رسائل تک ہماری
 رسائی ہوئی اور اس طرح اس مجموعہ کی اشاعت مکمل ہوئی ہیں امید ہے کہ اہل علم اور دینی حلقے
 سے تعلق رکھنے والے حضرات اس مجموعہ کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے اور تمام دینی مکتوبی میں اس
 مجموعہ کی خوب پذیرائی کی جائے گی۔

احقر کے والدین اور احقر کو حق اللہ اسکان دعاؤں میں یاد رکھیں۔

و السلام

خلیل اشرف عثمانی

بادشاہ بننا چاہتے ہو تو ولی

(یعنی ترجمہ اردو کتاب)

سُرِّ الْعَالَمِیْنَ وَ کَشْفِ مَا فِی الدَّائِرِیْنَ

(الملقب بہ)

سُرِّ الْمَكْنُونِ

فہرست مضامین

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر
۴۸	ستاروں کا حساب علم و خدائے تعالیٰ	۲۲	۱	
۴۰	گفتگو کا بیان	۲۵	۲	پہلا مقالہ
۴۳	دنیا کا وجود	۲۶	۳	طرز زندگی کا بیان
۴۴	شہرتوں مرہول کا بیان	۲۷	۴	تیسرا مقالہ یادشادہ کو نصیب
۸۲	کھانے پینے کے مسائل	۲۸	۵	ترتیب خلافت کے بیان میں
۸۵	انسانی تہذیب	۲۹	۶	امور سلطنت کی ترتیب و تدبیر
۸۹	نبوت و رسالت	۳۰	۷	ترتیب حکام کے بیان میں
۹۳	خدا کا ذکر	۳۱	۸	حاشیہ دولت کی ترتیب میں
۹۵	نفس کا بیمار کیسے ہو	۳۲	۹	چوبہزاروں منشیوں اور وزیروں کی ترتیب
۱۰۰	خدا اور اولیاء میں محبت	۳۳	۱۰	خلافت اور چاقی قصاب
۱۰۲	شوق اور مگاشد کی حالت	۳۴	۱۱	جنگ کی تدبیریں و سوال مقالہ
۱۰۴	وعظ و نصیحت	۳۵	۱۲	بادشاہ کا سفر میں جانا
۱۰۵	علم اور عمل	۳۶	۱۳	بادشاہ کا سفر
۱۰۸	اسلام کے عجائبات	۳۷	۱۴	بادشاہ کا قلم کھانا
۱۱۱	عقائد عزائم بہترین نہیں ہیں	۳۸	۱۵	سر العالمین کا پہلا حصہ ختم
۱۱۳	ابن سینا و اسلامی حدود	۳۹	۱۶	کتاب سر العالمین کا دوسرا حصہ
۱۱۵	دل میں دنیا کی چاہت کم کرنا	۴۰	۱۷	بادشاہ کو نصیحتیں
	موت و روح اور فنا کا مقام	۴۱	۱۸	مستقل کے قطع کرنا کی دلیل
۱۲۰	موت اور روح قبض کرنے کا طریقہ	۴۲	۱۹	طہارت کے اسباب و کتاب
۱۲۴	دو طرح کی قیامتیں	۴۳	۲۰	صیغہ کی حدت
۱۲۹	نبوت کا لاز	۴۴	۲۱	خدا کی حکمت
۱۳۳	نبوت و رسالت و کرامات و معجزات	۴۵	۲۲	قریبی وظائف و نزہات
		۴۶	۲۳	زعمانی و ملک

غرب پر محیط ہوگا۔ پھر ذوالقرنین کی ماں ان کو زمین بابل میں لائی اور کبھی انکا حال بیان نہ کرتی تھی پھر ذوالقرنین نے تین خواب ایسے دیکھے جو خاص ان کے کام کی دلیل اور ان کی سعادت کے گواہ تھے۔ پہلا خواب یہ دیکھا کہ زمین مثل روٹی کے چوہ اور انہوں نے اس کو کھا لیا ہے۔ اور دوسرا خواب یہ دیکھا کہ سمندر کو انہوں نے پی لیا ہے اور اس کی کچھ رنگ کھالی ہے۔ اور تیسرا خواب یہ دیکھا کہ آسمان میں چڑھے اور ستاروں کو توڑ کر زمین پر پھینک دیا ہے اور سورج پر سورہو کر جانکی پیشانی پر لٹی ہے۔ پھر جب ذوالقرنین کی حضرت خضر سے ملاقات ہوئی اور یہ خواب بیان کیا تو انہوں نے ان کو بڑی مبارک باد اور عظیم الشان سلطنت کے حاصل ہونے کی خوشخبری دی اور کہا کہ ایک نبی اور ایک حکیم ہمیشہ تمہارے ساتھ رہیں گے اسی طرح اگر تم خیال سے دیکھو تو نہایت سی اسی قسم کی شائیں گزری چکی ہیں اس واسطے تم کو لازم ہے کہ بلند مرتبہ کے پرندے پر سوار ہو کر آلات سلطنت حاصل کرو تاکہ اس کی کہیا تمہارے پاس موجود ہو جائے اور ایسے چچے اور صاحب علم و فضل دوست تمہارے پاس ملجوع ہوں جو تمہارا راز کسی کے سامنے فاش نہ کریں اور اس کتاب سر العالین کے اسرار سے بخوبی واقف ہوں اور نیز کسی علم کیا کے واقف کو بھی اپنا دوست بناؤ جو سرخ و سفید رنگ بنا کر وہ پیہ کی ملازم کو پہنچائے اور اگر ایسے دوست مہیا نہ ہوں اور ہر طرح سے تمہارا ناکر دور ہوا اور مال بھی پاس نہ رکھتے ہو پس تم کو چاہیے کہ خوب علم و فضل حاصل کرو اور ایک گوشہ خلوت اختیار کر کے زبرد تقویٰ کے راستے پر چلو اور شاگردوں کو سبق دینا اور مریدوں کو ارشاد و تلقین کرنا شروع کرو اور جہاں تک ہو سکے ان کی تعداد کے بڑھانے میں کوشش کرو۔ اور وقتاً فوقتاً امتحان بھی ان کے سامنے ظاہر کرو تاکہ سچے دل سے وہ تمہارے معتقد اور غلام بنے نہ فریب ہو جائیں اور اصلاح و تقویٰ کا راستہ ان کو تعلیم کرو اور اپنی عظمت لطیف حکمت ان کے دل میں خوب بٹھاؤ۔ پھر جب وہ لوگ اس کو خوب یاد کر لیں تب لوگوں کی بے اعتدائی اور فسق و فجور اور اپنے دشمن بادشاہ یا حکام کے ظلم و ستم پر ان کی نظر و ڈرائی شروع ہوا و مختصر طور سے ایسا وقتاً فوقتاً سمجھاؤ کہ وہ کل مفکرات سے متغیر ہو کر ان کے فلاح و قبح پر آمادہ ہو جائیں۔ اور پھر ان شاگردوں کو یہ سبق پڑھاؤ کہ وہ ہر جگہ تم کو شہرت دیں اور بڑے بڑے لوگوں کے دلوں میں تمہاری عظمت بٹھا کر ان کو تمہاری

کے برخلاف مظلوم کی ہمت اور اس کے دل کی جدوجہد بہت کافی دہائی ہوتی ہے۔ جیسے کہ بالان ظہری کے وقت ہالینڈ کی دلاوران کی دلی خواہش کا اثر آسمان پر عموماً ہوتا ہے۔ اور مینہ برسنے لگتا ہے۔ سلطان محمود بن بکینگھن نے اپنا ایک ایلچی ہندوستان کے راجہ کے پاس یہ بات دریافت کرنے بھیجا کہ باجوہ داس بات کے کہ تم لوگ منکر صالح اور رسولوں کی تکذیب کرنے والے ہو پھر تمہاری عمریں اس قدر دیر کیوں ہوتی ہیں۔ اور ہم لوگ باوجودیکہ خدا پر ایمان رکھنے والے اور رسولوں کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ اور ہماری عمریں چھوٹی ہوتی ہیں اس کا کیا سبب ہے۔ راجہ نے سلطان کے ایلچی سے کہا کہ میں تم کو اس بات کا جواب نہیں دوں گا جب یہ پھلدار درخت جو تمہارا سامنے ہے خود بخود گر پڑے گا۔ پھر ایلچی کو ایک مکان میں فرما کر کہے کہ بہت اچھی طرح سے ان کی دعوت اور مہمانی کا حکم دیا اب ایلچی صاحب انگریز نہیں کر رہا چاہیے کہ یہ درخت گرنا ہے جو میں جواب دے کر واپس جاؤں گا اور خدا کرے کہ جلدی یہ درخت گرنے پھر خوشی ہی دن گزرنے سے تھے جو ایک روز اس درخت کے گرنے کی آواز آئی اور لوگ دوڑتے ہوئے اس درخت کے پاس گئے۔ راجہ صاحب بھی آئے اور ایلچی صاحب بھی تشریف لائے جس وقت راجہ نے ایلچی کو دیکھا کہا میں اب تشریف لے جا رہا ہوں آپ کا یہی جواب ہے کہ یہ درخت گر پڑا اپنے سلطان سے کہنا کہ جب ایک شخص کی ہمت نے پھلدار درخت کو گر لایا تو پھر مظلوموں کی ایک جماعت کی ہمت غلاموں کے قلع و قمع میں کیوں غماز کر دے گی۔ اور ہندو مظلوموں کی دعا ابرو کے اوپر ہو جاتی ہے۔

بعض قدیم کتابوں میں فارہ ہے کہ خدا فرماتا ہے اگر میں ظالم سے جلد دلوں تو میں خود ظالم بنوں اور بعض آثار میں وارہ ہے کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے اس شخص کی بددعا سے ڈرو جس کا سر سوا کوئی مددگار نہیں ہے۔

اور اے طالب سلطنت تم کو معلوم ہو کہ عدل کرنا اور بوقت ضرورت لوگوں کے دلوں میں اپنی زیادہت قائم کرنے کے واسطے دشمنوں کو قتل کرنا اور سولی دینا یا زخمی کرنا یا اور قسام کی تکلیف سے ان کو ستانا ملک اور رعایا علیہ من اور دلوں میں اطمینان پیدا کرتا ہے۔ کیونکہ بادشاہ فیض میں خدا کا سایہ ہے مظلوم اپنی دادرسی کے واسطے اس کی نصرت میں حاضر ہوتا ہے اور ہرگز کو

اس کے موقع پر کرنا نہایت سوزوں اور ناسب بلکہ اکثر اوقات واجب ہوتا ہے اور منہ پر کئے
قتل و غارت کرنے سے غریبوں کی جانیں بچتی ہیں خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ لَفِ الْفِتْنَةِ فِيكُمْ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ فَتَفْسَدُوا سُلُوكَكُمْ ۚ سُبُلَ الْفِتْنَةِ سَبِيلٌ
كَثِيرٌ ۚ لَّيْسَ بِهَا عَذَابٌ لَّهِ ۚ سُبُلَ الْفِتْنَةِ سَبِيلٌ كَثِيرٌ ۚ لَّيْسَ بِهَا عَذَابٌ لَّهِ ۚ
سے آمادہ کیا ہے چنانچہ ایک جگہ کہہ رہے ہیں اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ فِیْ فِتْنَةٍ کَافٍ لِّیْ لَعْنَةُ اَللّٰهِ عَلٰی
محلہ کام نہ لوز اور دوسری جگہ کہہ رہے ہیں اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ فِیْ فِتْنَةٍ کَافٍ لِّیْ لَعْنَةُ اَللّٰهِ
کھول کر جس کام کو کرنا چاہتا ہے کرنے چاہے ایک ہی مرتبہ کہوں نہ ہو۔

اور حصول سلطنت کا ایک اور طریق دال کا بکثرت غرض کرنا ہے اور ایک طریق یہ ہے کہ
نوبت شیرازی کوئے مگر اس کے واسطے اپنے لشکر کا دل ہاتھ میں رکھنا اور مظلوم کی داد دہی
کرنی بہت ضروری ہے اور جو چیزیں اوقاف کی قسم سے ہیں خواہ وہ کسی مذہب و ملت
کی ہوں ان سے معترض نہ ہونا چاہیے اور بات بھی تم کو لازم ہے کہ ایک وقت رعایا کی نگرانی
کا اور ایک وقت لشکر کے مسائل کا متروک کرو۔ کیونکہ تمہاری غفلت سے رعایا کے اندر ظلم پھیل
جائے گا اور سب حکام و عمل حرام خود جو جائیں گے اور چشم خود و فرتوں کو دیکھا کرو اور
کو فرست نہ ہو تو عشا کے وقت منشیوں نے جو کچھ دن کو لکھا ہے اس کو دیکھ لیا کرو تاکہ وہ تمہارے
خوف سے کھڑے نہ ہوں کہیں کیونکہ بہت سے مظلوم بادشاہ کی غفلت کے باعث اپنے حق
سے محروم رہ جاتے ہیں اور اگر تم یہ چاہو کہ کوئی حال تم سے پوشیدہ نہ رہے تب تم اپنی زندگی
اس طریقہ سے گزار کر جو دوسرے مقالہ میں مذکور ہے

دوسرا مقالہ طرز زندگی کے بیان میں

اے بادشاہ تم کو لازم ہے کہ صبح کی نماز پڑھ کر ذکر الہی میں مشغول ہو اور پھر شرق کی نماز
کے بعد اپنے گھر کے لوگوں کو بلا تلامسوں کو یا جس جس کام کے واسطے کہنا سنا ہو کہ سب گھر
پر تہیہ رکھا کر سوار ہو اور غرض خدا معلوم کرنے کے واسطے شہر میں گشت کرو تاکہ کوئی مظلوم
یا پریشان حالت شخص تم کو ملے تو تم اس کی داد دہی کرو اور تہیہ دلگنے کی ضرورت یہ ہے کہ

کوئی دشمن تم پر حملہ نہ کر سکے۔ اور پھر اس گشت سے فارغ ہو کر اپنے دیوان عام میں بیٹھ کر مقررہ فیصلہ کرو۔ اور شرط خطوط کے جواب لکھو اور اہل بیوں سے گفتگو کرو اور دیوان عام میں اپنے سامنے لوگوں کی دو صفیں قائم کرو اور بائیں ہتھکڑی اور بیچ کا میدان کھلا رکھو تاکہ کوئی مظلوم یا دشمن وغیرہ تمہاری نظر سے پوشیدہ نہ رہے اور جس شخص پر تم کو شبہ ہو اس کے حلال کو خوب دریافت کرو اور ایسے شخص کو اپنی خدمت میں نہ رکھو جس کے حال سے تم واقف نہ ہو۔ بلکہ ایسے شخص سے خدمت کو جس کی ایک غفٹی تم کو معلوم ہو یا کوئی منفیر شخص اس کا خاص منہ ہو۔ یا وہ شخص تمہارا معتقد ہو۔ اور ایک گروہ اہل علم و فضل اور تجربہ کاروں اور متقی و ذریعہ اور اہل رائے کا تمہارے پاس رہنا چاہیے۔ مالا لائق اور خائن لوگوں سے بالکل پرہیز کرنا چاہیے۔ کیونکہ جو شخص اپنی جان پر ایمن نہ ہوگا وہ دوسرے کے حق میں کیا امانتداری کرے گا۔ پھر ظہر کے وقت سے پہلے دیوان عام سے اٹھ کر محل میں جاؤ اور لشکر کے واسطے کھانا تقسیم کرنے کا حکم کرو اور اپنے اقربا اور عزیزوں کو بلو اگر ان کے ساتھ دسترخوان پر کھانا کھاؤ اور بادشاہوں کے واسطے اور چچی بھی بہت اٹھیں بیٹھنا چاہیے اور سب سے پہلے اسی کو اس کے لیے میں سے لقمہ کھانا چاہیے پھر جو لوگ کھانا کھائے ہوں ان کو لقمے کھانے چاہئیں۔ پھر جو شخص دسترخوان پر کھانا کھانے وہ بھی لقمہ کھائے جب سب طرح سے اطمینان ہو جائے اس وقت بادشاہ کو ہاتھ دڑانا چاہیے اور یہ احتیاط اس واسطے ہے کہ شہزاد بن نداد اور صاحب کھانے سے مرگیا تھا اور ساسان نے شراب کا ادھار پیا لاپی کر جان دی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بکری کی دست میں زہر مار کر کھلا دیا گیا۔ اور ابو ثور نے چھری کو زہر آلود کر کے حضرت عمرؓ کو اس کے ساتھ شہید کیا۔ اور عبدالرحمن بن ہلیم نے تلوار کو زہر آلود کر کے حضرت ابوالخوثرین صلی علیہ السلام کے چہرہ مبارک کو زخمی کیا۔ اور اسی سے آپ کی شہادت ہوئی اور حسان بننت جو جو بن کعب نسائی نے اپنے چاچاوند حضرت امام حسن علیہ السلام کو زہر دیکر شہید کیا۔ اور یہ مکر زہر خودانی کا شامیوں کی طرف سے تھا جو دانیہ نے انکو دینا دیا تھا۔ ان کے ملاوہ اور ہزاروں اس قسم کی مثالیں زمانہ میں موجود ہیں لہذا بادشاہ کو لازم ہے کہ اپنے کھانے اور پیئے اور پیئے اور سونے میں زہر کا بہت خیال اور احتیاط

یہاں تک کہ اپنی کھجونی کا رومال بھی بہت احتیاط سے رکھے اور اپنی سلطنت میں اور دنیا کے غیر ممالک میں بھی جڑوں کو مختلف لباسوں اور طرز و روش کے ساتھ روانہ کرے تاکہ ہر قسم کی خبریں ہر ملک سے ان کو پہنچتی رہیں مثلاً کوئی خاص صوفی بنایا ہو اسے کوئی فقیر ہے کوئی دکاندار ہے کوئی سوداگر ہے۔

اموں رشید عباسی کے پاس بہت سے جڑ تھے۔ جو تمام ممالک دنیا سے اُس کو خبریں پہنچا یا کرتے تھے اور کل بادشاہ ہونے کا یہی طریقہ ہے۔

تیسرا مقالہ : بادشاہ کو چاہیے کہ پہلے نصف شب میں قضاے مہیات اور پوشیدہ واقعات سننے کے واسطے بیدار رہے اور قدرے دن کو دوپہر کے وقت سو رہے کیونکہ اس سے رات کے جاگنے پر بہت بڑی مدد ملتی ہے۔ اور آخر عبادت میں سو رہنے سے پہلے رات میں جاگنے کی تھکان جاتی رہتی ہے۔ اور صبح سے جلد فارغ ہو جانا بہت بہتر ہے۔ اور موافق مزاج کے کسی شہرت کا استعمال رکھنا بھی ضروری ہے۔ بادشاہ کو یہ بات نہایت ضروری ہے کہ اپنے متعلق خطوط کے جواب یا فرمات جو فتنی سے لکھوائے ایک نظر خود بھی لکھا جائے کہ کیا کرے۔ کیونکہ کاتب کی بعض غلطیوں سے سخت ناسا پہیدا ہو جاتے ہیں۔ دیکھو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا واقعہ جو محمد بن ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا۔ اسی قسم کی غلطی سے تنہا یہ واقعہ بہت مشہور اور کتب سیر میں ملاحظہ ہوئے۔

بادشاہ کو لازم ہے کہ کسی لونڈی یا حرم کو اپنی بیوی پر فیصلت نہ دے کیونکہ اس سے حد کی لگ بھگرتی ہے۔ اور نتیجہ بد ظاہر ہوتا ہے۔ اور نیز قیام امن میں کسی اپنے یا بیگانے کا پاس و ملنا نظر نہ کرے۔ بلکہ اپنی ذات کو بالکل تنہا رکھے کہ کوئی اس کا نہیں ہے۔ جیسا کہ اس شعر سے ظاہر ہے۔ فَاتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ بِبَصِيرَةٍ وَالْكَافِرُونَ لَا يَرْجِعُونَ اور جو اس کے باپ کے دوست آشنا ہیں ان کے واسطے تواضع اور خوش اخلاقی سے پیش آئے اگرچہ غریب و فاقہ پرستوں اور اپنے اپنے ان دوستوں سے بھی جو سلطنت حاصل ہونے سے پہلے کے ہیں۔ تعظیم اور محبت کا بڑا دور رکھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں ایک یہودیہ حاضر ہوئی خنی جب وہ آئی آپ اس کے واسطے کھڑے ہو جاتے۔ حضرت

سلی الشہ مطہر و اہل و سلم کے آفرینا نبیا ہونے سے آپ کی شان میں فرق نہیں آیا ان کے بعد نبی انیسویں حکمت سے حکومت لے لی۔ ان سے بزور بازو مہاسیوں نے چھین لی۔

پس اسے سلطنت کے طالب اپنا سامان درست کر اور اپنی حالت کو آراستہ بنا اور خوب مال فروخ کر اور صبر کے ساتھ کام لے اور لوگوں کو اپنی طرف منہذب کر اور جہاں تک ہو سکے صلاحیت سے کام لے۔

پانچواں مقالہ (امور سلطنت کی ترتیب و تدبیر میں)

جب تم سلطنت پر قابض ہو جاؤ اور مال و خزانہ کثرت کے ساتھ تمہارے تصرف میں آئے تب تم لوگوں سے اپنی اطاعت پر بیعت اور عہد واثق لو۔ اور خوش بیان لوگوں کو مقرر کرو کہ لوگوں کے سامنے تمہارا اطاعت کے وعظ کہیں اور ان کے دل کو تمہاری طرف راغب بنائیں

شعروہ اذ اذیت دیا حاکم فاعلمہا قوا حاکم خافہ سکو و

ولا تعقل سوا الا کحسان نبوتہا کما انکری الشکون مٹی شکون

اور بہت جلد اپنی سلطنت میں رہتے اور بی تیار کروا کر ضرورت کے وقت تم کو ان پر سے گزرنے کا سامان ہو اور اگر تم کسی زوردار شخص کو دیکھو تو مزاج طرح کے معاملوں کے ساتھ اس کا علاج کرو اور سب سے آخروہ داغ دینا ہے۔ اور تم کو یہ بھی ضروری ہے کہ لشکر کی تعداد اور رعایا کی مردم شماری خوب معلوم رکھو اور آمد اور خرچ کا حساب سب تم کو معلوم رہنا چاہیے اور سال میں تین بار لشکر سے قوامد کی مشق کرایا کرو اور چار سو سپاہی بڑے ہانہ تار اور غیر خواہ اپنی اردل میں رکھو۔ اور اگر جنگ کا ارادہ ہو تو اپنے لشکر کو خوب شرمسار ہو کر کھانے کو دو اور جب جنگ میں دشمن کے مقابل جاؤ تو اپنے لشکر کی صفیں ایسی ترتیب سے باندھو کہ ایک صف کے پیچھے دوسری ہو اور اپنے خاص خاص سپاہیوں کو حکم کرو کہ تمہارے لشکر کی جو صف شکست کھا کر بھاگے اس کو تو اردل سے قتل کر دے اور تم خود کسی بلند جگہ کھڑے ہو کر جنگ کا معائنہ کرو اور تم خاص اپنے واسطے نہایت عمدہ گھوڑے اور بہادر سپاہی تیار کرو۔ اور یہ یاد

لے جہت خیرے اقبال کی، جو اپنے قواس کو نہایت کچھ کیونکہ ہر ایک چلنے والے کی آہ کو سکون دیتا ہے

اور کسی.....

رکھو کہ جو شخص ابتدا میں تمہارے ساتھ دھوکا کر لیا۔ وہ آخر میں بھی دھوکا کر لے گا اور تمہارا نیک
یعنے بوقت تمہارے ساتھ رہنا چاہیے۔ اور اگر مناسب سمجھو تو ایک بوقت لشکر میں بھی رکھو اور
ایک لشکر بھاد سپاہیوں کا کسی پوشیدہ جگہ کین گاہ میں چھپا دو تاکہ جس وقت تمہارے
لشکر میں کمزوری پیدا ہو تو دشمن کو اپنے پیچھے لگا کر اس موقع پر لاؤ جہاں تمہارا لشکر پوشیدہ ہو
اور اپنے لشکر کی ایک خاص علامت مقرر کرنا کہ آپس میں ہر ایک دوسرے کو پہچانے اور کسی قلعہ
کے محاصرہ کرنے سے بدول نہ ہو۔ اور یہ دشمن کو کہ لشکر کو تکلیف ہوگی بلکہ بغیر فتح کئے نہ چھوڑو
اور اپنی مقتولوں کا قصاص لینے میں کمی نہ کرو۔ جیسا کہ ذوالقرنین نے دارا کے جنگ میں کیا تھا۔
کہ ان کو اس قدر تنگ کیا کہ وہ بدول ہو کر ہمت ہار بیٹھے۔ پھر ان کو خوب قتل کیا۔ اور تم مال کے
طرح کرنے میں ہرگز کمی نہ کرو اور آمدنی کے دفتروں کو دیکھ کر جس میں مناسب سمجھو کی یا نہ کی
کر اور تم کو جنگ کرنا والوں کا تجربہ ہونا بھی ضروری ہے جو سپاہی بھادری ظاہر کرے۔ اور
بہت سے دشمنوں کو معرض قتل میں لائے۔ اس کو اس قدر انعام دینا چاہیے کہ وہ خوش ہو
جائے۔ اور جو کمزور بدول ہو اس کو سزا دینی چاہیے اور ان غنائوں کی حالت سے بھی تم کو واقف
ہونا چاہیے کہ کس قدر تم غنائے میں برہمی اور کس قدر کم ہوئی۔ اور اگر تم کو شادی کی ضرورت
ہو تو ایسی عورت تلاش کرو جو مال و جمال اور دین و نسب سب باتیں رکھتی ہو۔ اور شارب
علیہ السلام نے امرتزدیج میں دین کی بہت تاکید فرمائی ہے۔

جس بادشاہ کے خیر نہیں ہیں وہ مثل جسم بلا روح کے ہے اس بات کو یاد رکھو اور غلو نہ
کے جس قدر سامان کی ضرورت ہو اس کے ہتھیار کرنے میں بہت چستی سے کوشش کرو
کیونکہ تم کو کچھ خیر نہیں کہ تمہاری اس کامیابی کے بعد کیا صورت ظاہر ہو اور وہ یا خصوصاً لشکر
میں ایسا انتظام کرو کہ سپاہ میں ناہم جنگ لڑائی نہ ہونے پائے۔ جو موسوی فتنے اور فسادوں
اور مسلمانوں میں نفرت و اندازوں کے باعث کہتے ہیں ان کے منہوں میں خاردار لکڑیاں چھرا
دو تاکہ ایک حرف نہ بول سکیں اور اپنے حکاموں سے کہہ دو کہ تمہارے ملک میں جو فتنہ
ہے اس کا انتظام کریں اور کسی سوداگر کو اس کی بھرتی سے نہ روکیں کیونکہ جو چیز تمہاری رعایا
کے پاس ہے وہ بوقت ضرورت تمہارے ہی واسطے ہے اور ان لوگوں کی حالت پر غور کرو

جبوند نے زراعت چھوڑ دی ہے اگر انہوں نے مفلسی اور سامان زراعت نہ ہونے کے سبب سے چھوڑ دی ہے تب تم کو ان کی اصلاح کرنی چاہیئے اور اگر ان پر کسی نے ظلم کیا ہے تب ان کی تب ان کی وادری کرو جیسا کہ ہندوستان

کے ایک راجہ کا قول ہے کہ میں گاؤں میں زیادہ مرغیاں دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہوں کیونکہ ان سے آبادی کی علامت معلوم ہوتی ہے اور زیادہ کثرت کے ساتھ عورت پر بھگام دینے والوں کو دیکھ کر میں غمگین ہوتا ہوں کیونکہ اس سے فساد کا اندیشہ ہوتا ہے۔ ذوالقرنین اپنی تمام رعایا کی مردم شماری کرتے تھے اور جب کوئی عورت دودھ کی پٹیاں پائے اس سے گزرتی وہ اس کو دیکھتی مگر اس میں چکنائی پاتے تو خوش ہوتے اور اگر نہ پاتے تو غمگین ہوتے اور کہتے تھے میں کاشتکار کی مثال نہیں پاتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ سلطنت کا بنیاد کاشتکاری پر ہے اگر کاشتکار نہ رہیں گے تو سلطنت کے خزانے میں کیا دخل ہوگا۔ اور لشکر اور اہل کاروں کی تنخواہ کہاں سے تقسیم ہوگی غرض کہ ساری سلطنت کاشتکاری پر منحصر ہے اور جب متغیر طعام کو تبدیل کر سکتا ہو تو غور کر دے۔

ناموں عباسی ہتھیاروں اور دیگر آلات حرب اور خمہ اور زخماہ و مخنن وغیرہ کو چھوڑ عرصہ کے بعد تبدیل کر دیتا تھا اور اپنے وار و خزاں مطبل سے کہتا تھا کہ کل مطبل کی چیزوں کو اسی طرح تبدیل کیا کرو جیسے کہ باسی گھاس تبدیل کرتے ہو۔

چھٹا مقالہ (ترتیب حکام کے بیان میں)

حاکم اپنے شخص کو نانا چاہیئے جو رعایا کے ساتھ شفیق مہربان منظم باہیت و اداتار ہو اور اس قدر کام اس کے سپرد نہ کئے جائیں جو اس کی طاقت سے باہر ہوں اور تنخواہ اس کی معقول منظور کرنی چاہیئے ایسے اپنے لشکر کو بھی پیٹ بھر کر کھانا دے اور اگر کسی وقت قلعہ بند ہونے کا موقع ہو تو اپنے لشکر کو نہایت ترتیب کے ساتھ قلعہ کی حفاظت پر مقرر کرے اور قلعہ کی قبیل کو پہلے ہی سے درست کرے اور پہرہ داروں کو بدلتا رہے تاکہ تھک نہ جائیں اور پانی اور غلہ کی خوب حفاظت کرے اور جس راہ سے یہ چیزیں قلعہ کے اندر آتی ہوں اس راہ کو بھی چوک پہرہ سے محفوظ رکھنا چاہیئے اور خود یہ نفس نفیس تمام

قلعہ اور دروازہ و فناء نامہ پر بادشاہ کو گشت کرنا ضروری ہے اور رات کے وقت اپنے لشکر سے بیسی پر غلطی اور پرہیز پر ہنسا چاہیے تاکہ کوئی غریب نہ ہو۔ اور دشمنوں کے حالات بخوبی معلوم کرے اور چھوٹے سے چھوٹے دشمن کو بھی تھوڑا سا ہار دے تاکہ کسی اور ڈانٹ کو اڑا دیتی ہے اور بہت سے چھوٹے ہیں مین کے کاٹنے سے انسان مر جاتا ہے۔ چنانچہ کسی کا قول ہے:

فَكَأَخَذْتُمْ مِنْ صَنِيعِ قَرِيبٍ قَتْلُ الْكَافِرِ مِنْ مَسْئُومِ الْقَضَاءِ
یعنی کسی چھوٹے سی بات کو تھوڑا سا کھینچا جائیے۔ کیونکہ اکثر مرتد واقعی رسائپ، بچھوڑوں کے زیر سے مر جاتے ہیں اور دشمنوں کے کمر سے بھی بروقت ہشیار رہنا چاہیے۔ اور حاکم یا والی کو شراب نہ پینا چاہیے۔ کیونکہ شراب میں بہت سی آفتیں ہیں اور غرضاً صاحب ملک سے بہت لوگ حمد کرتے ہیں۔

نچاشی جیش کے بادشاہ نے حضرت جعفر بن ابی طالب سے سوال کیا کہ تمہارے نبی کا کھانے میں کیا طریقہ ہے جعفر نے فرمایا وہ زمین پر کھانا کھاتے ہیں نچاشی نے کہا یہ بات ان کی توضیح کے سبب سے ہے جس سے ان کے اصحاب کے دل ان کی طرف مائل اور منجذب ہوتے ہیں۔ پھر نچاشی نے کہا اگر تمہارے نبی بادشاہ ہوتے ہیں۔ پھر نچاشی نے کہا اگر تمہارے نبی بادشاہ ہوتے تو غویان پر اپنے بھائیوں اور خاص خاص لوگوں کے ساتھ کھانا کھاتے تنخواہ میں اگر کسی کو جاگیر دی ہو تو خیر اور اگر ماہوار از نقد مقرر ہو تو ہر مہینہ میں دینی چاہیے اور بادشاہ کو اسلام علیکم کہنے میں کچھ عجز نہیں ہے اور جو سفیر خبر ملک سے اُس کے پاس آؤں تو اُن کی خاطر سادات میں کمی نہ کرے۔ کیونکہ اس کے سبب سے بہت بڑی بڑی بڑی ہو جاتی ہے اور شعراء اور عوام الناس بھجوا کرتے ہیں۔

حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہفتہ کے دنوں کو تقسیم کر رکھا تھا۔ بعض دن لشکر کی نگہداشت کے واسطے اور بعض دن فیصلوں کے واسطے اور بعض دن سفروں کی طماننا کے واسطے اور بعض دن عبادت اور ذکر کے واسطے اور فرماتے تھے اسے ارکان سلطنت الہی علم و اصلاح کی صحبت اختیار کرو کیونکہ جب تم گمراہ ہو گے تو وہ تم کو ہدایت کر دیں گے۔ اور جس بات سے تم غافل ہو گے وہ تم کو تباہ کر دیں گے اور جب تم غضب میں ہو گے تو وہ تم

کو مہر مان کر لیں گے اور جب تم غلام ہو گے تو وہ تم کو نفع دیں گے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں
 وَلَا تَصْحَبْ أَخَا اَهْمُولٍ وَلَا يَأْتِيكَ ذَا نَكَاحٍ فَكُنْ مَوْثِقًا بِمَا هَلْ اَلْفَىٰ خَلِيفَتَيْنِ اَخَاكَ
 یعنی جاہل کی صحبت میں نہ رہو اور اپنے آپ کو اس سے بچاؤ کیونکہ بہت سے جاہلوں
 نے حکیموں سے بھائی چارہ کر کے ان کو دھکا دیا ہے۔

بادشاہ کو چاہیے کہ زیادہ لوگوں کو اپنا منشی نہ بنائے۔ اور منشی مذاق بالکل چھوڑ
 دے بیعت اور قمار کی عادت ڈالنے اور وزیر بھی نہایت قابل اور عالم تجربہ کار ہر شخص کے
 مرتبہ اور عزت سے واقف ہونا چاہیے۔ جو ہر شخص کے ساتھ اس کی عزت اور قابلیت کے
 موافق سلوک کرے۔ اور جاہل شخص کی خوش لباسی کی عزت نہیں رکھتی نقل ہے کہ بہلول
 دانا ایک روز ہارون رشید کے دربار میں آئے اور جہاں لوگ جوتیاں اتارتے تھے وہاں
 بیٹھ گئے ہارون رشید نے ان سے کہا کہ یہاں صدر مجلس میں تشریف رکھیے بہلول نے کہا
 جو مجھ کی رٹا ہونے والی ہے اس کا صدر کہاں ہے اور پھر یہ شعر پڑھے۔

كُنْ رَجُلًا قَاطِرًا مِّنْ رِّصْفِ الرِّصَافِ وَلَا تَطْلُبِ الصَّدْرَ تَعْلِيْدَ الْكَمَالِ
 فَإِنْ تَصَدَّقْتَ بِلَاةٍ اَلْجَوْدِ جَلَّتْ ذَاكَ الصَّدْرُ صَفَ الرَّحْمٰنِ

یعنی تجھ کو چاہیے کہ ایک معمولی شخص بنے اور جوتیوں کی صف میں بیٹھنے کے ساتھ اپنی
 ہو جائے اور بغیر کمال حاصل کئے صدر جگہ نہ تلاش کرے پھر اگر بغیر کمال کے صدر جگہ میں تو بیٹھا تو
 ۱) صدر جگہ کو تو نے جوتیوں کی صف بنا دیا بادشاہی کے لوازمات میں سے یہ بھی ایک بات
 ہے کہ بادشاہ ایک خاص کھانا اپنے واسطے پسند کرے جیسا کہ ماموں عباسی نے اپنے واسطے
 ایک کھانا تجویز کیا تھا جس کا نام مامونہ تھا۔ ایسے مہذب مراق کے کھانے کا نام مامونہ تھا اور
 نبی امیرؐ ہر لیسہ اور زلا بیہ کثرت کھاتے تھے اور گوشت کو دہواتے نہ تھے بلکہ صرف کھاں تیار
 کر کے کھاتے تھے۔ ابو طالب مکی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ اپنے
 فرمایا میں نے جبرائیل سے فوت جماعی کے ضعف کی شکایت کی انہوں نے ہر لیسہ کھانے کو
 کہا جس کے سبب سے میں اپنی پشت پر تیرتا ہوں اور حضرت سکندرؑ و الفزین
 ہونے کے مرتے کا شور ہا پسند کرتے تھے۔ کیونکہ یہ شامہ صفر ازنی کو تسکین دیتا ہے ایک

۔ غرض سبب غلبہ صغیر کے ذوالقرنین کی پیشانی میں درد ہوا تب انہوں نے سر کے کنگھیں
بنا کر پہن لیا اس سے نہری پیشانی کو تسکین ہو گئی۔

بادشاہ کے واسطے درمیانے درجہ کے آٹے کی روٹی پکینی چاہیے کیونکہ میٹھا روٹی پر
ہضم ہوتی ہے اور کمزور معدہ کو نقصان پہونچاتی ہے۔ اور موٹے آٹے کی روٹی ضعیف
معدہ اور بلغمی مزاج کو مفید ہے۔

ساتواں مقالہ (حاشیہ دولت کی ترتیب میں)

فراش کے واسطے ضروری ہے کہ پاکیزہ اور صاف طبیعت، ہر چیز کو مستحضر کھنے والا اور
قوی شخص ہو اور کھانے اور میوہ جات اور ترکاریوں کی ترتیب اور دسترخون پر ٹکانے
سے خوب واقف ہو اور یہی باتیں باورچی اور آب داری کے واسطے ضروری ہیں اور آب داری
خانہ میں سرد پانی اور ہر قسم کے شربت وغیرہ موجود رہنے چاہئیں۔ اور کنگھیں کا نہ بار نہ پینا
بہت نافع ہے کھانا اس سے ہضم ہوتا اور معدہ کو قوت ہوتی ہے۔ مگر معدہ میں نفخ پیدا کرتی چیز
بادشاہوں کو کھانے پینے میں اہل تصوف کے آداب اختیار کرنے چاہئیں حضرت ابراہیم
بن ادہم نے بادشاہوں کے حکمرانہ طریقہ کو چھوڑ کر اہل تصوف کا طریقہ اختیار کیا تھا۔ اور
کھٹی چیز کے ساتھ کھانا شروع کرتے تھے کھانے کے وقت جو خدمت گار اور کباب دار ہوں
وہ نہایت چست اور جاگ اور جوان ہونے چاہئیں۔ اور لشکر کے سپاہی بھی ایسے ہی
ہونے ضروری ہیں اور پورے لوگ بھی حیثیت اور وقار اور مشورہ کے واسطے ساتھ چلے
ضروری ہیں اور لشکر کو دشمن کے مقابلہ پر اونچی جگہ تارنا چاہیے۔ اور تلوار کا حامیہ کرنے
کے واسطے جاڑے کاموسم بہتر ہے اور سامان سفر تیار کرنے اور جنگ پر جانے کے واسطے گرمی
کاموسم ہونا چاہیے۔

بادشاہ کو سفر میں اس وقت جانا چاہیے جب شمس برج سرطان میں ہو۔ اور جب شمس
برج قوس میں ہو اس وقت سفر کو نہ جائے کیونکہ سال کی چار فصلیں ہیں نصف خزاں
سے نصف اہلوی تک گرمی ہے اور نصف کانوں اول تک حرارت ہے پھر نصف اناہر
تک جارا ہے۔ اور نصف خزاں تک زمین ہے حدیند میں وارد ہے کہ جب مینے

اُسے ہوتے ہیں زمانہ کا حال بدلنے ہے پھر اگر سوار ہو تو مصر کی نماز کے بعد سوار ہو
ورنہ مفاد ملت طے کرنے یا کتبوں کے مطالعہ کرنے یا خبروں اور فصلوں کے
سننے میں وقت صرف کرے اور یہ سب باتیں بادشاہ کو غفلت میں کرنی چاہئیں۔ کیونکہ
پہلے زمانہ کے بادشاہ جب سلام لینے کے لئے بیٹھتے تھے تو غفلت میں بیٹھتے تھے اور چوہ دار
ایک ایک شخص کو سلام کے واسطے لاتا تھا تاکہ زیادہ لوگ لکھتے ہو کر بادشاہ کو کسی طرح
کا صدمہ نہ پہنچائیں۔

اور جنہوں سے قرعہ کم اولیٰ اُسے باتیں دریافت کرنی چاہئیں۔ اور کتب طب اور تاریخ
خصوصاً شاہنامہ، اور سکندر نامہ اور مجموعہ واقعی وغیرہ کا ضرور مطالعہ جاری رکھے اور بادشاہ
کے واقعات جہاں کہ شہر یار و ملی اور ستم زاد میں ہوئے اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس زمانہ
میں بنی تھے۔ پھر فیضہ ان میں واقع ہوئے اور ایک نے دوسرے کو ہلاک کیا ان سب باتوں
کو یاد رکھے تاکہ وقت پر کام آئیں۔

بادشاہ کے مصاحبوں کو چاہیے کہ اس کی حفاظت میں بہت کوشش کرے خصوصاً عام
میں کیونکہ اکثر بادشاہ عام میں ہلاک ہوئے ہیں۔ اور بادشاہ کے ہر ایک راز کو نہایت
پوشیدہ رکھیں اور اگر بادشاہ مر جائے تو اس کی موت کو بھی اس وقت تک پوشیدہ رکھیں
کہ کوئی دوسرا قائم مقام ہو جائے پھر اس کی بیعت کے استحکام کے بعد اس کی موت کی خبر شائع
اُسے بادشاہ جہاں تک تم سے ہو سکے ایسے کام کرو جن سے ہمیشہ تمہارا ذکر خیر کے ساتھ
جاری رہے۔ اور ابن ابی الدنیا کی کتابوں اور تاریخ طبری کا ملاحظہ کرنا ضرور ہے اور حنفی یا شافعی
جو مذہب رکھتا ہو اس کی کتابیں بھی ضرور دیکھنی چاہئیں۔ اور کوئی فعل بدعت اختیار نہ
کرے کیونکہ نبی پویدہ وغیرہ کی سلطنت خواہش پرستی ہی کے سبب سے برباد ہو گئی۔ اور
تم کو اپنے اور خدا کے درمیان میں صلاح اور تقویٰ کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔

حکایت ہے کہ ایک ظالم بادشاہ گھوڑے پر سوار کسی ضرورت کے واسطے جا رہا تھا۔
ملک الموت نے گھوڑے ہی پر اس کی روح قبض کر لی اور وہ اپنی خواہش کو پورا نہ
کر سکا اور ایک نیک بادشاہ کے پاس ملک الموت نے اُن کو لان میں کہا کہ میں ملک الموت

ہوں بادشاہ نے جواب دیا کہ مرصا تم خوب اُٹھے اور بہت اچھے اُٹھے تمہارا مجھے بہت انتظام تھا ایسے تم جس کام کو اُٹھے ہو اُس کو شروع کرو ملک الموت نے کہا میں یوں تمہاری روح قبض نہ کروں گا بلکہ جس حالت کو تم اختیار کرو اس میں تم کو قبض کروں بادشاہ نے اسی وقت دستور کر کے مسجد میں سر رکھا اور مسجد ہی میں ملک الموت نے روح قبض کی۔ اور ایک لطیف حکایت یہ ہے کہ جب محمود بن یحییٰ ملک عراق کا ملک ہوا تو اُس نے اپنے غلام کو ایک چہرہ اشرافیاں دیکر کہا کہ تو اصفہان میں جا اور وہاں شاہیں شہساز کے قریب ایک مکان ہے اور اس میں ایک بڑے بڑے ہار پختہ ہیں اُن کے پاس جائزہ لے کر کہ یہ اشرافیاں اُن کو دینا اور کہنا کہ تمہارے بیٹے نے پوچھا ہے کہ اس کے فراق میں تمہارا کیا حال ہے۔ جب یہ غلام وہاں پہنچا اور ان سے حال بیان کیا انہوں نے کہا یہ اشرافیاں تو واپس لے جا جس نے کہا تم دونوں محتاج ہو بہتر ہے کہ یہ تمہارے کام آئیں گی انہوں نے کہا ہمارے والدین کی خبر نہ کرے

باقی ہے پھر شعر پڑھا۔ ۱۔ لَا قَبْرَ دَرِيْنِي وَبَعْدَ دَرِيْنِي خَلْقٌ وَأَنَا الدُّرُودُ أَصْحَابُ الدُّرُودِ
تھکویلا کہ بلکہ میرے اخلاق کو بڑا کہہ پس بے شک موقوف سید کے اندر داخل ہوتا ہے۔ ۱۰ اور شافعی رحمۃ اللہ کے بھی دو شعر اسی مضمون میں ہیں۔

عَلَى رِثَايَ كَوْنِي كَأَجْمَعِ حُطْبًا بَلَسَ لَكَ أَنْ تَغْلَسَ وَتَهْلِكَ الْكَلْبُ
وَمَهْلِكُ نَفْسٍ كَوْنُهَا مَسْ بِيْجُوعًا نَفْسُ الْوَسْوَی كَانَتْ أَكْبَرُ وَالْبَدْرُ
یعنی میرے ہم ہر ایسے کپڑے ہیں کہ وہ سب ایک پیسے کو فروخت کئے جائیں تو ایک پیسہ بھی اُن سے بہت زیادہ ہے اور اُن کے اور ایک ایسا نفس ہے کہ اگر مخلوق میں سے بہت سے نفوس کے ساتھ اُس کا مقابلہ کیا جائے تو اُن سے بزرگ اور بڑا ہے۔

اور بادشاہوں کے واسطے ایک گمانا سناتے والے شخص کی بھی ضرورت ہے جو علم و سبق سے خوب واقف ہو اور شاعر اور خوش آواز بھی ہو اور کتب موسیقی کا مطالعہ کرتا ہو خصوصاً شیخ الرئیس ابو علی بن سینا کی کتابیں ضرور دیکھتا ہو اور ہم نے اس کی تفصیل اپنی کتاب مسبیل الایمان میں بیان کی ہے اور ایک نکتہ یہاں بھی بیان کرتے ہیں نکتہ کہا گیا ہے کہ گردشِ افلاک سے ایسے نعمتیں خوش نگاہ ہوتے ہیں کہ اگر اُن کو کوئی غافل

سنے تو یہ پوش ہو جائے اور اسی گردشِ افلاک سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نعشوں کے ترجیحات مثلِ مریخ اور سعدس اور شمس کے جو فرو و زوا یا ہے بطریقِ تسبیح کے اخلاک میں اور اسی گردش سے زردشت نبیؑ جس نے زمزم مرتب کیا ہے اور نصاریٰ نے بھی اس میں سے کچھ لیا ہے چنانچہ الحانِ مذم میں اور تھیس طاق میں اور تالق عجم میں اور طبل زنی حبشہ میں اور ملوق یہودیوں میں ہے۔

اور یہ کل ستر داستانیں ہیں مثلِ رستانِ شہل کے اس کے درن میں کہتے ہیں الکلب فَاَذَتْ الْمَخَضِرُ اَزْکَبَ فَالْمَلِكُ اَصْبَحَ اَبْرًا کے وقت اور منزل پر اترتے کے وقت وغیرہ کی داستانیں ہیں۔ سفرِ اطلال کا قول ہے کہ اوانکے نعشوں کا مشتبک ہو نامبات کی صورتوں سے ہے اور اصل اس کی گردشِ افلاک سے ہے اور اُس کی تاثیر ایسی ہے جیسے نظرِ باد اور باد کی ہم اس کے موقع بیان کر رہے گے۔

بادشاہوں کی خدمت میں حکما کے اس قول کے مطابق رہنا چاہیے کہ جب تو بادشاہ کی خدمت میں ہے تو ہر وقت خوف کا لباس پہننے رہ اور جب تو ان کے پاس جائے تو اندھا ہو کر جالینی ان کے کسی سبب پر نظر نہ کر اور جب ان کے پاس سے گئے تو گنگنا ہو کر یعنی ان کی بات کسی سے نہ کہہ۔

امشوالِ مقالہ (چوبداروں اور وزیروں اور پیشوں کی ترتیب میں)

چوبدار پس پشت کھڑے ہوں اور وزیرِ دائیں ہاتھ کی طرف بیٹھے اور منشی بادشاہ کے تخت کے پاس زبردست بیٹھے اور تخت کے قریب کوئی شخص نہ بیٹھا اور دربارِ سببت دو قاصد سے پر ہو۔

بادشاہ کو جو کام ہو وہ چوبدار سے کرائے اور خطوط کے چوب منشی سے لکھوائے اور جوابات دریافت کرنی ہو وزیر سے دریافت کرے اور معاملات ملکی میں خود بادشاہ حضور کرے اور ملازموں کی ترتیب و تادیب میں بادشاہ کے بعد وزیرِ خیال رکھے۔

بعض لوگوں کا قول ہے کہ بادشاہ محلہ کی نماز میں جائے تو ایک علیحدہ مسجد کے قریب میں نماز پڑھے جس کا دروازہ اندر سے بند کر لیا ہو اور مغیر لوگ بادشاہ کے ساتھ

جس حجرہ میں موجود ہوں اور بادشاہ سب لوگوں کے بعد اپنے خاص دروازے سے مسجد میں داخل ہو۔

ہفتہ میں دو روز بادشاہ کو قرآن خوانی اور لوگوں سے ملاقات کرنے اور اہل عام صحبت رکھنے کے واسطے ہونے چاہئیں۔ صبح کی نماز سے فارغ ہو کر بادشاہ قرآن شریف پڑھے۔ پھر قاری لوگ آن کر قیامت نبوت قرآن سنائیں پھر واعظ و علقہ کہیں۔ پھر شاعر شعرا کہیں۔ پھر قتل بوالشہداء اور معوذتین اور فاتحہ اور آئم مغلطون تک پڑھ کر امام ختم کرے اور بادشاہ اور مسلمانوں کے حق میں دلائلے خیر کرے اور ہفتہ میں ایک روز بادشاہ عبادت اور فکر اور حساب کتاب دیکھنے میں صرف کرے۔

نواں مقالہ

(نان پڑ اور باورچی اور قصاب کی ترتیب کے بیان میں)

قصاب اور نان پڑ اور باورچی غیر مذہب نہ ہونا چاہیے کیونکہ غیر مذہب پاکی ناپاکی کچے ہارواہ نہیں کرتا ہے اور طعام پزری کا کل سامان باورچی خانہ میں موجود رہنا چاہیے اور گوشت زیادہ دھونا اور ہاتھوں میں دھنا چاہئیں ہے باورچی نہایت تجربہ کار اور ہوشیار اپنے فن سے خوب واقف ہونا چاہیے اور کشادگی کی کتابیں حواس فن میں ہیں اس کے مطالعہ میں رہیں اور شریعت اور مریے اور دھن اور مٹھائیاں اور خوشبوئیات اور عجیب و غریب رنگ بادشاہوں کے واسطے ہر وقت موجود رہتے چاہیں

جو مرغ یا پرندے گھروں میں زندہ رہتے ہیں ان کا گوشت کھانا مفید نہیں ہے بلکہ عمدہ اور مفید گوشت آزاد ہانوروں کا ہے جن میں زرش پانی ڈال کر پکایا گیا ہو اور روٹی اس کے شوربے میں بھگو کر کھائی جائے۔ اور مٹھائی عمدہ وہ ہے جس میں آگ زیادہ اور مٹھاس بقدر ضرورت ہو مفصل حال ان سب چیزوں کا اس فن کی کتابوں سے معلوم ہو سکتا ہے مختصر طور پر اس کا بیان ہم نے اپنی کتاب سلسبیل میں کیا ہے۔

اور اگر اعلیٰ درجہ کی باتیں معلوم کرنی ہوں تب کتاب شفا و شیخ اور نجات کو دیکھنا چاہئے۔ اور اگر کتب اصول دینیہ دیکھتی منظور ہوں تو شافعی مذہب میں امام الحرمین

کی کتاب اور بادشاہ اور ہماری کتابوں میں سے الاغتصاد فی علم الاعتقاد اور کتاب قواعد التغایہ جو اعیان معلوم الدین کا پہلا حصہ ہے اور رسالہ قدسیہ وغیرہ کو دیکھو اور کتب طب کو بھی ضرور مطالعہ کرو اور علوم شرعیہ کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے تاکہ مولوی اور مفتی کی غلطی معلوم کر سکو اور علم حساب سے بھی واقف ہونا چاہیئے اور تحصیل دار بھی ایسے ہی لوگوں کو بناؤ جو صاحب میں پورے مہارت رکھتے ہیں اور حسب متبادلہ اور مساحت سے خوب واقف ہیں اور امتحان میں پورے سترتے ہیں جیسے کہ منشیوں سے رسائل اور جواب لکھو کر امتحان لیا جاتا ہے اور ان لوگوں کو کتب قوانین سے بھی آگاہ ہونا چاہیئے اس کام کے واسطے صاحب بن عباد بن اسحاق صابی کا رسالہ بہت مفید ہے اور منشی کو نہایت فاضل اور جلد لکھنے والا اور کتب و قاتر سے واقف ہونا چاہیئے۔

بادشاہ کو چاہیئے کہ اپنے کل حکام اور عمال سے ان کے کاموں کا حساب اور ہر شہر کے وکیلوں سے عدل کا نظم کا حال دریافت کرے کہ وہاں کے حاکم نے کیا انتظام کر رکھا ہے اور بادشاہ کو ہر مزاج کا کھلاڑی یا بر زبان نہ ہونا چاہیئے بعض لوگ کہتے ہیں کہ شرطی کھیلنا بادشاہ کو چاہئے مگر نہ لینے چھو سر نہ کھیلے کیونکہ یہ قمار بازی سے مشابہت رکھتی ہے جب اردو شیر نے زکوٰۃ ادا کیا ہے تو کسی نے اس سے کہا کہ اس کی نذر یہ ہے کہ ہاتھ کاٹے جائیں اردو شیر نے کہا کہ میں اس کی طرف سے ہاتھ کاٹ لوں گا لیکن اس کے ساتھ نہ کھیلوں گا ایسے ہی حجاج بن یوسف نے اپنے مٹی کھانے کی شکایت کی کسی نے کہا اپنی ہمت ادا پنا مع مٹی پر ڈال دے پس حجاج نے پھر کبھی مٹی نہ کھائی۔

اے بادشاہ معلوم ہو کہ سب کام صبر و ہمت کے ساتھ انجام کو پہنچتے ہیں دیکھو حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں۔

بَقْدَرٍ اَلْكَلْبُ يَكْتَسِبُ اَلْمُحَاوِلَةَ	وَمَنْ طَلَبَ الْعَيْنَ سَقَطَ اَلْيَدُ
تَرَوُا الْعَزَّكَرَ مَتَامُ كَسَلًا	يَعْمَلُونَ اَلْبُسْرَ مَنْ طَلَبَ اَللَّاحِظَ
لَقَدْ اَلِ اَلْقَصْرَ مِنْ قَتْلِ اَلْحَبِيبِ اَل	اَخْبَرُوا اَنَّهُ مِنْ اَمْتِنِ اَلْمُتَحَالِ
وَقَالَ مَخْفِيٌّ فِي مَكْتَبِ عَمْرٍ	نَقَلَتْ اَلْمَكْرُ فِي بَوَا اَلْعَوَالِ

اَدْعَا شِ اسْمُكَ بِسِتِّ لَيْلٍ عَالَمًا
فَنَضَعُ الْفُتْرَ نَحْوَكَ اَللّٰهُ اَعْلٰمُ
وَنَضَعُ الْفُتْرَ نَحْوَكَ كَيْسَ يَكْتُمُ
اَللّٰهُ اَعْلٰمُ لَيْسَ يَكْتُمُ
وَنَضَعُ الْفُتْرَ نَحْوَكَ كَيْسَ يَكْتُمُ
اَللّٰهُ اَعْلٰمُ لَيْسَ يَكْتُمُ
وَنَضَعُ الْفُتْرَ نَحْوَكَ كَيْسَ يَكْتُمُ
اَللّٰهُ اَعْلٰمُ لَيْسَ يَكْتُمُ

تکلیف کے برابر بلند مرتبہ حاصل کئے جاتے ہیں اور جو شخص بلندی کا طالب ہو تاکہ وہ
ماتوں کو جانتے ہے تم حُرّت کا قصد کرتے ہو اور پھر بات کو سوتے ہو جو موتیوں کا غالب ہوتا ہے
وہ سمندر میں غوطہ کھاتا ہے میرے نزدیک جہاڑی کی جڑوں سے بہتر ڈسونا کسی کا احسان
میں سے بہتر ہیں جو ان سے لوگ کہتے ہیں کہ کیا کر کھانے میں بڑا می ہے میں کہتا ہوں کہ بڑی
اور ذلت سوال کرنے میں ہے اگر کوئی شخص سائنس درس دے اور آدھا عمر اُس کی راتیں سناؤتی
اور ایک چوتھائی عمر اُس طرح گندہ جاتی ہے کہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ دائیں طرف گئی یا
بائیں طرف اور ایک چوتھائی عمر ہمارے یوں اور بڑھاپے کا حصہ ہے اور ابی و عیال کے فکر و
کار و بار کا۔ پس انسان کا درازی عمر کی خواہش کرنا بہت بڑے کیونکہ عمر کی تعلیم سیکھنا چاہیے اور

دسوال مقالہ

اے بادشاہ اگر تمہارا ارادہ کسی بادشاہ سے جنگ کرنے کا ہو تو پہلے اپنے لشکر کو دیکھو کہ کس
قدر ہے اور کیسی طاقت رکھتا ہے اور ابی لشکر کے دلوں کو نفاق سے پاک و صاف کرو پہلے اپنے
دشمن کی قوت کو دیکھو اگر وہ تم سے زبردست ہو تو اس کی طرف رخ نہ کرو بلکہ اُس کے ساتھ محبت
اور دوستی کی راہ و رسم اختیار کرو اور اگر وہ خود تم سے بھیڑ بھاڑ شروع کرے اور تم اُس کے
متبادلہ کی طاقت نہ رکھتے ہو تو جہاں تک ہو سکے صلح کر لو کیونکہ زمانہ ہمیشہ یکساں نہیں رہتا ہے
مگر تم اُس وقت کمزور ہو اور رحمت سے کام لو گے تو امید ہے کہ تمہارے سر میں زبردست ہو
جائے گا اور جہاں تک تم سے کھن ہو اپنے دشمن کے مقرروں اور مصاصیہوں اور سرداروں اپنے
سے ملو اگر چہ رشوت دینی پڑے اور جس طرح ہو سکے دشمن کے لوگوں میں ملاوت ڈالو اور
ایک کو دوسرے کی طرف سے بکا دو اور خوبصورت کے دو مگر نہایت پریشدہی اور عقل مندی
سے کہ تمہارا راز افشاں نہ ہو جائے اور اگر تمہاری سلطنت میں کوئی ایسا شخص ہو جس سے تم

مذاہب کہتے ہو اور اُن کو نہ دینے کا موقع نہ ہو تو حکمت و تدبیر کے ساتھ اس کو پھینک دیا تاکہ تمہارا دل کسی سے قابو نہ رہے اور تمہاری دشمنی سے نہ چلائے اور جس کی ناک میں اس کے دشمن ہیں اس کو تھوڑے عرصہ میں تمہارا قاتل بن جائیگا اور تم کو بھی پریشان کر دے گا اور اگر تم کسی قلعہ یا دیوار تو لاؤ گے کہ ایسی ترکیب رکھو جس سے قلعہ والوں میں اختلاف ہو جائے۔

حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب رستم زاد پر لشکر کشی کی اور وہ قلعہ بند ہوا تو سلیمان علیہ السلام نے رستم زاد کو لکھا کہ تمہارے ساتھی اور رفیق چاہتے ہیں کہ تم کو گرفتار کر کے تمہارے دشمنوں کے حوالہ کر دیں اور ایک خط مصلحہ اس کے بڑے بڑے سرداروں کو اس مضمون کا لکھا کہ رستم تم لوگوں سے ادایشہ ناک ہے اور یہ خط اُس نے میرے پاس تمہارے کئی فریب کے متعلق بھیجا ہے۔ پس اگر یہ قلعہ شہر یا دیوار کے قلعہ ہیں گیارہ سو لوگ قتل ہو جائیں گے پھر جب رستم کو قتل ہوئی وہ سب لوگ بھاگ کر شہر سے جاے اور رستم قتل ہو گیا۔ اور حضرت سلیمان نے نہایت اطمینان سے دونوں کو منگوا لیا پچھتہ رستم کو بھی شہر پر لکھو کہ اُس اور بھیجیوں کے قتل و غارت کی وہ حالت ہوئی جو عیسائیوں کی سخت لعنہ کے باعث ہوئی تھی اور جو قتل کی حالت ایسی تھی کہ جس کا بی جانتا ان پر تعریف کرتا تھا۔ اور اسے بادشاہ تمہیں شخص کی طرح نہ جو جس نے شہر کے قلعوں کے چلنے پر اکتفا کرتی تھی اگر ایسا کرو گے تب تینوں شخصوں میں سے زیادہ برا نصیب ہو گے مظلوم کو ثواب ہوتا ہے اور ظالم اپنا مقصد حاصل کر لے گا۔ اور تم پر فقط حساب کی سختی باقی رہے گی اور حسرت سے یہ کہو گے کہ اگر تم نے یہ دیر نہ کب آباد ہو گا اور جب تم قلعہ کا محاصرہ کرو تو قلعہ والوں کو پیغام بھیجو اگر ان کی کے دشمنوں نہ ہو تو کہہ کر کہ تمہیں بازو اور قلعہ پر نہ چھڑا دو کہ جو کوئی اپنی سلامتی چاہتا ہو وہ ہمارے پاس آئے پھر جب قلعہ فتح ہو جائے تو ہر طرف اس میں محاذ متحرک کرو کہ کوئی شخص اس میں آئے جانے نہ پائے اور جو لوگ تمہارے مخالف ہوں جس طرح چاہوں گے سے لوگ کرے اور نہ زنی شروع کرو اور لوٹ اور قتل کا چاندل طرف قلعہ میں حکم دے دو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حیرہ کا محاصرہ کیا تو نکلنے والوں کو راستہ دے دیا تھا مگر کسی کو قلعہ میں جانے نہ دیتے تھے اور جو لوگ قلعہ سے نکلے تھے وہ بہت جھوٹے تھے حضور نے ان کو کھانا کھلایا پھر اگر تم کو قلعہ زنی یا متعین بننے کی ضرورت ہو تو فوراً ان کاموں کو کرو اور دشمن کو خوب خوف دلاؤ اور اپنا رہبان پر بٹھاؤ اور اگر

قلو کی رعایا کسی طرف کو ہجرت نہ کرے جو تو ان کو ہجرت نہ دے اور ان کی طرف سے اپنے دل میں
برائی گوارہ نہ دے۔

گیارہواں مقالہ

سفر میں جانے سے پہلے سامان سفر تیار کر لینا چاہیے۔ اور سفر میں جانے سے ایک دن پہلے
اپنے لشکر میں تیاری کا اعلان کر دو پھر جب تم سفر میں چلے جاؤ تو کسی ایسے شخص کو اپنا قائم مقام کرو
جو تمہارے پیچھے فوج میں تیار کر کے تمہارے پاس بھیجتا رہے اور جس

قد جس جس کام کے کاربگروں کی تم کو ضرورت ہو وہ سب تمہارے پاس موجود ہونے چاہئیں اور
تمہارے لشکر کے ہذا میں نہایت امن و انتظام ہونا چاہیے اور تمہارے وزیر کو کتب سیاست
پہرچوڑامبور ہونا چاہیے مثلاً کتاب سالک والکاک اور سیاسیات مغربی جس کو شیخ ابراہیم نے
اپنی کتاب دیوید تبلیغ کے آخر میں لکھا دیکھو اور کتاب قوانین الملک ابن مروان فی بیطریعہ سلطوری
کے فن کی کتابوں کو بھی دیکھنا ضروری ہے مثلاً بیطریعہ کشاکش اور بیطریعہ ایں قیتمہ و کتب بیطریعہ ان
کتابوں میں چوہاچوں کی بیماری اور ان کے علاج و ادویات کا مفصل ذکر ہے اور ان کی کل اقسام کا
بھی بیان ہے چنانچہ گھوڑے کی ساتھ قسمیں میں حضرت سکندر گھوڑے کو دیکھ کر اس کے مرض سے کہ
بہیمان جیتے تھے۔ جانوروں کی طب نہایت مشکل ہے کیونکہ ان کے مرض کا علاج کہنے سننے

سے معلوم نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت سکندر ایک بلند و بگڑہ لگا کر اس میں بیٹھتے اور جانوروں
کا معائنہ کرتے کسی نے کہا کیا یہ کام آپ خود کرتے ہیں کہا ہاں کیونکہ یہ کام میری ذات کا ہے
ایک گھوڑا ان کے سامنے بیمار ہو گیا فوراً انہوں نے اشنان کا پانی اس کو پلایا وہ اچھا ہو گیا اور
جو پالک کے واسطے ایک حرب علاج ہے کہ کفاروں کے قبرستان میں ان کو بھجایا جائے حضور
صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق سوال کیا گیا آپ فرمایا ہاں ان کی قبروں سے عذاب کسے
آواز میں سنتے ہیں اور خوف زدہ ہو کر ان کے کورام ہو جاتا ہے حیوانات اور نباتات اور جمادات
کے بہت خواص اس قسم کے ہیں جن میں سے حضرت عیسیٰ نے اس کتاب کے بعض مقالوں میں بیان کیے ہیں
ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ جب حضرت عائشہؓ نے شہر بیت المقدی کو فتح کر کے عبداللہ
بن مسعود کو وہاں کا امیر کیا تو میں ہجرت کر کے بیت المقدی پہنچا اور عبداللہؓ کے پاس گیا تو میں
نے ان کے ہاں نہ کوئی محبوب دار دیکھا نہ دربان دیکھا نہ اس کا سید ان سے دریافت کیا

انہوں نے کہا منقریب عثمان اس کو حاصل کریں گے پھر تم سنو گے کہ ان کے مکان میں کیا ہو گا۔
 ابو ہریرہؓ کہتے ہیں پھر میں نے ابن مسعود کو دیکھا کہ اپنے گھوڑے کا انڈا اپنے ہاتھ سے دست اور
 صاف کر رہے تھے میں نے اس کا سبب پوچھا کہنے لگے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔
 فرماتے تھے جو شخص اپنے گھوڑے کا دانہ اپنے ہاتھ سے صاف کرے گا ہر دانے کے بدلے اسی کو دس
 نیکیاں دیں گی اب تم بتاؤ کہ میں اپنا یہ ثواب غیر کو کیوں کروں اور جو بات کرتے ہو گناہات دے وہ
 تمہارے اس تکبر سے بہتر ہے جو تم کو سرکش بنادے۔

اور ایسے ہی ابو العوام سے منقول ہے کہ میں عمر بن عبدالعزیز کے پاس گیا رات کا وقت
 تھا چراغ خاموش ہوئے تھا عمر خود چراغ کو درست کرنے کھڑے ہوئے میں نے کہا میں تمہارے
 غلام کو جگادیتا ہوں کہا نہیں میں نے کہا میں درست کروں کہا نہیں پھر خود ہی اس کو درست کیا
 اور کہا جب میں کھڑا ہوا تو میں عمر رضا اور جب میں بیٹھ گیا تو میں عمر رضا تکبر کرنے والوں کو خدا کا قاتل

إِذَا كَفَرْتُمْ أَفَعَسَىٰ ذُكْرُنَا لَكُمْ ۖ وَكُلُّكُمْ مُّسِيءٌ ۚ وَأَن تَوَدُّوا أَن تُكْفِرُوا لَدُنَّا ۚ إِنَّا كَاشِفُو الْعُقَدِ ۖ وَإِنَّا نَوَدُّوهُمُ ابْنُ الْغَمْرِ ۖ يَتْرُكُهَا

بارگاہِ مقالہ

آداب سفر کے بیان میں

اے بادشاہ جب تم سفر میں جاؤ تو اپنے محافظ اور کچلے داروں کو خوب ہوشیار رکھو اور
 خود بھی ہر وقت ہوشیار رہو اور ان کو پیٹ بھر کے کھانا کرو اور رات کو بیوروں پر باہر دو سو سو رکھ کر
 غریبوں اور واقعات غریبوں سے سنا کرو اور یہ گھر پر ہو تب بھی دروازہ کی وہ چوکی خوب مضبوط
 رکھو اور دربان نہایت غیر خواہ ہو ناچلیسے اور محل میں ایک خاص کمرہ اپنے بچنے کے واسطے
 تیار کرو جس کی کچنی تمہارے ہی پاس رہے پھر اگر تم کو کسی وقت حرم کی ضرورت ہو تو سرسبز مزاج
 یعنی گوری عورت سے پرہیز کرو حضرت جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ آپ سیاہ
 لہ جب انسان بزرگ ہوتا ہے تب تو اسے زیادہ کڑا ہے اور اگر نالائق ہو تا ہے تو اپنے آپ کو بلند سمجھتا ہے
 اسی طرح جو عیسیٰ و عفت کی صفی دار ہوتی ہے وہ جھکتی ہے اور جو عقلی ہوتی ہے وہ اونچی مرتبہ ہے۔
 بادشاہ پر ہوشیاری رہنا چاہیے۔

نگ کو سفید رنگ بدریکوں ترصیح دیتے ہیں فرمایا ایک سرود مزاج ہے اور ایک گرم مزاج ہے۔ اور سرود مزاج کام کی نہیں ہے کسی کا قتل ہے کہ عمدہ جملہ وہ ہے جو نبوت

مسیحا کی کے ساتھ ہوا ایک بادشاہ نے قوت بھائی کے ضعف کی شکایت کی اور بادشاہ گرم دواؤں کے استعمال سے خوف کرنا تھا حکیموں نے اس کے واسطے ایک کتاب لکھی جس میں لطیف حکایات کے نکھار تھا کہ فلاں صورت نے فلاں شخص کے ساتھ یہ کیا اور فلاں شخص نے فلاں شخص کے ساتھ اس طرح کیا بادشاہ کو اس کتاب کے پڑھنے سے آرام ہو گیا اور قوت اس کی از حد تیز ہو گئی جہاں نے اسی مضمون میں شعر کہا ہے۔

وَأَكْرَمُكَ الْقِسْمُ الَّذِي لَا يَكُونُ مُؤَدِّي بَطْوَهِ الْبُذْخِ

مورخوں پر حوالے کو اس سبب سے برا سمجھتی ہیں کہ مرد اور عورتوں کو سو جاتے ہیں اور عورتوں کے کام کے نہیں رہتے۔

ماموں رشیدی دو لونڈیوں ایک سیاما اور ایک سفیر میں بھلا ہوئی سفید نے سفیدی کی توفیق کی اور کہا برف دوا میں کام آتی ہے اور سودی کی سفیدی نہایت عجیب ہے اور کہہ کر میں بہتر کو اس سفید سے سیاما نوٹری نے جواب دیا کہ منہر شہب اور عود قماری گردنوں کے باد میں خوشبو میں لگائے جاتے ہیں اور ہارے میں کوئے گری کے شعلے پانی سے زیادہ عزیز ہوتے ہیں اور انکھ میں سفیدی ان کا رنجی ہے۔ اور شہب قند ہزار میسوں، ہتر ہے اور جوانی کے سیما ہی کو سب عورتیں تلاش کرتی ہیں جنی عباس کے قبیلوں کی سیما ہی کیسی حدیث ناگ ہے پھر اس نے یہ شعر پڑھا۔

أَجِبْتُ مَجْتَبَاهَا السُّودَ فَإِنَّهُ أَوْجِبُ لِيَقْبَلَهُ الشُّوْقُ الْكَوْكَابُ

ایک معتبر شخص نے مجھ سے بیان کیا ہے کہ منصور نے بہت سے سادات معلوہ کو سفید کرایا چنانچہ بقیہ سادات میں کی طرف ہجرت کر گئے جب ماموں بادشاہ ہوا تو اس نے انی بہت سے محبت اختیار کی اور ان کو تلاش کرنا شروع کیا چنانچہ معلوم ہوا کہ بہت سے سادات جنی لائلہ میں ہیں ماموں نے ان کے بٹنے کو تا حد روانہ کئے جب ان سادات کو خبر ہوئی تو انہوں نے باہم مشورہ کر کے یہ بات فرمودی کہ ہم لوگ بذات خود تو نہیں جانتے بلکہ ہمارے وہ غلام

جو شکل و شمائل میں ہم سے مناسبت رکھتے ہیں ان کو اپنے نام سے بھیج دیتے ہیں پھر انہوں نے
 الہا بھی کیا کیونکہ مومن کی طرف سے سادات موصوفیوں نے تھے الغرض جب یہ سادات جوہر
 غلام تھے مومن کے پاس پہنچے تو اُس نے ان کی بہت خاطر کی اور یہ لوگ سادات چھوٹے
 رہے اور انہوں نے شادیوں میں اور اولاد بھی ان کی سادات کہلانے لگی اسی سبب سے جب تم کسی
 سید کو بد مصیبت بد خلق جو باغ دیکھو تو جان لو کہ یہ انہیں غلام زادوں میں سے ہے کیونکہ
 سادات کا خاندان عالی شان ایسا نہیں ہے جس میں کینوں کی گنگناش ہو سکے اور یہی حضور
 علیہ السلام کے اس قولی کا مطلب ہے کہ ہم پاک مگر اُن کے لوگ ہیں تہم خود مفتی و فخر کرتے
 ہیں نہ بھگت ساتھ کیا جاتا ہے۔

تیسرا سوال مقالہ

(قسم کے متعلق حیلوں کے بیان میں)

شراب میں اگر بس ڈال کر جوش کریں تو تو بیچ مارو کے مریضوں کو نافع ہے اور بھارے
 بہت سے امباب اس کو جائز کہتے ہیں جس اختلافی مسئلہ کی صحت کا حکم حکم کر دے اس کا اہتمام
 دائل ہو جاتا ہے۔

قسم ایسے الفاظ کے ساتھ کھانی چاہیے جن سے اُس کے نسخ میں تاویل کر سکے اور قسم کھانے
 والے کی نیت پر موقوف ہوتی ہے وکیل کی عقل سے پرہیز کرنا چاہیے اور الفاظ قسم کے عدد و نہر
 ہونے چاہئیں۔

اور اسے بادشاہ تم حکماء کے قول اور اُن کے ساتھ فتویٰ دینے کی عاقبت شکر و اور اگر تم
 کو اختیار کرو تو پوچھو شہید رکھنا چاہیے اور خدائے تعالیٰ اور اس کی صفات و افعال کے ساتھ قسم
 کھانے سے بہت خوف رکھو اور دیگر بزرگ چیزوں کی قسم کھانے میں علماء نے اختلاف کیا ہے
 اور جھوٹی قسم کھانے سے شہر ابرڑ ہاتے ہیں اور جھوٹی قسم یہ ہے کہ جس بات کو جھوٹ جانتا ہو
 اُس کے بھیج ہونے کی قسم کھائے اسے بادشاہ جب تم دربار میں بیٹھو تو نہایت ادب اور دلدار
 کے ساتھ بیٹھو اور کلام بہت کم کرو کیونکہ بادشاہوں اور حکماء بہت کلام کرتا ہوا ہے اور علماء
 کو بہت سے فوائد کلام کے ساتھ تاملی کرتے ہیں اور خود بحث مباحثہ نہ کرو بلکہ مباحثہ

کرنے والوں میں بادشاہ تھا کہ وہ تو ہم نے سنا ہوگا کہ تنہا میرا اسلام لے کر آیا ہے وہ اپنے
 جلی سے فتویٰ لوگ کر رہا ہے۔ لیکن جو یہ فتویٰ دیں کہ کھانا حلال اور حرام دونوں ظاہر میں اہل اسلام کے
 درمیان میں امور متشابہات ہیں ہیں اس چیز کو چھوڑ دو جو ہم کو شک میں ڈالے اور اس چیز
 کو اختیار نہ کریں کہ وہاں تو یہی بول رہے ہیں اور موت اس کے اندھا کی ہے اور اندرون اس کا
 بہتر ہوتا ہے اور نام اس کا بلند ہوتا ہے اور اس کی حاصل ہوتی ہے اور موت اس کی
 اچھی بھوتی ہے اور اولاد اس کی پاک ہوتی ہے اور اس کا نورانی ہوتا ہے اور اس کو اس
 کے رفیق حیرت ہیں اور حیرت اس کی ظاہر ہوتی ہے اور غصہ اس کا دور ہوتا ہے اور قلب
 اس کا نرم ہوتا ہے اور گناہ اس کے چلنے ہوتے ہیں۔ اور حضور نے حضرت علی رضی اللہ عنہ
 سے فرمایا اے علی ایک درہم مال عوام کا نہ لینا خدا کے نزدیک چالیس ہزار قبول مجھ سے
 افضل ہے۔ اے علی جس نے غارتگری کی اس پر غصہ کیا جائیگا اور جس نے ظلم کیا اس پر ظلم
 کیا جائیگا اور جس نے کثرت کے ساتھ صدقہ دیا اس کی اولاد کی مدد کی جائے گی۔

عوام کے اندر اس سے ہے کہ اگر نفوس کی مدد ایک ہے اور کل نفوس کا قبض ہو نیکیاں
 مرخص اس کی طرف ہے پس جب ایک شخص ظلم کرتا ہے وہ ظلم کل نفوس کے اندر سرایت کر جاتا ہے
 اور اس کا کام الہی کے سامنے نہیں۔ یعنی قَتَلَ نَفْسًا يَكْفُرُ نَفْسًا وَإِلَّا قَتَلَ فَكُلُّ نَفْسٍ
 حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهَا فَكُلُّ نَفْسٍ يَكْفُرُ نَفْسًا۔ یعنی جس نے کسی
 نفس کو بے قیاس کے قتل کیا تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کیا اور جس نے اس کو زندہ کیا
 یعنی قتل ہونے سے بچا تو گویا اس نے تمام لوگوں کو زندہ کیا اور جب کسی نیکی یا صدقہ کا ثواب
 کسی بوجھ کو بخشے ہو تو وہی کا اثر سب روحوں کو پہنچتا ہے کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ جب کوئی
 شخص نیکی یا عبادت سے کوتاہی کرتا ہے تو اس طرح غلطی والا ہے تو اس طرح غلطی ساری عورت
 پر پڑتی ہو جاتی ہے۔ کیونکہ غلطی الہی چیز نہیں ہے جس کے حصے ہو سکیں۔ اے بادشاہ
 تمہارے واسطے ایک امام ضرور ہونا چاہیے جو تم کو گناہ پر نہ لے جائے اور امام ہو کر دیا
 اندھا ہو اور امام نہ ہو اور امام نہ ہو اور امام نہ ہو اور امام نہ ہو اور امام نہ ہو اور امام نہ ہو
 اشارت ہے کہ ظلم کرنا اور ایمان کا ملکہ بھی بڑھانا ضروری ہے اور یہ دونوں کے

تعلیم دہانے کو نیک نعت محکمہ تلاش کروائے بادشاہ زمانہ کے لوگ بہت غریب ہیں مرد و عورتوں سے اور عورت عورتوں سے بر فاعلی کرتی ہیں اور یہ بات نہایت غضب الہی کے حامل ہونے کی ہے اور ایسی ہی باتوں میں لوگوں نے ملو کہ کے تخلیل و توحیم کو اڑا دیا ہے اور عقلی اور نقلی یہود و عیسائی قائم کر لی ہیں مثلاً نقلی دلیل خدا تعالیٰ فرماتا ہے ھُوَ کَلَّمَ اٰی حٰقِّیْ لَکُمْ ذٰلِیْ الْاٰیَاتِیْنَ حَیْیِدْ عَمَّا یَبْتَغِیْ عِزًّا وَاُوْیْ عِزِّیْ وَہ ذات پاک ہے جس نے زمین کے اندر سب چیزیں تمہارے واسطے پیدا کی ہیں یہ لوگ کہتے ہیں پہلے زمانہ میں لوگ اسی طریقہ پر تھے کہ نہ کسی چیز کو حلال جانتے تھے نہ حرام انبیاء نے چیزوں میں حلال و حرام کی تفسیق کی ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کُلُوا مِمَّا رَزَقَکُمْ اللّٰہُ مِنْ ذِیْہِ الْاَنْۡہَامِ لَا یُحِلُّہٗ لَکُمْ اِنْ کُنْتُمْ کُفْرًا یعنی غرابی ہے ان مشرکوں کے واسطے جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں اور یہ لوگ حضرت ابو بکرؓ کے اموال نبی حنیفہ کو مباح کر لینے کی محنت لاتے ہیں جتنے ہیں کہ رسول کا خطاب موجود ہے واسطے جو نابہ یا معدوم کے اگر معدوم کے واسطے ہے تو معدوم ایسی چیز نہیں ہے جس سے خطاب کیا جائے پس جو لوگ کہ ان کے زمانوں میں موجود تھے وہی ان کے مخالف تھے اور اسی شبہ کے باعث ہر یہ وغیرہ فرقوں نے تمسک کیا ہے اور منقریب ہم ان کے دلائل ان کے مواقع میں بیان کر رہی ہیں۔

اے بادشاہ ہم تمہارے طریقہ کے متعلق تم سے پورا بیان کر چکے ہیں کہ تم کو ذرہ اور نفیس کپڑا پہنا اور کم گفتگو کرنا اور اپنے دوستوں اور ملازموں کو مودب رکھنا چاہیے اور یہ بات ضرور ہے کہ وہ لوگ تم سے قریب ہوں یا دور ہوں مگر ستمی ہوں تمہاری طرف سے شک میں نہ ہوں جیسا کہ ایک حکیم کا قول ہے کہ تین شخص میں اگر تو ان پر ظلم نہ بھی کرے گا تو وہ تیرے اوپر ضرور ظلم کریں گے ایک اولاد دوسری بیوی تیسرے بادشاہ اور اے لوگو! تم کو بدشاہوں کے قریب سے دور رہنا چاہیے کیونکہ اگر وہ تم کو اپنے پاس رکھیں گے تو ضرور کسی وقت فتنہ میں ڈالیں گے اور اگر کہیں دور بھیجیں گے تو غلبہ میں کریں گے۔

یہ سب دسیتیں حصول سلطنت کے متعلق ہیں اگر تم اس کے حاصل کرنے کا قصد کرو گے تو یہی حنیفہ ایک قوم ۴۷۷ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے تھے اور حضرت ابو بکر صدیقؓ نے اس پر جہاد کیا تھا ۔

تو اُمید ہے کہ خدا تمہاری مدد کرے گا اور جس خدا کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے اس کے سبب متناہی کر دیتا ہے اور ہر کام کے واسطے سبب کا ہونا ضروری ہے۔ دیکھو خدا نے تعالٰیٰ نے حضرت مریمؑ کے واسطے خشک کجور میں پھل نکالے۔ یہ حضرت مریمؑ کو حکم کیا کہ اس کو اپنی طرف بلاؤ تو تازہ تازہ کجوریں جبرئیلؑ کی حکایت کے خداوند تعالٰیٰ اس بات پر قادر تھا کہ بغیر مریمؑ کے جائے ان پر کجوریں بھارت دیتا ہی طرح ہر کام میں حرکت کا ہونا ضروری ہے کیونکہ فی الحقیقۃً بتکلیف یعنی حرکت میں برکت ہے۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ اَنْ تَجْعَلَ لِّیْ سَبَبًا لِّکُلِّ شَیْءٍ اَسْئَلُکَ
وَلَا تُخْذِلْنِیْ فِیْ شَیْءٍ اَسْئَلُکَ اَنْ تَجْعَلَ لِّیْ سَبَبًا لِّکُلِّ شَیْءٍ

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خداوند تعالٰیٰ نے مریمؑ سے فرمایا کہ کجور کو اپنی طرف بلاؤ تو تازہ کجوریں جبرئیلؑ کی اور وہ چاہتا تو بغیر مریمؑ کے جائے کجوریں بھارت دیتا۔ مگر ہر چیز کے واسطے سبب ہونا ضروری ہے۔

اے طالب سلطنت اگر تم سے ہو سکے تو سرخ و سفید زمانے کی ترکیب حاصل کرو گویا کام تم سے ہونا مشکل ہے مگر جب ہمت سے کام لو گے تو کچھ نہ کچھ راستہ تم پر کھل جائے گا اور اگر تم یہ کہو کہ کیا نہیں بن سکتی تو اگر یہ جتنی سعی و توفیق بھی غنی کھن سے کیا تم نے حضرت امیر مومنین علیؑ علیہ السلام کی رموز میں نہیں سنا کہ زینبؑ حجاج میں شبِ معصوم کے ساتھ یہ انتہا مال ہے مگر کم ہمت لوگ تم کو تمہارے حصول مقصد سے باز رکھتے ہیں ورنہ جو شخص کوشش کے ساتھ کوشش کرتا ہو کر ایک درویش ذی علم نے اس حدیث کو سن کر کہا کہ میں اس کا جو پر کرتا ہوں کہ بادشاہت مجھ کو حاصل ہوتی ہے یا نہیں اور یہ شخص واقعی سلطنت بھی تھا کیونکہ ذی علم ہنر مند و موزن آدمی تھا بادشاہ کے دل بکرا فراشوں میں لوکر بھا اور اپنی خوش خلاق اور تقابلیت سے تلوڑ کے سرزمین مشہور ہو گیا اور فراشوں کے سرکار کے مرتے ہی اس کی جگہ قائم کیا گیا پھر جب وہاں بھی اُس نے بڑی دیانت سے کام کیا تو اس کی اور ترقی ہوئی یہاں تک کہ وزیر نے اس کو اپنے خاص خانہ کا حق کے نیچے بلایا پھر یہ خود وزیر ہو گیا اور نہایت عدل و انصاف سے کام کرتا شروع کیا ظلم کے دروازے بند کر دیے اور حجاب کتاب صاف کر دیا تو لوگوں کو نہایت راحت نصیب ہوئی یہاں تک کہ

مے پیئے گھیا کے دریا سے سونہا نہی نہاؤ کہ کیا کی بحث کتاب کلمہ سراسر سے غلط فرمادیں ۱۲۔

بادشاہ بھی مر گیا اور باوجود غنائف اس کو بادشاہ بنایا گیا اور اس نے اس بادشاہ کی طرحی سے شادی کر لی۔
پس اسی طرح تم کو اپنا عزم بالبحر حصول عزت کے واسطے رکھنا چاہیے اور پہلے آلات ،
سلطنت کے حاصل ہونے کا فکر کرو جن کو تم تمہارے تئیں خوب بتلا چکے ہیں اور تمہارے حسن بن
صباح کا قدر سنا ہو گا۔ جب کہ یہ الموت کے قلعہ کے نیچے زاہر بن کر رہا ہے اور اس قدر لوگوں کو
اُس نے اپنا گرویدہ بنایا تھا کہ تمام اہل قلعہ یہ چاہتے تھے کہ یہ قلعہ کے اندر آئے مگر یہ اُس میں عجب
تھا اور رات دن لوگوں کے مرید کرنے میں مشغول تھا اور کچھ طریق راوت اور مدد ان کو تعلیم
تھا پھر اُس کے بعد اپنے دل سے عجیب عجیب باتیں گھر کے ان کی مقلدوں کے موافق ان کو سناتے
مثلاً کہتا تھا لا الہ الا اللہ کہنے والے کے حق میں تم کیا کہتے ہو اگر تم نے کہا کہ وہ حق پر ہے تو وہ کہتا کہ
تو یہودیوں اور نصرانیوں کی ہے اور اگر تم نے کہا کہ وہ حق پر نہیں ہے تو وہ کہتا کہ پھر اس کو کیوں پر
ہو پھر اُس نے مریدوں کو خوب اپنا مطیع فرمان کیا اور اُن سے کہنے لگا کہ دیکھو لوگوں نے کس طرح
شریعت کو چھوڑ دیا ہے ان کی اصلاح کرنی ضروری ہے پھر جب مریدوں کی تعداد معقول ہو گئی
تب یہ امر بالمعروف اور منکر کے واسطے اٹھ کھڑا ہوا تب بہت مخلوق اُس کے ساتھ جمع
ہو گئی پھر ایک روز بادشاہ قلعہ سے نکل کر شکار کے واسطے گیا اور اہل قلعہ اسی کے مرید تھے
اُس نے جھٹ پٹ قلعہ پر نیشہ کر لیا اور بادشاہ کو شکار گاہ ہی میں پہنچ کر قتل کیا پھر دن برات
اُس کے مذہب اور سلطنت کو ترقی دینے لگی بہانہ تک کہ اس کے مدین کتاب تو اُم ابالیہ تھی
گئی اور مردہ ایسے ہی لوگ آخر زمانہ میں دین کے طریقے چھوڑ دیں گے اور فتن کو اُتار کر بیٹھے۔

اب تم ان سب باتوں کو خوب غور کرو ہم نے اشارہ کے طور پر سب کچھ تم کو بتا دیا ہے۔ یاد
یہ جملہ بیان تمہارے واسطے ایک سیر سی ہے جس کے ذریعہ سے تم اپنے مفاسد حاصل کر سکتے ہو۔
حضرت عمر بن خطابؓ نے حلیہ کو پیش اور دنیا کے قصے جمع کرنے کا حکم فرمایا تھا ایسی
کتابوں کے جمع کرنے میں کچھ حرج نہیں ہے۔ بس تم کو ایسی ہی ہمت کہنا چاہیے کہ تم کل مراتب
سے اٹھو اور اونے مرتبہ حاصل کرو اور اگر تم انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی کتابیں دیکھو تو یہ
بھی تمہاری ہمت بڑھانے کے واسطے بہت کافی ہیں کیونکہ تم کو معلوم ہو گا کہ انہوں نے تبلیغ
احکام کے واسطے کس قدر مصائب سہجے ہیں اور کسی کیسی تکلیفیں اٹھا کر اپنے مطلب کو پہنچے

ہیں اور تم نے دودھ بنایا حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد کا قصہ بھی سنا ہو گا کہ جب تائید
 فیسی ان کو مددگار ہوئی تو بلا موت کو قتل کر کے انہوں نے طاہریت بادشاہ وقت کی بیٹی سے شادی
 کی اور بادشاہ بن گئے اور ان کو خروفت ہو تو کتا ب سہاب بد اسراف تعینف بن قینہ کا
 ملاحظہ کرو اور سفر کے خیال کو پھر مڑو وہ کچھ جو ان جو بالکل بے زبان ہے ماریٹ سے ادیب
 اور تہذیب اور ناچنا اور کتب و کما ناما مملی کر لیتا ہے ہارون رشید کے مرنے کے بعد جب
 آئین خلیفہ ہوا تو مامون بھاگ کر شہر صفیان میں پہنچا حسن بن سہل اس کے ساتھ تھا اور
 خود مامون ذی علم ادیب اور عقل مند شخص تھا جامع سمہ میں جا بیٹھا اور اونٹے خلیفہ کا
 فرما اس میں پھوندا لوگ علم تحصیل کرنے کے واسطے اس کے پاس دوڑنے لگے اور حسن بن
 سہل لوگوں سے کہتا تھا کہ کیا یہ خلیفہ حق نہیں ہیں ان کی بیعت کرو کیونکہ یہ بالکل اگلے
 درجہ لوگوں کے طریق پر ہیں یہاں تک کہ اسی درجہ آدمیوں کا لشکر اس کے ساتھ جمع ہو گیا اور غم
 کے جس قدر لوگ تھے وہ اس کی خراب حالت سن کر اس سے بد دل ہو گئے تھے سب بھاگ بھاگ
 کر مامون کے پاس جمع ہو گئے چنانچہ مامون نے ظاہر بن حسین کو لشکر کا سردار کر کے اس کے
 مقابل روانہ کیا اور انہوں نے جانتے ہی اس کو قتل کر دیا پھر تو مامون کی سلطنت مستحکم ہو گئی۔
 اس قسم کی بہت سی حکایات منقول ہیں اور ہم نے تم کو یہ واقعات اس واسطے
 سنائے ہیں تاکہ تمہاری ہمت قوی ہو اور پہلی کتابیں مثل کلیلہ و مندا اور کتاب المغای
 اور مبداء و باب کا قصہ و فیرو کو ملاحظہ کرو اور ان کے فطیہ یا صحیح ہونے سے غرض نہ رکھو بلکہ
 ان حکمتوں پر غور کرو جو ان کے اندر مذکور ہیں شافعی فرماتے ہیں سر کا کرنا انسان کا گرانے والا
 ہے یعنی بادشاہ کی تمنا ہی رحمت کی برائی ہے اور تم کو مبداء و باب کا پورا ہونا چاہیے
 اور شہر میں ایک کو تو اہل مقرر کرو جو تمہارے محل اور تمام شہر کا انتظام کرے اور شہر کے راستوں
 اور ہر چیز کے نرخ مقرر کرنے کا بھی انتظام کرو اگرچہ نرخ مقرر کرنے کی ماعت ہے مگر اس
 زمانہ میں کچھ حرج نہیں ہے کیونکہ لوگوں کی حالت غریب ہو گئی ہے اور امانت جاتی رہی ہے۔
 یہاں کہ کتب مامون میں حضور کا خط منقول ہے اور اس میں حضور نے آئندہ زمانہ کی حالت کا
 بیان فرمایا ہے۔ اقبال مندی کی ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی ہے۔

منقول ہے کہ جب خداوند تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا تو کسی نے کہا اعلانِ
 سے کہا کہ تم باریشاگر و موئے علتہ العلل سے خطاب کرتا ہے اعلانوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا
 حضرت موسیٰ اُس کے سامنے آئے تو پوچھا کہ اے فرزندِ کیا تم علتہ العلل سے خطاب کرتے ہو حضرت موسیٰ
 نے کہا ہاں اعلانوں نے کہا تم یہ بات کس دلیل سے کہتے ہو کہا ہم سعادت سے اعلانوں نے کہا کس
 طرف سے تم اُس آواز کو سنتے ہو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہر طرف سے اعلانوں نے کہا ہر طرف کا ایک
 معجزہ ہوتا ہے تمہارے پاس کیا معجزہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا اُٹھا لی تو فوراً اُڑا
 بن گیا ایک عاصی بولا کہ جزیرہ سرخس پہ میں ایک قوم کی کٹری ہوتی ہے کہ جب اس کو اس ملک میں
 لاتے ہیں تو وہ سانپ بن جایا کرتی ہے حضرت موسیٰ نے فرمایا تو اس کٹری کو لے اگر تیرا کہنا سچ ہے
 تو تیرے ہاتھ میں بھی یہ عصا سانپ بن جائیگا اس بات کو سنا کر وہ شخص جبراً بیو گیا اعلانوں نے
 کہا اے لوگو! موسیٰ کی پیروی کرو کیونکہ یہ شخص معجزہ اور سعادت کا فیضِ اول سے لیکر آئے
 ہیں اور فیضِ اول علتہ العلل سے بطریقِ فیضِ قہمی کے جس کی حقیقت کے ادراک سے عقولِ عاجز
 ہمیں ہماری ہوتا ہے اور جو فیضِ اول علتہ العلل سے صادر ہوتا ہے وہ عقلِ فعال ہے جو بالکل
 اس سے صادر ہوتی ہے اور نفسِ کلید وہ ہے جو فیضِ کو اُس سے حاصل کرتا ہے اور مخلوق میں
 عقل کی تجلی کی مثل ایسی جیسے سورج کی شمع روشنہ انوں اور سورنوں اور مکانوں میں سے
 پہنچتی ہے اور انبیاء علیہم السلام کے ائمہ عقل کا ظہور ایسا ہے جیسے صاف جلیل میدان میں صوف
 ہوتی ہے اور اس حدیث شریف کا بھی یہی مطلب ہے کہ فرمایا ہے خداوند تعالیٰ نے مخلوق
 کو خلعت میں پیدا کیا پھر ان پر اپنے نور میں سے نور ڈالا پس جس کو وہ نور پہنچا اُس نے ہاتھ
 پائی اور جس کو نہیں پہنچا وہ کافر بنا اور یہی اس نایت کا مطلب ہے۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ
 اور فرماتا ہے۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی اٰلِیْہِہٖہٗ وَسَلِّمْ فَہُوَ عَلٰی قُلُوْبِنَا سَیِّدٌ۔

اور یہی نور الہی علیہ السلام پر ابتدا میں بقدرِ کو اکب ظاہر ہوا تھا پھر جب الہی علیہم السلام
 نے مجاہدات میں ترقی کی انوارِ قدس سیران کے دل پر منکشف ہوئے احمد شمس و قمر انہوں نے
 مشاہدہ فرمایا پھر جب ملت صاف ہوئی تو غلتِ خالص ہو گئی اور اقیاسِ الخلق کے ساتھ انہوں
 نے علتِ اولیٰ کی اصل کو جس کے ائمہ سعادت کا فیض ہے مشاہدہ فرمایا اور لہم سعادت کے

ساتھ کہنے لگے **رَفِیْقَیْ وَصَیْفَتُیْ** یعنی رفیق و صفت۔ اور کہا کہ میں نے اپنے چہرہ کو متوجہ کیا ہے اس فات پاک کی طرف جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور جب نور الہی کے اشراق کو یا تو مال اور اولاد کی طرف بالکل التفات چھوڑ دیا اور اس عالم فوق فوق میں اپنے کمال پر نظر کر کے کہنے لگے کہ میرا ہم آتش مشق کے واسطے ہے اور میری اولاد و اولاد میں قربان ہیں اور میرا مال جہانوں کے واسطے ہے۔

پس اسے بادشاہ تم کو بھی طلاقِ عہد تیرا اختیار کرنا چاہئے تاکہ باطن کا لازم تم پر تکلف ہو اور تم تخت پر بیٹھ کر لوگوں کے احوال معلوم کرو اور اپنی فرست کے نور سے ظلم و مظلوم کو پہچان سلاطین ہو کر مال و اسبابِ حصولِ سلطنت و رفوی و غروی کا ذخیرہ بنیں پھر جب تم یہ طریقہ اختیار کرو گے تو فہمِ سعادت کے ذریعہ سے اپنے کل کمالوں پر غائب ہو جاؤ گے اور اس سے تم کو ہم ملیے گی تسخیرِ حاصل ہوگی یعنی فرشتے تمہارے مطیع ہوں گے اور تم سے تمنا کرتے آویں گے اور یہ بات اس وقت ہوگی جب تم اپنی روح کو پاک کرو گے کیونکہ فرشتے ارواحِ مجزہ ہیں یعنی ان کی روح ہی ان کا جسم ہے خدا کی حمد و ثنا کرنے سے ان کی تالیفِ قلوب ہوتی ہے الطائفِ حکایات میں وارد ہے کہ فرشتوں نے آپس میں کہا کہ ہمارے پروردگار نے ناپاک فطرت سے اپنا دوست پیدا کیا ہے اور بہت بڑا ملک اس کو عنایت فرمایا ہے خداوند تعالیٰ نے فرشتوں کی طرف وحی کی کہ تم اپنے میں سے ایک بہت بڑا زاہد اور سدا رہ فرشتہ جہانٹ لو پس سب فرشتوں کا اتفاق جبرائیلؑ اور میکائیلؑ پر ہوا یہ دونوں فرشتے بصورتِ انسان ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں آئے حضرت ابراہیمؑ نے اس روز اپنے تمام جانوروں اور مال و اسباب کو جمع کیا تھا اور آپکے پاس چار ہزار کتے تھے جن میں سے ہر ایک کے گلے میں ایک طنزِ چاندی کا، دریا کی سونے کا تھا اور ہائیس ہزار بکریاں و دودھ والی تھیں اور گھوڑے اور اونٹ و غیرہ کا تو بھر سب ہی نہیں ہے یہ دونوں فرشتے راستہ کے درختوں پر آن کر کھڑے ہوئے اور ایک نے نہایت خوش آواز سے **سَلَامٌ عَلَیْکَ** کہا دوسرے نے **وَعَلَیْکَ السَّلَامُ** حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم دونوں بھی کہو میں اپنا نصف مال تم کو دیدوں گا انہوں نے دوبارہ کہا پھر حضرت ابراہیمؑ نے فرمایا کہ اگر آپ کے پھر کو تو میرا تمام مال و

اولاد اور میرا جہم تک تمہارا ہے پس اس وقت سالن کے فرشتوں نے آواز دی کہ پریشانش ہے اس کو دیکھو اسی ایک منادی نے عرض کیے نیچے سے آواز دی کہ خلیل دوست! اپنے خلیل دست سے اس موافق ہے۔ اوسے بادشاہ تم کو مال کے ہونے کی خوشی اور نہ ہونے کا کچھ غم نہ کرنا چاہیے اور جب پورے طور سے تم سلطنت پر قابض ہو جاؤ اس وقت کتاب سبیل اور صیاد علوم الدین میں سخاوت اور بخشش کے سبق پڑھو اور اگر تم پہلے جہان کے قدم اقدم چلنا چاہتے ہو تو کتاب فتوح کا الدین کوئی میں دکھا چکے ہیں بیت المقدس کے لوگ صحابہ کے حصار تنگ آئے تب انہوں نے کہا کہ ہم یہ شہر خاص امیر المومنین حضرت عمرؓ کے حوالہ کریں گے صحابہ کرام نے یہ حال حضرت عمرؓ کو دکھا حضرت عمرؓ جب اس سال سے واقف ہوئے تو ایک گھوڑہ اودا کیا مگر صاپ نے سواری کے واسطے تیار کیا اور ایک غلام ساتھ کیا۔ اہل مدینہ نے مزین کیا کہ اس طرح آپ کے تشریف لے جانے میں اسلامی سلطنت کی بدنامی ہے آپ فرمایا سلطنت کا جینے والا آسمان والا ہے تم اپنے دلوں کو صاف رکھو اور اپنی ہمتوں کو باندھ کر واکر سعادت کو تم کو راہی مقل کے ساتھ افلاک کے اوپر سے دیکھو۔ پھر آپ ملک شام کی طرف روانہ ہوئے اور بحسب اتفاق ایسا موقع ہوا کہ جس روز آپ بیت المقدس میں پہنچے وہ دن آپ کے گھر سے باہر سوار ہونے اور غلام کے گھوڑے پر سوار ہونے کا تھا اور گدھا آپ کو لے کر ایک بانی کے گڑھے میں گر پڑا اور تمام کپڑے آپ کے کچھڑ میں تر ہو گئے ہر چند لوگوں نے آپ سے کہا کہ یہ کپڑے آٹا نہ دیکھتے اور گھوڑے پر سوار ہو جائیے کیونکہ بیت المقدس کے سب لوگ آپ کیلئے اور کھینے آئے ہیں حضرت عمرؓ نے ان باتوں کی طرف کھڑا تھا کہ فرمایا یہاں تک شامی لوگ اپنے ترک و احتشام کے ساتھ حضرت عمرؓ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ کیا آپ عمرؓ میں ہم آپ کو شہر تسلیم کرتے ہیں اودا آپ کے مطیع ہوتے ہیں اودا آپ کا دین اختیار کرتے ہیں جیسا کہ مسیح ہم کو فرمایا تھے ہیں کہ جب تمہارا پاس کچھڑ پانی میں تر کپڑے پہنچے ہوئے امیر آئیں تو ملک کو تسلیم کر دینا پس یہ خبر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسرار معارف کی ہے کہ آپ کا قلب کیسا صافی و دانی تھا خداوند تعالیٰ نے آپ کو تمام اسرار گزشتہ و آئندہ کے بتلا دیے تھے اور انہیں ناور نبوت سے لوگوں نے اپنی اپنی حیثیت کے موافق روشنی حاصل کی ہے خصوصاً حضورؐ

کے سہرا اور عزیز القدر حضرت علیؓ مرتضیٰ نے اسی طور سے کہتے ہیں تعینف فرماؤں میں مثلاً حضرت عباسؓ اور کتب خطبہ البیان جس میں اکثر واقعات آئندہ کا بیان ہے۔

اسے بادشاہ اگر کوئی بادشاہ تم سے صلح کرنی چاہے تو اگر وہ مسلمان ہو تو اس سے صلح کرو اور اگر کافر ہو اور اس پر قدرت رکھتے ہو تو صلح نہ کرو کیونکہ پھر شاید فرصت کا موقع ملے اور اگر اس نے قوت حاصل کرنی تو پھر ضرورتاً تم کو نقصان پہنچا دیگا۔ اور صلح ایک مدت مقرر تک ہونی چاہئے جس کی میعاد کو اگر کم چار ماہ ہے۔ اور اگر صلح کرنے والوں میں سے ایک شخص مرنے لگے تو دوسرے کو فائدہ پہنچا دیگا۔ پھر اگر تمہاری بہت صاف ہے اور تمہاری روح ملکوتی اسطے سے نہایت رکتی ہے۔ پس تم اپنے ستارہ کی دعوت کرو۔ یہ کہ وہ ثنائیات یا تسدیس کی تم سے نظر رکھتا ہو اور اس کا جو فیصلہ کرے اگر وہ تمہارا دوست ہو جائے تو گویا وہ تمہارا وزیر ہے اور ان اعمال کے واسطے بلند ہمتی اور تزکیہ نفس اور کم کمانا اور شلونت میں رہنا اور ہر وقت ذکر و خیروری ہے کیونکہ ان باتوں سے غیب کا راز حق کھل جاتا ہے اور عالم باطن سے مکاشفہ کے انوار ظاہر ہوتے ہیں اور تم فرشتوں اور حق تک کی باتیں سننے لگتے ہو اور تمہارا لاہوت و ناسوت پھر غالب ہوتا ہے پس تم مصلح مشکوۃ انوار الہیہ کے زیت نہالتے ہو چنانچہ کسی کا قول ہے۔

نَقَلَتْ دُعَاءَكَ أَتَيْنَاكَ عَنَّا وَحَسْبُ إِذَا أُمِلْتُ بِعَصْفَرِ التَّارِجِ

خَلَقْتُ وَأَكَلْتُ أَنْ تَطِيعِي بِهَا حَوْرُكَ وَكَذَلِكَ الْجَسُومُ خُفَّتْ بِهَا الْكَوَارِدُ

جو شیئے ہمارے پاس غفلت آئے وہ بیماری تھے یہاں تک کہ جب ان میں خاص غلبہ بھر گئی وہ اس قدر بکے ہوئے کہ قریب تھا ہوا کے زور سے اڑ جائیں اور ایسے ہی جسم و جان کے ساتھ بکے ہوئے ہیں اور جب سعادت کا غیر تم کو اس علت سے حاصل ہو جائے تو کل مخلوق کی جگہ اور اس کے حاصل کرنے میں تم پورے مجاہدہ سے کام لو تب تم پر انوار رحمت نازل ہوں گے اور تمام مخلوق تمہاری فیض شہر زنی اور بہت جھٹانے کے مایوس ہو جائیگی۔

اور اگر عبادہ تم سے نہ ہو سکے اور باب طلب کو سدو و پاؤ تب رہا اختیار کرو کیونکہ

انسان دو قسم کے ہیں یا بادشاہ یا فقیر اور سب سے بدتر وہ ہے جو ان دونوں کے درمیان میں ہے حضرت علیؓ فرماتے ہیں۔

إِنَّمَا تَرَكْنَنِي مُطْلَعًا كَمَا تَرَكْنِي فَمَنْ عَيْنُكَ مَطْلَعًا
فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لِي الدُّنْيَا جَمِيعًا كَمَا تَكُنْ لِي الدُّنْيَا جَمِيعًا
فَمَا لِي بِكَ مِنْ لَدُنْكَ يُنْبِلُونِ الْعَقْلَ شَرَفًا وَفِيهَا
إِذَا مَا الْمَرْغَاةُ بِطَلْعِ شَمْسٍ سَوَّى هَذِي لِي مَعَالِيهَا وَضَعَهَا

ملاویر نے اپنے بیٹے بزرگ کو بھی کہ اگر ملک تجھ سے ہمارا ہے تو تو ظاہر ہرگز نہ چھوڑو
یعنی عبادت اختیار کجو لوگوں نے اسی طریق سے اپنے مطالب حاصل کئے ہیں اور ہم نے بہت
سے بادشاہوں کو فقیروں کے در پر حاضر دیکھا ہے چنانچہ شہری فرماتے ہیں کہ

إِنَّمَا الْفَقِيرُ لِبَابِ الْأَمِيرِ قَبْلَ الْأَمِيرِ وَبَيْنَ الْفَقِيرِ
وَالْأَمِيرِ لِبَابِ الْفَقِيرِ قَبْلَ الْأَمِيرِ وَبَيْنَ الْفَقِيرِ

معلوم ہو اگر جب دل صاف ہو جاتے ہیں اور زورِ جلال بر زمین داخلہ کے ساتھ ان پر آشوب
ہوتا ہے اور تعلیم اور تصفیہ پورے طور سے حاصل ہو جاتا ہے تب عالمِ سفلی دلوں کے اسرار ظاہر
ہو جاتے ہیں اور کیا برکات کی معرفت عیب ہوتی ہے فرشتے خدمت گار بنتے ہیں اور جنت
اور اُس کی نعمتوں کو شامِ اُپنی آنکھ سے دیکھ لیتا ہے جیسا کہ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نے عارث سے فرمایا۔ عارف تو ہے کہ اس طہ صبح کی عرض کیا جس نے خدا کے ساتھ حق کے
ایمان کی حالت میں صبح کی ہے حضور نے فرمایا: جنت کی حقیقت ہے پس تمہارے ایمان کہ
کیا حقیقت ہے عرض کیا حضور میں نے اپنے نفس کے آگے دنیا کو پیش کیا پس سوتے اور
مٹی کو یکساں پایا اور گویا کہ جتنے لوگ میرے سامنے باہم ملاقات کر رہے ہیں اور دُعا قبول کو
دُعا میں غلبہ ہو رہا ہے۔ اور گویا خدا کے تعالیٰ کا عرض میرے سامنے ہے حضور نے فرمایا
یہ شخص مومن ہے خدا نے اُس کے دل کو منور کر دیا ہے۔

اے بادشاہ اب سب عزتیں تم کو معلوم ہو گئے ہیں تم ان کو لازم پکڑو اور اپنی

طاعت کے ساتھ بادشاہ بننا چاہتے ہو تو جانتا ہو طاعت کی کیا ہے تو خدا کا پورا پورا بندہ بننا۔

پس اگر تو خدا کا بندہ بننا چاہتا ہے تو اس کو بالکل... دیکھ دو تو جو چیزیں اپنے خدا اور سلطنتِ آسمانی
کو شرف اور بزرگی عطا کرتی ہیں کہ سوائے اس چیز کے ساتھ زندگی بسر کرے تو زندگی اس کی دلیل ہے ۱۲۔ حدیثِ نضر
الحق سبحانہ

میں یعنی دونوں کے تعلق سے کرو ایک حصہ اپنے نفس کے واسطے اور ایک حصہ اپنی دنیا کے واسطے اور ایک حصہ اپنے رب کے واسطے معلوم ہو کہ سب لوگ تم سے اپنے خالق بابت نہیں اور اسی واسطے تمہارے ساتھ ہوئے ہیں سو خداوند تعالیٰ کے کردہ تمہارے تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم اس کے ساتھ ہو اور اس کو الزم ہو کہ وہ اس کے واسطے نہ تو مال غرضی نہ ہو اگرچہ بزرگوں بھی تم کو تعصیب ہو گا اور نوازہ مستحق نہیں اپنے دشمنان سے رعایت کی ہے کہ کسی نے سود بن جو یہ سے پوچھا کہ تم نے طلب ملکیت کو کیسے قصد کیا تھا کہ تم اس کے اہل نہ تھے کہا میں ایک عورت سے سنا کہ وہ بجا کر یہ شعر لاری ہے

مَنْ كَلَبَ كَلْبًا مَنِ بَسْتَرْتَهُ لَمْ يَكُنْ
وَالَّذِي يُغَيِّرُ مَدَنِيًّا وَنَبِيًّا وَكَذَلِكَ
جس نے خوف کیا وہ نقصان میں رہا اور جس نے بندہ ہمتی کی وہ اپنی امید کو سبچ گیا
میں متحاشس بھی ہے اور غلاب بھی ہے اور متنبی کہتا ہے۔

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ إِذَا دُخِلَ عَلَيْهِمْ
پس غلاب پر ہر دم کہے ہو شیاد ہالاک کی طرح سے اٹھ کر مڑا ہو جو موت کو جنگ میں
کچھ کا منہ نہ آتا سمجھتا ہے اور منصور صلاح کی بلند ہمتی کو دیکھ کر حاسدوں نے ان کو کیا کچھ
کہا یہاں تک کہ سنگسار کر دیا اور طول کی ہمت لگائی مگر انہوں نے کچھ خوف نہ کیا اور یہی
بات کہے گئے جس کی حقیقت سے حامل لوگ ناواقف تھے چنانچہ شیخ ابوالحسن بن شوکی
سے پوچھا گیا کہ آپ صلاح کے حق میں کیا کہتے ہیں فرمایا پس ایسے شخص کے حق میں کیا کہوں جو
خبر سے زیادہ علم فقر سے واقف تھے اور درحقیقت میں نہیں سمجھا کہ وہ کیا کہتے تھے کسی
کہا کہ اگر آپ نے اُن سے کوئی بات سنی ہو تو بیان کیجئے کیا کہ ایک روز میں نے اُن سے سنا کہ وہ ہم
عالمین کی طرف مطالب کر کے فرماتے تھے جو لوگ حاضر ہوتے ہیں اُن کی گواہی طلب کی جاتی
ہے اور جو غائب ہوتے ہیں وہ اس جھگڑے سے محفوظ رہتے ہیں۔

اور اسی مطلب میں منصور علیہ السلام نے فرمایا ہے سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ
کہ جب لکھنا ہو کہ وہ نے کہ قصہ کہ تو فیروزانہ دونوں جڑے ہیں اور جب لکھنا ہو کہ وہ نے کہ قصہ
کہے پس یہ رو فیروزانہ دونوں اچھے ہیں۔

نیکوں کی نیکیاں مقربوں کے گناہ ہیں کیونکہ یہ لوگ قبل کی صف میں کھڑے ہونے والے ہیں پھر ان کو کسی بات کا کیا خوف ہے مجاہد کرتے کرتے ان کے احوال صاف ہو گئے ہیں اور اپنے علوم جموع مسکے پردوں سے مجاہد اور نصیحا اور تڑکھ میں انہوں نے خوب پختہ فرما کر ہے اور عجب نا سوتی کر توڑ کے مطلوب سے جانتے ہیں بندگی ان پر بہت تنگ ہوئی پس یہ چیز مالیعی سے نکل گئی اور لاہوت بہت صفات لاہوت کے ساتھ مل گئی اور نفوس طاہرہ اپنے معدن کی طرف رجوع کر گئے اور واجب الوجود کی رحمت کے جھونکے پر پہنچنے لگے پس یہ لوگ بدش کے بعد ضام است میں مقیم ہوئے فی مقعد الاصلیٰ جنک انیاف مقبور جیسا کہ ایک عاشق مدحوش کا قول ہے

اَلَا اَحِبُّ فَتَا اَكُنْتُ سَجَمَ اَدْنٰى اَلَيْسَ قَالَ بَیْ

اَنَا مَن اَحْضٰی بِقَلْبِیْ سَالِمًا لَمَّا لَمَسْتَن اَمِنْتُهُ اَلَا قَالِبًا

فِي ظِلِّ اَلِشَّوْقِ كَلْبًا وَاقِدًا وَی اَحِبُّ اَلْهَبَّ وَتَا قَالَ بَیْ

اور اگر تم بلند ہست نہیں رکھتے اور نہ قوت و شجرت رکھتے ہو تب تو ہمارے ہی مثال ہے

وَاَلَا اَحِبُّ اَلْهَبَّ وَتَا قَالَ بَیْ اَلَا اَحِبُّ اَلْهَبَّ وَتَا قَالَ بَیْ

وَاَلَا اَحِبُّ اَلْهَبَّ وَتَا قَالَ بَیْ اَلَا اَحِبُّ اَلْهَبَّ وَتَا قَالَ بَیْ

وَاَلَا اَحِبُّ اَلْهَبَّ وَتَا قَالَ بَیْ اَلَا اَحِبُّ اَلْهَبَّ وَتَا قَالَ بَیْ

جب تو ایسا شخص ہے کہ نہ کسی بلبل کے دور کرتے کے وقت تجھ سے امید کھاتی ہے اور نہ عاجز ہونے کی قہر سے کہ طرح ہے اور نہ تو ایسا الدار کہ جس کے دل سے گزار کیا جلتے اور نہ تو ان لوگوں میں سے ہے جو حشر کے روز شفاعت کریں گے پس ایسی حالت میں دنیا کے اندر تیری موت اور زندگی یکساں ہے اور تیری زندگی کی بر نسبت غلوں کا تہنا نفع ہے اور تم کو چاہیے کہ لوگوں کے دل اپنے ہاتھ میں رکھو کسی کو خط لکھا اور کسی کو چہرہ بجا کر اور بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ محبت کا برتاؤ رکھو اور مہما و شایخ کی خدمت گذاری کرو اور اگر ان سے کوئی خط یا قصور سرزد ہو تو ایک سادگ صاف کرو اور دیکھو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم کو کیسا ادب سکھا یا چہ چنانچہ فرماتے ہیں جس کو حکم کیا گیا ہے کہ میں اس کو صاف کروں جو مجھ پر ظلم کرے اور اس سے ملوں جو مجھ سے بدلتی کرے اور ان پر غش کش کروں جو مجھ کو قدم رکھے اور اپنی خاموشی کو ٹھکرانہ اپنی بات کو عزت اور نصیحت بناؤں اسے بادشاہ اگر تم کسی کو جواب دینا چاہو تو جلد ہی کرو اور لپیٹوں سے جہاد افنگ کرو ایک مجمع میں دو تین لپیٹوں کے ساتھ افنگو نہ کرو اور نہ

سچا کہ ان کو ادب دینا اور ان کی خدمت کو شرف دینا اور ان کی خدمت کو شرف دینا اور ان کی خدمت کو شرف دینا

ایک ہی چہرہ کا ایک حکم کر کے کے پاس گیا کر کے فہم کو بہت کچھ انعام و اکرام دیا بعض
امیروں نے کر کے کو اس پر طرست کی کر کے لے کہا ملک میں حکومت اور مل اور طامت
یقین بخیر نہیں دوان میں سے دوا و دین اور ایک بیماری ہے پس غلبہ اکثر کے واسطے ہے
اور اس آیت سے بھی حکومت حاصل کر لی جاسیے۔ وَبَشِّرِ الصَّالِحِينَ الَّذِينَ إِذَا أُوتُوا سُلْطَانًا
لَا يَضَعُونَهُ عَلَى أَعْيُنِهِمْ إِنَّهُمْ يَخْشَوْنَ اللَّهَ وَهُمْ مُسْلِمُونَ فَهُمْ لِيُؤْتُوا السُّلْطَانَ
مَنْ يَشَاءُونَ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ دوسرے کے پاس ہے جیسا کہ یہ سلطنت تھا حنا پاس آئی ہے ایسے ہی تم سے منتقل ہو کر دوسرے
کے پاس جائیگی دیکھو میرا مومنین جیسا اسلام فراتے ہیں۔ ایشمار

اَللّٰهُمَّ فِيْ رُؤُوسِ الْاَكْبَالِ كَانَتِمْ
حَقِيْ رِدَا مَنَعَتْكُمْ عَنْ طَوْلِهَا اَنْتُمْ
وَعَاوِلُوْا اَنْطَمَّهَا لَوْ كُنْتُمْ اَنْتُمْ
كُنْتُمْ مَدْرُوْلَاتِ الْاَرْضِ وَتَوَلَّوْا
لَا تَحْمِلُكُمْ اَنْتُمْ اَنْتُمْ اَنْتُمْ

اقبال کے زمانہ میں انسان مثل درخت کے پتہ ہے جب تک اس میں پھل رہتا ہے لوگ
اس کے گرد جھومتے ہیں اور جب درخت پھل سے خالی ہوتا ہے تو سب اس کو چھوڑ کر چل دیتے
پہلی حالانکہ پہلے اس کے ساتھ بہت نیک تھے اور اس درخت پر ایک دف ہوا اور خیر
سے حفاظت اور شفقت و مہربانی کر کے کے بعد اس کو کاٹ ڈالتے ہیں۔

میں کہتا ہوں کہ اہل زمین کی مروتیں اسی قسم کی ہیں سو چند لوگوں کے جو مشرعیہ
سے بھی کم ہیں کسی شخص کی بغیر اس کے تجربہ کے تعریف نہ کرنی چاہیے کیونکہ اکثر اوقات اس کی
تعریف اس کے حال کے موافق نہیں ہوتی ہے اور عوام خاص لوگ اپنے مصاحب اختیار
کر دیکھو کہ خداوند تعالیٰ نے ہی اپنی رسالت کے واسطے انسانوں اور فرشتوں میں سے
خاص لوگوں کو اختیار کیا ہے اور جب تم عام میں غسل کے واسطے جاؤ تو بدھار کا روز بہتر ہے۔
اثر میں وارد ہے کہ جو شخص چاہیے غسل کرے گا فقر سے امن میں ہے گا اور شب بخیر نہ و
مجدد کو خلوت کیا کرو اور خدا سے اپنی حاجات کی واسطے دعا مانگا کرو کیونکہ انہیں راتوں میں

افریقا، وسطی اور اہل تقاصدا اپنے مطلب کو پہنچنے میں جمعہ کے روز میں ایک ایسی سماعت ہے کہ جو شخص اس میں دعا کرے قبول ہوتی ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ سماعت شروع دن میں ہے اور بعض کہتے ہیں درمیان میں اور بعض کہتے ہیں آخر روز میں اور یہی حضرت فاطمہ صلوٰۃ اللہ علیہا سے منقول ہے کہ وہ اپنی ایک نوٹری سے فرمایا کرتی تھیں کہ جمعہ کے روز غروب آفتاب کا وقت اہل کو بتا دے۔

اور اس سماعت میں سورۃ النعام پڑھو اور درمیان میں کسی گنگھو نہ کرو اور جب اس آیت پڑھو **سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَجْعَلُ لِمَنْ تَشَاءُ** اپنے حصول مقصد کی دعا مانگو گنگھو خدا اس شخص کی دعا کو رد نہیں کرتا یہ جو اس شانکے درمیان میں دعا مانگتا ہے۔

ہر شے کے واسطے ایک دن اس سے مخصوص تھا چنانچہ حضرت موسیٰ کے واسطے شنبہ اور حضرت عیسیٰ کے واسطے یک شنبہ اور حضرت ابراہیم کے واسطے دو شنبہ اور سر شنبہ کے روز حضرت نوح کے پاس خدا کی طرف سے املا کی جہازات آئی تھی اور ہر کے روز نذر دشت لے آئے اور مینہ برقع پائی تھی اور شنبہ اور جمعہ ہمارے حضور کے واسطے مخصوص ہیں اور انہی لوگ ہر دن ایک ایک کو کب سے متعلق رکھتے ہیں چنانچہ شنبہ قرعے اور سر شنبہ مزین سے اور ہمارے شنبہ عطار سے اور شنبہ مشتری سے اور جمعہ زہر سے متعلق ہے اور یہ لوگ ہمارے واقف نہیں ہیں ہم ان املا کو حضورؑ سے بیان کرتے ہیں چنانچہ ہم کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے مغرب کی طرف جوت کی کیونکہ منزل کی اس طرف حکومت ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کا قبلہ مشرق کی طرف تھا یہ سبب کتاب کے اور ہمارے مصلح کا قبلہ کعبہ کی طرف ہے اس راز سے کوئی آگاہ نہیں ہوگا مگر جس کو خدا نے چاہا اور اس کا سبب یہ ہے کہ جب حضورؑ فارغ ہوئے قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو زحل آپ کی دائیں طرف اور صبح بائیں طرف اور جدی سینہ کے مقابلہ میں اور ثور طائر اور سعد بلع سر کے اوپر ہوتے تھے اسی سبب سے جو کچھ سعادت آپ کو حاصل ہوتی تھی وہ حاصل ہوئی جو کسی کو نصیب نہ ہوئی تھی اور اسی کا سبب کہ آپ کی ہمت سارے عالم میں پہنچ گئی اور آپ کا نام و نشان بلند ہوا اور آپ کی دولت ہمیشہ کے واسطے قائم ہوئی اور امت کو آپ کی سعادت نصیب ہوئی اور شریعت آپ کی مستحکم ہوئی کہ ترکوں نے مشرق سے اس

کی مدد کی اور اہل مغرب نے مغرب سے اور سب لوگ خوشی مسلمان ہوئے تو اس کا کچھ خوف ان کو نہیں تھا۔
 چلنے میں اس کا ساتھ جالینوس کا واقعہ بھی سننے کے قابل ہے جالینوس ملک ساحل کا
 بادشاہ تھا صاحب عزت چلنے میں اس کا شہر و چند ہوا تو اس نے ملٹی میں اس کا کچھ کو لکھا کہ تم سے
 مردہ کو زندہ کرنا نہیں چاہتے ہیں تم اس کو جو مرض مل میں مبتلا ہے اسی میں اس کا
 اگر ایسا کر دے تو میں تم پر ایمان لے آؤنگے مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ لکھ کر دے لاؤ اور اس کو
 کو کھڑو کر دے تو اس کے ہاں بھی اس کے ادا کیا گیا ہے۔ جلی ہوئی روٹی ہوتی ہے اس کے
 پیش سے نکلی اور حکم الہی سے وہ بیمار بالکل تندرست ہو گیا پھر چلنے میں اس کا
 لکھا کہ وہ چمکتا ہے میں اس کا علاج کرتا ہوں یہ کہ آپ اپنے جہات خانہ میں داخل ہوئے وہاں
 جالینوس کو نصف شب کے وقت سالو ریا اور کرانیدی کی بیماری شروع ہوئی اور صبح سویرے
 سے پیچہ مرگیا پھر شیخ یوسف بن علی نے اپنے ملک سے لڑائی لکھا اس کے بہت خواجہ علی
 بتلائے ہیں میں سے کچھ میں اس کتاب میں اس کا کچھ کتاب سلسیل میں بیان کر دینگا اور انہی
 شیخ یوسف کے بیان کرتے تھے کہ میں شہر معرہ میں شیخ معری کے زمانے میں گیا اور انہی
 دنوں میں شیخ معری کی طرف سے لوگوں نے محمود بن صالح بادشاہ کے وزیر کو بلایا کہ دشمن بنا
 دیا تھا اور وزیر سے کہتے تھے کہ شیخ معری ہند کے مہمنوں میں سے ہے قصہ یہاں کو بڑا
 نہیں سمجھتا ہے اور وہاں کا گوشت کھاتا ہے اور کہتا ہے کہ رسالت قلب کے صاف کرنے سے
 ہوتی ہے اور وزیر نے بادشاہ کو بلایا یہاں تک کہ بادشاہ نے شیخ معری کے حاکم کو لے کے
 واسطے چما اس سوار روانہ کئے شیخ کے دوستوں میں سے دو شخصوں نے جاکر شیخ کو خبر کی کہ
 تو مسجد میں چلے گئے اور شاہی سواروں کو دیوان خانہ میں شہزادہ پھر شیخ معری کے چچا شیخ
 مسلم ان کے پاس گئے اور کہلے فرزند تم کو اس حادثہ کی خبر ہے جو یہ پڑنا زل ہوا ہے چلے آؤ
 نے تم کو طلب کیا ہے اب اگر تم کو بلانے نہیں دیتے ہیں تو مخالفت شاہی کی ہم میں طاقت
 نہیں ہے اور اگر تم کو شاہی سواروں کے حوالے کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے واسطے بڑی ماسکی
 بات ہے شیخ معری نے جواب دیا کہ آپ اپنے رنج و فکر کو دور کیجئے اہل ان سواروں کی بھائی
 فرامیئے ہمارا ایک بادشاہ ہے جو میری کائنات و مخالفت کو لے گا اور میرے دشمن سے بدلہ

نے گا پھر شیخ سری نے اپنے غلام قنبر سے کہا کہ لادہ ہافہ شیخ نے غسل کیا اور نصف شب تک ناز پر مکتے رہے پھر پتہ غلام سے پوچھا کہ مزاج کہاں ہے اُس نے کہا فلاں منزل میں پھر شیخ نے کہا تو اُنکے کے نیچے گاڑ دے اور ایک کدہ شیخ کے متصل میرے دھنوں میں نافہر دے غلام نے الیہ کی کیا پھر اُس کے بعد ہم نے سنا کہ شیخ نے دعا پڑھی ۔ *یا مقلبہ الیوال یا قاضیہ الیکرہ الیہ یا صاحبہ الخ* *المصنوعات آتالہ وحقائق الہی الخ لا یخشاہ* ۔ پھر کہتے رہے وزیر وزیر وزیر یہاں تک کہ صبح کی سفیدی ظاہر ہوئی اور ایک بڑے فل وشمس کی آواز ہمارے کان میں آئی ہم نے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ وزیر صاحب کا دربار میں خاصیت وزیر صاحب انجلیس آدمیوں پر گر چڑا اور طبع آقاہ کے بعد شاہی پر وازان سودوں کے پاس آیا کہ شیخ کو ہرگز دست ناکیں کہ وزیر دب کر گیا ہے شیخ یوسف کہتے ہیں پھر شیخ معوس نے مجھ سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو میں نے کہا خدا کی قسم سے کہا تم نہیں پرکاسے آئے ہو اور تمہارا نام یوسف ابن علی ہے تم کو لوگوں نے میرے قتل پر آمادہ کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں زعفریق (بے دین) ہوں ۔

پس اسے بادشاہ گرفتار کر لیا وصف دیکھتے ہو تو مقام مقبارے حاصل ہو گئے اور بہت اعلیٰ مقام تھے حاصل کیا کل جسم قہر سے زیر رہیں گے بے درد سر قلعے تم فتح کر لو گے اور ملک دوال خدا سب میں برکت ہوگی اور اگر تم نے کوشش کی تو ان ذرائع سے تم ان مقاصد کو حاصل کر گے جو ممکنہ نے حاصل کئے کیونکہ حیات ہو چکی ہے وہ پھر بھی ہو سکتی ہے اور غلبہ الہیان میں منقول ہے کہ ایک بادشاہ عادل و زہد لادیا میں پیدا ہونا فروری ہے جو خدا سے خوف کرنے والا ہوگا ملکوں میں انتظام کرے گا اور لوگوں کے ساتھ رحمان فرشتہ گا اور اس بادشاہ کا گھر تسمیر کی کے بعد ہوگا ۔

دیکھو کہ یہ بھی نہیں کس طرح آئینہ دلی میں شکست جو میں جب دل کا حجاب رفیق ہوتا ہے تو بد ہاتھ ہوتا ہے اور لوح محفوظ پر نظر جائز ہوتی ہے ۔ اس میں جو کچھ غیب کی باتیں تھیں ہیں وہ یہ شخص لوگوں سے بیان کرتا ہے اور ان میں کچھ شک و شبہ نہیں ہوتا ۔

بادشاہوں کو چاہئے کہ اپنا راز کسی سے بیان نہ کریں سوا اس کے جس سے محبت اور کثافت اخلاص دیکھتے ہوں سلطان محمود کی راز کے ساتھ تھے ملکیت سنی ہوگی پس اسے بادشاہان مکتوں اور اشار دلی کو معلوم کر کے جاگ اٹھوں میں نے تم کو بہت ابھی نصیحت کی ہے اگر تم نصیحت کرنا چاہو

پانی پر چلتا ہے کوئی ہوا میں جاننا نہ کیا، نماز پڑھتا ہے کیوں..... باقی سے چراغ ہلکا کر دکھاتا ہے غرضیکہ اسی طرح کی باتوں کو لوگ کر رہے ہیں سمجھتے ہیں۔

معجزہ اور سحر کرامت میں فرق یہ ہے کہ معجزہ اور کرامت عیسائیت قائم رہتے ہیں اور سحر اور شیعہ قائم نہیں رہتا ہے مثلاً قرآن مجید معجزہ اکبر اور ناموسا عظیم ہے اور اہل کرامت وہ لوگ ہیں جنہوں نے خدمت کی ہے اور خدمت لی ہے اور عمل کیا ہے اور کرنا ہے پس عمل نے ان کے دل سے غفلت کے حجاب کو دور کر دیا اور ذکر نے ساری سیما ہی اس کی دھو ڈالی پھر اس وقت ان کو مجاہدہ کے بعد شاد و نصیب ہوا اور دل ان کے انوار صدق و تصدیق کے ساتھ منور ہوئے اللہ نفوس مقدسہ مقام صانیت میں ترقی کر گئے لوح محفوظ کا راز ہمارے دیو میر سے منکشف ہوا اجسام مذیل معلومہ کے غفلت پاک و صاف ہو گئے اور کمال وجود کے قالب میں مومل کر لیں وجود کی صحبت میں جا پہنچے اور آسمان طرائق سے عقائد کے ہاندا پیر جلوہ گر ہوئے چنانچہ ابتدا و حال میں ایک ستارہ دکھائی دیا پھر عرض ایمان کے نقش سے وہ نور پھیلنا شروع ہوا یہاں تک کہ ابراہیمی چاندن گیا پھر محبت ربانی کے چشمے شمس حقیقت برائی کے فیض سے ہلکا ہو پھر اس کے بعد طلب صادق صافی و الٰہی بنو مثنیٰ کے بڑی بر سوار ہو کر آسمان اور فرشتوں کی سیر کرنے لگا پھر میدان محبت میں اشتہائی کے پر کھول کر قرب کاشیت پہنچے لگا اور بشریت کے پڑے پھاڑ کر پیش و طرح کی حالت میں بالکل اس کے ساتھ چلا۔

جب مجاہد اس طرح کے دروازے کھل جاتے ہیں عاشق صادق بھر کے مصروف اور خلوت کی رحمت سے تاب نہ کر لے دے لے شوق لگا پھر تپا ہے پس یہ شخص ابتدا و حال میں جنوں اور انتہا میں ذی فنون ہو جاتا ہے۔ جب تم اس کو ابتدا میں لغات اور سماع کا شوقین دیکھو تو اگر اس نے اسی کو اپنا وسیع اختیار کر لیا اور ترقی کے دروازہ سے رد گردان ہو گیا پس کچھ لوگ یہ شخص نصیب ہے اور اس کے اندر اس کے مقصد کے درمیان میں ایک دیوار محال ہو گئی ہے اور اگر اس نے لغات اور سماع کو عالم اصغر سے عالم اکبر میں ترقی کرنے کا ذریعہ بنایا ہے تب یہ شخص مصارف سے واقف ہو کر عاشقین کے حالات اور صلاحیتیں کے مقامات میں داخل ہو گا پس یہ عالمین کے پاس لا ہوتی منوں کے سر بند و رخ کے نیچے آرام کرے گا اور صانیت کا شیشہ ٹوٹ جائیگا۔

اور اس کی سعادت کا ناز گردش کوٹنے لگیگا۔ پس اس وقت اُس کا اونٹ مقامِ کرامت کا ظاہر کرنا
 پہنچے اور جب یہ اپنے دوستوں میں سے کسی کو دیکھ پکا اپنے رخسارہ کو اُس کے خاکپاکے نیچے رکھ پکا
 بھیجا کہ مٹینے مٹینوں کی حکایت مشہور ہے کہ ایک دفعہ لوگوں نے دیکھا کہ مٹینوں اپنے کندھے پر ایک
 کتے کو بیٹھا ہے جو کتے کھا کر چلے آ رہے ہیں لوگوں نے ان کو طاعت کی انہوں نے کہا میں نے
 اس کتے کو بیل کے درہر مٹیٹھے ہوئے دیکھا ہے اس سبب سے اس کی یہ تعظیم و توقیر کرتا ہوں
 پھر مٹینوں نے یہ اشعار پڑھے۔

تَمَایَ الْجَلَلُوتِ بِنِی النَّفَوتِ کَلْبًا قَعَمَ اَلْسِمِعُ بِالْاِحْصَانِ خَدِیْعًا
 کَلْبًا مُؤَوَّکًا مَا کَانَ وَبِنُ وَکَالُوْا لِمَا مَضَتْ اَلْکَلْبُ بِنِیْعًا
 لَقَالَ دَرُوْا مَلَا سَتَکُوْفَعُوْیْ وَانْتُمْ مَسْرُوْا فِیْ بَابِ لَیْلٍ

اور اسی کی تائید میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ ایک شخص مرگیا حضور
 سے عرض کیا گیا کہ آپ اس کے جنازہ کی نماز پڑھاویں فرمایا میں ایسے شخص کی نماز نہیں پڑھتا
 جس نے کبھی نماز نہیں پڑھی حضرت عمرؓ نے عرض کیا میں نے اس کو مید کی دو رکعتیں پڑھتے دیکھا
 ہے حضور نے فرمایا میں اس شخص پر کیونکر نماز پڑھوں میں نے سوا نفل کے کوئی نماز نہیں
 پڑھی پس ہر پُر نفل حضور کی خدمت میں آئے اور کہا اے محمدؐ خدا فرماتا ہے کہ کیا لوگوں نے اس کو
 ہمد سے دروازہ پر ایک بار بھی نہیں دیکھا ہے اور جب تم اس کو میرے دروازے سے بتا دو
 تو پھر یہ کس کے دروازے پر کھڑا ہوگا اے محمدؐ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کو بخش دے اور
 فرشتوں نے اس پر نماز پڑھی ہے اور بے شک خدا تمام عالم سے بے پروہ ہے۔

چند نصابی مقالہ

چند نصابی مقالہ

بادشاہ ہو کر جو ایسا شہنشاہ بنے کہ جہاں میں جو ان کی طاعت کا لوگوں میں دخل

کہیں اور لوگ غنوشی ان کی قرینہ داری کی طرف مائل ہوں ہم پہلے حصول سلطنت میں تین طریقے بیان کر چکے ہیں اور جو شخص ملحقین ملوک کے یہ کہے کہ غفلان شخص کیا حیثیت رکھتا ہے جو سلطنت اس کو حاصل ہوگی کیا اس کے پاس مال سے یا کثرت سے اولاد ہے یا مال باپ اس کے صاحب ملک تھے تو اس سے کہنا چاہئے کہ نہ وہ بن کنعان کون تھا اور شدو جس شخصیت بنائی کون تھا اور حضرت اور میں جو درزی کا کام کرتے تھے وہ کون تھے اور حضرت نوح بخاری کرتے تھے اور حضرت ابراہیم بھیڑ بکریاں چراتے تھے اور حضرت داؤد زرہ سانہ تھے اور سلو کھالوں کو وہافت دیا کرتے تھے اور حضرت صالح سودا کرتے تھے اور حضرت سلیمان خواص تھے اور حضرت یونس سراج تھے اور حضرت آدم شکاری کرتے تھے پھر ان لوگوں کو یہ سلطنت اور ملک کیونکر نصیب ہوئی کیا تم کو اس فرمان الہی سے نصیحت حاصل نہیں ہوتی ہے۔ **مَنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ** معلوم ہو کہ لوگوں کے واسطے بادشاہ کی بہت بڑی ضرورت ہے تاکہ اس کی اطاعت

کر دیں اور اس کی طرف مائل ہوں۔ دیکھو جانوروں میں بھی ایک سرور ہوتا ہے اور شہد کی مکھیوں اور جیونیتوں وغیرہ میں سلطنت کا دستور ہے۔ اسی واسطے لوگوں کو بادشاہ کی اطاعت کرنی چاہیے ورنہ پھر ان کی گردن ہے اور تمہارے کیا تم نے حضور علیہ السلام کا فرمان نہیں سنا کہ اطاعت کرو اپنے امیر کی اگرچہ وہ ہمیشہ غلام ہوا وہ خدا تعالیٰ کے فرمان ہے اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور تم میں سے جو بادشاہ ہو اس کی پس ان نصیحتوں کو تمہارے سے سمجھو اور اگر پھر بھی حالت باقی رہے تو باز اور تغایب کر گس اور کھن کو خیال کرو اور عیساکر اہل عقل نے فرمایا ہے۔ **يَا طَالِبِي الرِّزْقِ اَتَسْتَعِينِي بِشَوْقِي** **هَبَّاتِ اَتَعْنَبِ اَهْلِي مَشْغُوفِي** اے طالب کرفوائے عمرہ ندق کے قوت کے ساتھ افسوس کہ تو بیکار کا شوق رکھتے ہو یا پھر

قَوِّتِ الشَّوْقَ رَفَقًا يَجِيْتُكَ الْفَلَاحُ **وَرَحِمَ الدَّيَّانُ الشَّهْدَى وَهُوَ كَيَّا** گھر و فیو مر دار جانور قوت کے ساتھ جنگل کے سرکاروں کو کھاتے ہیں۔ اور مکھی بھی قوت ہی کے ساتھ شہد کھاتی ہے حالانکہ نہایت ضعیف جانور ہے۔ اور اے عقل مند تم کو زمانے کے اگلے نقصوں سے کوشش کرنی چاہیے اور حب اہل ممانعت تمہارے مخالف ہوں اور نہایت حکمت کے ساتھ ان پر ہاتھ ڈالو کیونکہ راضیت کرنے والوں میں ایک مقناطیس

قوتِ مذہب ہوتی ہے کیا تم نے انہیں سنا کہ جب سکندر کو ہندوستان کے چالیس بڑوں کا
حال معلوم ہوا جو سکندر کے نہایت مخالف اور بڑے ریاضت کرنے والے تھے سکندر نے حکمت
کا ایسا پہلو اختیار کیا جس سے خود خود وہ یہ امن نہایت پریشان ہو گئے مساوی ہمتیں ان کی
ٹوٹ گئیں اس وقت سکندر نے ان سب کو لٹا کر رکھا۔

جو جو سانی اور خطیب اس کتاب میں ہم نے بیان کئے ہیں ان میں خود کو یہ ذکر یہ کالی
ہیں اور ان کی نگاہ یہ تھوڑی سی مثلِ مہجرات کے ہیں معلوم ہو کہ جزم بغیر سر کے اور آسمان بغیر
سورج کے اور زمین بغیر حرارت اور چھت اور نہ موت اور زندگی اور فنا اور بقا اور
ملک و سیاست اور رات و روزت کے ابھی نہیں معلوم ہوتی ہے غرض کہ کل امور ایک دوسرے سے
وابستہ ہیں جیسا کہ ہم آئندہ بیان کریں گے۔

ہندوستان میں مقالہ

دلیلِ مستدل کے قطع کرنے میں

اے ناظرین! تم نے ہر شخص نے ایک ایک دلیل کے ساتھ تسک کر رکھا ہے اور اپنے
زور پر اس کو کافی دلیل سمجھتا ہے پھر وہ ملزما نظر اس سے ایسی دلیل کے ساتھ معارضہ کرتا ہے
جس سے وہ دلیل ٹوٹ جاتی ہے اب تمہاری کہ جو دلیل منطوقہ میں ہو گئی وہ کیسے دلیل ہو سکتی
ہے اور ناقص ہے جب اس کو کیا تو میں علت داخل کروں اور دلیل کے مرتبہ سے یہ دلیل ناقص
ہو گئی اور علت نے نقض کے ساتھ اس کا معارضہ کیا نہیں دونوں دلیلیں مزاجی معلول غیر منطوقہ
ہو گئیں پھر یہ دلیل منقولہ ہے اور نقض کے ساتھ اس کا معارضہ ہوا ہے تو اس کا حکم باطل یا قائل
ہوگا پس اگر تم یہ کہو کہ قول باطل ہوا تب تو شریعت بھی جاتی رہی کیونکہ حکم اور قول دونوں تابع
ہیں اور اگر یہ کہا جائے کہ حکم باطل ہوا پس اس کے ساتھ عمل بھی باطل ہوا اور اگر تم یہ کہو کہ حکم اور
قول دونوں باطل ہو گئے ہیں مستدل کی فکر کے اندر کیا ہوں ہیں اور اگر تمہاری دلیل معقولی قیاسی
ہے تو پھر کس طرح قیاس کے ساتھ منقولی منطوقہ پر بلند لیا جاسکتی ہے اور اگر دلیل غیر قیاسی
ہے پھر اس کے ساتھ سوال کیسے حل سکتا ہے لہذا ان کے متعلق کلام باطل ہوا اور جب تم نے
یہ جان لیا کہ تمہارے کلام کے واسطے علت و معلول کے سچے مدخل ہے پس وہ علت ہی کیا

ہے جو معلول سے جدا ہو یا وہ معلول سے غیر منفصل ہے پس اگر علت معلول سے غیر منفصل ہے تو کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ دلیل ہو اور اگر معلول میں داخل ہے تو یا وہ غیبی ہوگی یا غیر غیبی ہوگی پھر اگر تم یہ کہو کہ غیر غیبی ہے تو دلیل کے ظاہر کرنا کسی دلیلیں کہاں ہیں اور اگر یہ کہو غیبی ہے تو ظہر ظاہر کے بعد ظاہر اس کے لئے سے کیا غائدہ کیونکر وہی علت ہے اور وہی معلول ہے اور اس نے کسی چیز کی فترہ حاصل کی ہیں وہ قفسہ ہے پھر کیونکر فقر کی خصوصیت باقی رہی اور اس کے ساتھ تخصیص کے آثار اور اس کی دلیل مقطوع کہیں ہے اور نظر کہاں ہے اور شاخہ اور شاخہ کے منفع کیا ہیں اگر تم یہ کہو کہ عمالہ بطور بیان کے حجت سے اشکال کا دورہ کرنا ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص غوب مرلی جانتا ہے یا فلاں شخص نے اپنا قصیدہ یا رسالہ یا صحابہ بٹلا کر تمہاری حجت ظاہر ہونے کے نام کہاں ہیں جب کہ دلیل اور برہان قطع ہو گئیں اور اگر تم کہو کہ جمل مشاکرہ ہے یا اور کہ منفعہ بیان کرو تو ان لغو باتوں سے کیا غائدہ کیونکر تمہاری دلیل منقوض ہے اور خلاف کی طرف سے علت اس پر داخل ہے اس کے واسطے معقول جواب دینا چاہئے کیونکہ اس مقام پر اس گفتگو میں مناظر اور مواضع کی گنتاؤں نہیں ہے پس اگر تمہارا جواب سوال کے خلاف ہے تو یہ مواضع ضمیمہ ہے اور اگر نفس مسئلہ سے ہے تب برہان قاطع غیر منقوض معلول ہے جواب کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔

بہت تم سے کسی چیز کی بابت مجتہد معرفت کا سوال کیا جائے پس یا تو تمہاری معرفت برہان قاطع ہوگی مثلاً یا فلان غیر منقوض پس یہ دلیل مشتبہ ہے اس کے ساتھ حجت پکڑو۔

کسی چیز کی معرفت یا تو بنفس ہوتی ہے یا بغیر ہوتی ہے اگر بنفس ہے تو یہی برہان مقطوع ہے چاہے کہ بغیرت کوئس کے اندر داخل نہیں ہے۔ چنانچہ براہین تصدیقہ میں برہان اور تصدیق ایک ہے جیسا کہ تم کہو کہ یہ ایک مرد ہے یا کہو یہ سات یا دس یا پانچ سے زیادہ ہوتے ہیں پس ان کے واسطے برہان کی ضرورت نہیں ہے ایسی ہی دلیل تم کو بھی لانی چاہئے کہو کہ تم جانتے ہو کہ علت اپنے معلول سے جدا نہیں ہوتی ہے۔ براہین یا تصدیقہ ہوتے ہیں یا سلولہ یا منقولہ غیر منقوضہ اور جب نقض ان کے اندر داخل ہوتا ہے تو دلیل کا حکم زائل ہو جاتا ہے اور یہی ہمارے قول قطع دلیل کا مطلب ہے۔ پھر تو تم جو اخبار اعداد اور مرسیل کو محبت دیتے ہو حالانکہ ان کے اندر لغت

اور شکار کے لواحقوں کو تم جانتے ہو پھر تواتر نفسی ہی تمہارے نزدیک دلیل ہے اور تم علم کا اس کے
مندرجہ اعتبار نہیں کرتے سو کیونکہ تم کو صرف خصوصیت اور جھگڑے سے مطلب ہے اور الہام حق کے
واسطے بحث کو نہ جانے لوگ بہت تھوڑے ہیں۔

سولہواں مقالہ

طہارت اولہ اسکے آداب واسباب کے بیان میں

معلوم ہو کہ طہارت فرض ہے ظاہری ہو یا باطنی یا طہارت قلب کا ہر چیز سے سدا شد
کے پاک کرنا ہے جبکہ طہارت قلب کے اندر حاصل ہو جائے تو قلب فیض ربانی اور علوم نوریہ
الہیہ کا عمل ہو جاتا ہے اسرار کے پردہ کاٹھ جاتے ہیں کلمات کی نہریں جاری ہوتی ہیں اور
عقل حقیقی شہوات سے آسمان معارف کی طرف ترقی کرتی ہے پھر کشف اسرار و ربوبیت کے
آسمان پر پہنچتی ہے پھر عقل کامل کی سرسی مراقبہ کی طرف ترقی کرتی ہے چہر عرش حقوہ القدس میں
جا پہنچتی ہے پھر طعام محبت کے خفاص کے سامنے آتے ہیں احسان کا نور طہالغ مظاہر کے احمام
کو روشن کرتا ہے اور انیسویں کے طور پر توحید کے قلم لوح تجید پر جاری ہوتی ہے پس کوئی ان میں سے
نیک محنت ہے اور کوئی بد محنت ہے جبکہ باطنی سلطنت تم کو حاصل ہوگی تو موت کی طرف
تم کو کچھ انتفاع نہ کر دے گی کیونکہ موت دو سطوں کے معنی کرنے والی اور متناظر طبیعتوں کی متفرق
کرنے والی ہے۔

جب مقام تخلیق میں وصال کے پہلے تمہارے سامنے آویں گے اور صحیح کی ٹھنڈی ہوا
تم پہ پہلے گی مناوی تقدیم غدا کرے گا کسی میں کوشش کر رہو انہوں کو پہلے کہ کوشش کر رہے
اور اس وقت تمہاری روح خوب روشن ہو جائیگی معلوم ہو کہ خداوند تعالیٰ نے حیوان کو پیدا
کر کے اس کی عین قیاس کی ہیں ایک قسم عقل مجرد میں بغیر شہوت کے یعنی فرشتہ اور ایک قسم
شہوت مجرد میں بغیر عقل کے یعنی بہائم اور ایک قسم شہوت اور عقل سے مرکب ہیں یعنی
انسان۔ پس جس انسان کی عقلی شہوت پر غالب ہوئی وہ عالم سے مل جاتا ہے اور جس کی
شہوت عقل پر غالب ہوتی ہے وہ بہائم سے مل جاتا ہے خدا تعالیٰ فرما کہ ہے ناستقامت ماوت
یعنی جیسا کہ تم کو حکم کیا گیا ہے اُس کے موافق قائم ہو۔

اب ہم طہارتِ ظاہری کا بیان کرتے ہیں برتن میں پانی لے کر وضو سے پہلے تین بار ہاتھ دھو لیں اور قبلہ رو بن کر منکر و مکرور کا درجہ خیال کرکھو کہ تمہارے کپڑوں پر جو جنبشیں گر پڑیں اور پہلے بسم اللہ پڑھ کر انہیں کپڑے مسواک شروع کروا دو وضو کی نیت بھی کرو۔ وضو کے اندر فریق تین ہوتا ہے ایک تو وضو کا فرض دینے سے پہلے نیت کر لینا پھر وضو کرنا دوسرا وضو کرنا ایک ہاتھ دھونے پھر سر کے اگلے حصہ کا مسح کرنا پھر دونوں پیروں دھونا تین قسموں کے اور ترتیب اور موافقہ ہی دو قبول ہو سکتے ہیں صحیح قول کے موافق فرض ہے اور معنی اور مناسبت کے قائل ہیں وضو کر کے تین بار تمام اعضا کو دھونا چاہیے اور مناسبت یا محض کے قائل کی نیت ہوا گا ذکر کرنے وضو کے تو اگلے والے ہیں جس میں لیٹ کر آرام سے سو جائے یا عقل کا کسی سبب سے دور ہونا اور عورت کو بغیر محال کے بائیں ہاتھ سے ہاتھ لگائے جائے گا وضو ٹوٹ جاتا ہے عورت کا نہیں ٹوٹتا اور فرج کو بائیں ہاتھ سے استنجہ کرنا واجب ہوتا ہے اور بائیں ہاتھ کی طرف منہ یا پشت نہ کرے مگر جب کہ درمیان میں محال ہو اور داخل ہونے کے وقت ہاتھ بڑھ کر رکھے اور نکلنے کے وقت ہاتھ بڑھا کر نکالے اور سہم الہی رکھے ہوئے کوئی چیز یا اس سے تو اس کو باہر رکھ جائے۔ استنجا ہر ایک پاک چیز کے ساتھ جائز ہے مگر جس میں بزرگی ہے جیسے کھانے کی چیز وغیرہ اور بڑی یا شیشہ یا ایسی چیز سے جو نسل کو تکلیف پہنچائے والی ہو استنجا کرنا جائز نہیں ہے حضور علیہ السلام فرمایا ہے بڑی کے ساتھ استنجا نہ کرو کیونکہ یہ تمہارے بھائی جناتوں کا کھانا ہے اور خداوند تعالیٰ بڑی کو گشتِ بیدار کرتا ہے جس کو وہ کھاتے ہیں اور افضل یہ ہے کہ وہ بھائیوں سے استنجا کرنے کے بعد پانی سے استنجا کرے اور یہی اہل فنا کی طہارت ہے یا غدا میں جانے کے وقت یہ کہے **اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخُبْثِ اَنْیَافٍ وَمِنْ اَلْمَشْرِطِ کَاِیْمٍ** اور ہر ہاتھ سے باہر کرے کہے **مُعْذِلَکَ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ خَلَقَ عَلَیْکَ اَلْاَدَمِیْ وَ خَلَقَ عَلَیْکَ اَلْاَدَمِیْ** — بند بانی میں پیشاب نہ کرنا چاہیے اور درمیان کے سوراخ میں نہ

۱۔ ایسا اللہ میں ترے ساتھ کی نیست قبول ہے نہ اہل گناہوں اور سلطانِ نفس و ناپاک ہے۔
۲۔ تم کو یہ اس گناہ میں نے اذیت کو میرے بندے کا اور اللہ کو کافیت دی۔

کافی مختصر بیان بطور اشارت کے ہے اور اگر علم کو مفصل دیکھنا ہو تو بڑی بڑی کتابیں دیکھو جیسے
 ہماری کتاب سید احمد وسید اور دیگر ہیں اور اگر علم خلاف حاصل کرنا ہو تو ہماری کتاب تفسیر
 احمد کتاب الاشرف فی مسائل الخلاف دیکھو اور اگر انتہائی واقفیت چاہو تو ہمارے ابا اور
 ابو المعالی الجونی الخرمین کی کتاب نہایت المطلب فی الخلاف والمذہب دیکھو اور اگر علم اصول
 دین کی کتابیں چاہو تو ہمارے استاد کی کتاب ارشاد اور محیط اور مفید کو ملاحظہ کرو اور ہمدی
 کتاب الاقتصاد فی علم الاقناعات کو دیکھو اور اگر اصول فقہ کا ارادہ ہو تو کتاب مجموعہ فی علم الاصول
 اور کتاب اقلیہ علم الجدل اور کتاب ہجرہ البراسات اور ملل خالی الخصال اور شفا العیون کو دیکھو اور اگر فلسفہ کا تہذیب
 تو کتاب ہجرہ فی کتاب فی الاولیٰ بن سبہ اور کتاب الشانین اور کتابا کلمات حد کتاب اشارت حد نہایت اور ہماری کتاب
 تہذیب الفلاسفہ اور مقامہ کو دیکھو اور تفاسیر میں تفسیر حضرت علیؑ اور تفسیر ابن عباس اور
 تفسیر سدی اور تفسیر کلبی اور تفسیری اور ربانی اور تفسیر مختلف الزمانی اور علی الوحدی کی سید
 اور وسعہ اور دیگر وغیرہ کو دیکھو۔ اور معلوم ہو کہ تصانیف بہت کثرت سے ہیں مگر
 سب میں بہتر وہ ہے جو آخرت کا راستہ دکھائے جیسے قوت القلوب شیخ ابو طالب کی
 اور ہماری کتاب احیاء علوم الدین وغیرہ۔ ان سب کتابوں کو دیکھ کر ان علوم میں قوت حاصل
 کرو اور ہماری اس کتاب کو خوب یاد کرنا کہ لوگوں سے ہر قسم کی گفتگو کر سکو اور قصص
 و حکایات کی کتابیں دیکھنے میں کچھ حرج نہیں ہے جیسے فامعانی کی کتاب جمہور الحکایات اور
 حلیۃ الاولیاء کا تھی ابو نعیم کی ہے اور طبقات مشائخ کی کتابیں بھی ملاحظہ کرو کیونکہ چھوٹے سے
 مال دنیا میں مل کر بڑا دیا جاتا ہے۔ جو علم کو معنی معلوم کرنے کے واسطے حاصل کیا جاتا ہے
 جیسے علم الفیض اس سے اسما و مشقود اور اصطلاحات کا ہمارا مراد ہوتا ہے اور خوب اسرار
 کی حالت یعنی نریر برزخیش اور سکون کا معلوم کرنا مراد ہے۔ شقائق وغیرہ اسرار کے نصب کرنے
 والے حروف اور کائنات وغیرہ اسماء کے رفع کرنے والے حروف اور حروف عرف اور حروف بارہ اللہ
 اسماء و ذم مثل حَبَّانَ وَ ذَمَّ وَ شَسَّ وَ سَادَ اور حروف شرط اور ان کا تھیلہ اور ان کا حقیقہ
 وغیرہ کے عمل معلوم کرنے۔ الفاظ شرط میں سب سے زیادہ عام کلمہ کا لفظ ہے اور اس شرط
 کے نزدیک دوسرے مسئلہ کی بنیادی چیز ہے، پس جب اس مسئلہ کی دلیل غوی اور اس کا مبنی

انتخاب موصول ہر ظاہر ہو گیا تو کوئی نقص اس میں باقی نہ رہا اور بہت قوت اسکو حاصل ہو گئی اور مسئلہ کی صحت میں قرآن کا مضمون روشن ہوا کہ **مُحَمَّدٌ رُسُلُ اللَّهِ** اور **يُؤْتِيهِمْ مِنْ فَضْلِهِ** کی تائید میں **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُفُّوا عَنِ أَلْسِنَتِكُمْ** اس دلیل کی قوت نے لہجہ کو اس بات پر آمادہ کیا کہ یہ مسائل وہ کہہ انھیں پورا غور کروں علم فقر سے مراد ان آداب اور احکام کا معلوم کرنا ہے جو دوزخ سے نجات دینے والے اور جنت میں پہنچانے والے ہیں اور علم منطبق گو یا عقل کی نحو سے لینے معانی کو اس کے ساتھ اس طرح قید کیا جاتا ہے جیسے علم حق کے ساتھ الفاظ کو قید کیا جاتا ہے اور خطائیات اور غلطیات اور اوزان صافی تعلیم کی پہچان برحق ہے مثلاً شک اور ظن اور یقین میں فرق کو معلوم کرنا اور وزن قطیہ میں سے الفاظ قرآن کا جو وزن ہے وہ نہ شعر کے مشابہ ہے نہ غلط کے نہ فصول کے قطع اس مجموعہ میں جہاز ہر گز کے اور فصحا کو اس کی زیادت نے گونگا کر دیا اور مشکلیں کی زبان دلائی اس کی فصاحت نے قطع کر دی پس یہ سچہ پیشہ رہنے والا ہے جس نے ہونے والوں کا بولنا بند کر دیا۔ **وَمَا تَكُنْ لَكُم مِّنْ فَاعِلٍ** اور **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُفُّوا عَنِ أَلْسِنَتِكُمْ** اور علم طب کی بنا علت اور معلول اور دوا کا ہے۔

اب ہم ایک ایسا مسئلہ بیان کرتے ہیں جس کے جواب سے اطہا عاجز ہیں ہم کہتے ہیں جیب یرسات ثابت ہے کہ حرارت غالبہ اور برودت غالبہ دونوں قائل ہیں پس جیب دوائی مریض ہو تو پھر شفا کہاں ہے اگر حکیم نے کہا کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ دوا کی کیا ضرورت رہی اور اگر حکیم نے کہا کہ دوا کے اتحاد اور ملا کے ساتھ علاج کرتے ہیں جس سے اعتدال پیدا ہوتا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ جیب مثلاً گرم دوا مرض کے واسطے مفید ہے۔ تو پھر سرد دوا نقصان کی ہے لیکن شفا جو مطلوب ہے کیونکر حاصل ہوگی اور اگر شفا کو تعدیل کے ساتھ رکھا جائے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ تعدیل سے اجزاء کا وزن ملے گا یا تعدیل کے ساتھ مکہ اور بیشک البتہ بیکار ہو جائے گا جس میں باطن اس کے گمے سے ناچے گا جس کے نیچے سے نازل ہے یہ محنتوں والے حمد دے کے پاس سے ۱۲۔

نہ نکالو تم مردوں کو ان کے مردوں سے اور نہ وہ خود نکلیں مگر اس موت میں کہ ملائکہ کوئی نفس حرکت کرتے

کوئی اور خاصیت اس کے اندر آجاتی ہے پھر اسے حکیم بہ مزاج جو ایک پراخ مجتہد ہے بطریق کمال کے جب اس کو اسکا روشن کردہ والا گل کر دیتا ہے تب اس کا نور کہاں چلا جاتا ہے۔ اور پھر اس قول کے کیا معنی ہیں کہ ہیز کا کھانا بیماری ہے اور افروٹ کے ساتھ اس کو کھانا دوا ہے حالانکہ یہ دونوں گرم خشک ہیں اور ہر ایک ہاں میں سے فی نفسہ نقصان دہ ہے پھر دوا کا وجود کہاں رہا معلوم ہو کر جو می کہتے ہیں جب دوستارے نفوس ایک برج میں جمع ہوتے ہیں ضرور کوئی منقعب ظلمہ ہوتی ہے ایسی ہی چیز جب افروٹ کے ساتھ جمع ہو تو یہ دونوں غلیظ شک ہو گئیں اور ایک بخار لطیف ان سے ظاہر ہوا جس میں بہت سی ایسی تاثیریں ہیں اب تم نے کچھ لیا کہ علموں کے حاصل کرنے سے کیا کیا فوائد ہیں اور معلوم ہو کہ سب علموں سے افضل علم وہ ہے جو تمہارے ساتھ تمہاری قبر میں جائے اور وہ علم توحید اور معرفت الہی کا ہے اس کو فعلی اور نقلی دلائل کے ساتھ معلوم کرو اور یہ جان لو کہ کشف حاصل نہیں ہو سکتا ہے مگر علم پر عمل کرنے سے اور جب کشف حاصل ہو جاتا ہے اس وقت مراقبوں کے مشغول سے محبت کی ملاوت ظاہر ہوتی ہے۔

جب علم کے ساتھ عمل نہ ہو تو وہ علم بالکل حماقت ہے اور ایسا عالم مغرور و مجبور ہے کے ساتھ راضی ہو گیا ہے ایسے لوگ بہت برے ملے ہیں ان لوگوں کی مثال دلیبی ہے یہ کسی شخص کے پاس تلوار ہے مگر وہ (طوائف کا فن نہیں جانتا ہے ایسے شخص کو چاہیے کہ تلوار سے ہانڈی سونا تار کراس کا زیور بنا کر صورتوں کی طرح سے پہن لے کیا تم نے ایک طویل حدیث میں جو ابودرداء رضی اللہ عنہ سے منقول ہے نہیں سنا کہ فرمایا ہے بے شک خداوند تعالیٰ بڑے علماء کو قبیح صورتوں میں مسخ کر دیگا اور ریشمی کپڑے جو وہ پہنتے ہیں وہ ان کی گردنوں میں سانپ بن جائیں گے یہ وہ ملے ہیں جنہوں نے علم نظر پر قناعت کرنی ہے اور اس کے ذریعہ سے اپنی شہرت چاہتے ہیں ان لوگوں کے واسطے بہت بڑی غرابی ہے۔ دنیا اور آخرت میں ان کے واسطے کوئی مذہب نہیں ہے۔ اور بہت سی حدیثیں ان لباک علماء کا شان میں وارد ہیں حضرت ابوسعید خدری صحابی رضی اللہ عنہ ایک حماقت کے پاس سے گذرے جن کے اندر محبت جو رہی تھی حضرت ابوسعید نے فرمایا یہ کیا جہت ہے اور

ڈھیلے سے عصر کے وقت تک ہے اور عصر کا وقت اس وقت ہوتا ہے جب ہر چیز کا سایہ
کے علاوہ سایہ اصلی کے اس برابر ہو جائے اور مغرب آفتاب تک رہتا ہے اور مغرب کا وقت
شفیق کے غائب ہونے تک ہے اور عشاء کا وقت سرخ شفق کے غائب ہونے سے طلوع
فجر تک ہے اور امام ابو حنیفہؒ اور حنفی کے نزدیک سفید شفق کے غائب ہونے سے شروع
ہوتا ہے اور یہ وقت نیک لوگوں کی نماز کا ہے نماز کے واسطے اذان کہنا شرط علی الکفایت
ہے فرض نہیں ہے اب نماز کے آداب بھی تم کو معلوم کرنے چاہئیں کم سے کم خدا سے اتنا
توقوف رکھو جیسا کہ اپنے ہوشیار سے دیتے ہو خدا تعالیٰ فرماتا ہے اے آدمی تو مجھ کو اپنی
طرف اذنا تفر کرنے والا نہ کہرا اور فرماتا ہے اَلْحَسْبُ الْکَلِمَاتُ یعنی کیا انسان یہ سمجھتا
ہے کہ اُس کو کسی نے نہیں دیکھا اور احکام الہی کی تم کو ان کے وقت میں پابندی کرنی چاہیے
مگر جب گری کی شدت ہو تو ظہر کی نماز ٹھہرے وقت میں پڑھو اور فجر کی نماز بھی روشنی وقت
میں پڑھو اور عصر کی نماز میں بھی دیر کرو اور نوافل کی پابندی بھی بھلاؤ جیسے نماز اشراق و چا
و نماز۔ میں اور عشاء کے بعد کے نفل اور نماز تہجد اور عہد کی وس سلیق۔ اور جمعہ کے آداب
یہ ہیں کہ غسل کر کے پہلے ہو چننے کی کوشش کرے اور سورہ کہف پڑھے اور کثرت کے ساتھ
محضور پر درود بھیجے اور زوال سے پہلے درود سہید نہ پڑھے جو ہمارے کتاب اسیما اعلوی
میں مرقوم ہے اور بارہ رکعتیں نماز حاجت کی پڑھے ہر رکعت میں بعد فاتحہ کے اتیرا کھری
ایک بار اور اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ اَحَدٌ تین بار پڑھے نماز سے فارغ ہو کر سجدہ میں یہ دعا پڑھے۔
سُبْحَانَ الَّذِیْ اَلَمَّ اَوَّلَ الْعَرْشِ الْعَظِیْمِ لَا یُحِیْطُ بِاَمْرِہٖ شَیْءٌ اَلَا اَنَّہٗ سُبْحَانَہٗ وَبِحَمْدِہٖ
سُبْحَانَہٗ وَبِحَمْدِہٖ وَتَعَالٰی عَمَّا یُشْرَکُّونَ اَللّٰہُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ بِاَنَّہٗ لَیْسَ بِکَ شَیْءٌ
مِنْ کَلْبٍ وَیَا شَرِکَ اَلَا کَلْبٌ وَیَا شَرِکَ اَلَا کَلْبٌ وَیَا شَرِکَ اَلَا کَلْبٌ وَیَا شَرِکَ اَلَا کَلْبٌ
اَلَا یُجَاوِزُہٗ بَرٌّ وَاَ لَا فَاجِرٌ اَنْ تُصَلِّیَ عَلَیْ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاَلَّا تَنْصُرَہٗ اِلَّا اَنْ تَنْصُرَہٗ بِمَا لَکَ

پھر اس کے بعد اپنی حاجت مانگو۔

نفس اور غضب کی ہوئی زمین نہیں نماز پڑھنی چاہیے درہنہ کی پڑھے اور سوئے کی ٹھوکی
دنیوہ کے ساتھ نہایت عاجزی اور لذت کے ساتھ نماز پڑھنے کھڑے ہو اور جب لوگ جمع ہوں

تو یہ سمجھو کہ قیامت کے میدان میں جیت ہیں

اور موزوں کی اذان کو مورو کی آواز تصور کرو پھر امام کے غلبہ پر مسخ کو حق تسلط کی قیامت
خیال کرو کہ نہایت عظمت اور جلال و ہیبت کے ساتھ موجود ہے اور جب لوگ نماز میں کھڑے
ہوں تو اس کو خدا کے اُٹے حاضر ہونا سمجھ کر سجدہ سے باہر ہانے کے وقت یہ خیال کرو کہ میرا
دکتاب تک بعد کچھ لوگ جنت میں اور کچھ دوزخ میں جا رہے ہیں۔

دُعا کے اندر محنت ہے کہ ایک تو اعضا پاک چوتے ہیں دوسرے ان کو تنبیہ دیتے
ہے انسان بھی شغل و مشغولوں کے ایک درخت ہے اس کی خدمت بھی اس طرح کرنی چاہیے
جیسا کہ درخت کی خدمت کی جاتی ہے لیکن عمر کے روز تاخیر کرنے اور لرزنا کے بال کے
بہ درخت کو چھانسا ہے اور وضو غسل کرے یہ درخت کو پانی دینا ہے اور اس باغ میں نیلا
گھاس پھوس کو نکال کر ٹوک کے پھل پھول لگائے اور خدمت کی خبروں سے پانی دینے اور افعال
قبیض سے باز رہنے کا فرض کا پانی عقل کی خبروں میں جاری ہو اور پیل تو جلد و معرفت پر شاخ
درخت پر نغمہ سنی کرے عقین کے الو اور درکات نازل ہوں اور صدق کی نسیم باغ معرفت
کی خوشبو لائے اور رازل کا منادی مردوں کے دلوں میں گونجے اور ایسے باغ کی بیکرو
جہاں نہ تیوں کا وہ جبارک درخت ہے جو شرق ہے و غربی ہے و فتن اس کا قریب ہے کہ
بغیر شاخ کے لگے روشن ہو جائے اور یہی مطلب اس حدیث قدسی ہے کہ خرافا تمہارا
مومن بندہ نوافل کے ساتھ میل و قرب حاصل کرنا چاہتا ہے یہاں تک کہ میں اسکو دوست
رکھتا ہوں اور جب میں اس کو دوست بنالیتا ہوں تو میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس
سے وہ سنتا ہے اور اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے پس وہ میرے ہی
ساتھ سنتا ہے اور میرے ہی ساتھ دیکھتا ہے اور کہے کہ چیز جو میں اس کو عنایت کرتا
ہوں وہ یہ ہے کہ اپنے اور اس کے درمیان میں ایک روزن کر دیتا ہوں جس میں سے
وہ خبر کو دیکھتا ہے اور کچھ کو بغیر شال کے دیکھتا ہے اور میں اس کو ایک ایسا نور دیتا ہوں
جس کے ساتھ وہ عقائد و مصلحتات میں تفریق کرتا ہے۔

مطلب اس کا یہ ہے کہ ان مقرب لوگوں کے دل میں نماز میں غیور و قدس کی طرف

رجوع کرتے ہیں اور جلال ربوبیت کا ریموینت سے مشاہدہ کرتے ہیں اور آسمانی دل کے صاف ہونے سے معرفت کا آفتاب جلوہ گر ہوتا ہے آخرت کے حالات منکشف ہوتے ہیں میزان عقل اور مراطیقین سب ظاہر ہو جاتے ہیں یہی اس آیت کے معنی ہیں وَلَنبَيِّنَنَّ أَفْئَاتِهِمْ لِيُنْظِرُوا سُبُحًا ۝۱۰ یعنی سجدہ کرو اللہ اسی میں خدا کی قربت چاہو حضرت جعفر صادق فرماتے ہیں جب عارف سجدہ کرتا ہے جواب اٹھ جاتا ہے اور تلوپ ظاہر و سجدہ المستہی کی طرف ترقی کرتے ہیں اللہ انوار قدس انہر معلیٰ ہو جاتے ہیں۔ حرم حق کی جستوں کے دروازے کھلتے ہیں اور جو کچھ چاہتا ہے اسکو دیا جاتا ہے۔ جب نماز میں دل و سوسوں سے صاف ہوتے ہیں اس وقت افلاک و فلک کا مشاہدہ انکو نصیب ہوتا ہے اور ایک اور مثال تمہارے کھلنے کے واسطے بیان کرتا ہوں سنو دل ایک میدان ہے اور اس کے اندھا ایک درخت ہے جس پر پرندے بسیر کرتے ہیں اور تم اس درخت کے نیچے نماز پڑھو رہے ہو پرندے تم پر بیٹھ کر رہتے ہیں اور اڑنے سے نہیں اڑتے ہیں اب اگر تم آسائش سے نماز پڑھنی چاہتے ہو تو اس درخت کو کٹوا ڈالو ایسے ہی تم نے اپنے دل میں حب دنیا کا درخت لگا دیا ہے اور تہلیلے دنیاوی تفکرات کے پرندے اس پر بیٹھے ہیں اگر تم اس درخت کو کاٹ ڈالو گے تو محل تمہارا صاف ہوگا اور جہاں تمہاری بڑھ چاہیگی اور جلال الہی کی تم پر تجلی ہوگی جیسے کہ حضرت جنید نے فرمایا

مَنْ كَتَمَ دُخَانًا لَمْ يَكُنْ مُتَمَكِّنًا ۝ وَ مَنْ كَتَمَ دُخَانًا لَمْ يَكُنْ مُتَمَكِّنًا ۝

دینا کا کھینچنا چھوڑ دیا پھر میری زندگی صاف و پاک ہو گئی اور آخرت کا ٹکڑا جو میں نے چھوڑ دیا تو میرا دل خراب ہو گیا۔

نماز میں تڑپ ہے کہ یہ ایسی چیز ہے جیسے خادم کا اپنے خدام سے مقرب ہونا کا وقت ہوتا ہے اور جب خدام اپنے خدام کو بجز وانکساری کے ساتھ دیکھتے ہیں تو اس پر ہرگز راضی ہو جاتا ہے۔

بعض اہل نجوم بیان کرتے ہیں کہ پانچوں نمازیں پانچ ستاروں سے متعلق ہیں اور چھٹے ستارہ سے سنیتیں اور ساتویں سے وتر متعلق ہیں۔ نمازیں سے غرق حاصل ہوتی ہے اور اسی متعلق خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ حَسْبِيَ اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَعًا مَحْمُودًا۔

اور یہی معنی سقراط کے اس قول کے ہیں کہ امانوں کے فتنے عبادت کی صورتوں سے پیدا ہوئے ہیں اور ان سے وہ باتیں معلوم ہوتی ہیں جو گردش کرنے والے فضاک میں پوشیدہ ہیں۔ اسی لئے کہ خواص ائمہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے جس کی نسبت قرآن شریف میں خدا فرماتا ہے:

لَا تَجِدُ رَيْفَ صَعْدًا لِّكَ إِلَّا حِلًّا نَّطِيبًا وَانْفَعًا لِّلْعَالَمِیْنَ (یوسف: ۸۶)۔

اور حضرت داؤد علیہ السلام کا مزاج اس کے ساتھ شوق و ذوق حاصل ہونا مشہور ہے۔ جب تک کوئی حاجت درپیش ہوتی تھی تمام زاموں کو مسجد میں کھڑا کر کے ہر زماہ کے پاس ایک باجیجا ^{موجود} مقرر کرتے تھے تاکہ باجی کی آواز سے نادیدہ کسی ہو کر حضرت داؤد کی حاجت کیواسطے دعا کرے چنانچہ اس ترکیب سے دعا بہت جلد قبول ہوتی تھی۔

اور اسی طرح یکسوئی کے ہونے سے استقامت اور سحر میں اثر ہوتا ہے۔ معلوم ہو کر اوزان تلمیذ بغیر طہارت محل کے پاک نہیں ہوتے ہیں پھر جب دل سے حجاب دور ہو جاتا ہے معارف اُن کے اندر حاصل ہوتے ہیں اور حق کا راستہ ظاہر ہوتا ہے معرفت الہی کے باغ کا دروازہ کھل جاتا ہے جب دنیا کی ناپاکی دور ہوتی ہے۔

جب تم یہ طریقہ اختیار کرو تو اپنی کل عبادات اپنے مولے سے طلب کرو اور معرفت کی خوشبوئیں لگا کر ندامت کے پھڑپھڑے پہنو اور اپنا ضارہ تواضع کی خاک پر رکھ دو اور جان لو کہ ہر چیز کا وزن ہوتا ہے شعرا و وزن عروض سے معلوم ہوتا ہے اور ضمیر کا نغمہ سے اور انکوں و مشروب تر از واد سونے و جواہرات کا کانٹے سے اور صوفیہ دن کی اوقات کا وزن کرتے ہیں اور خطیوں کا وزن تصدیق کلام سے معلوم ہوتا ہے اور قیامت کا وزن قصاص افعال سے ایک پلہ میں تباہی و غم کی غفلت ہوگی اور ایک پلہ میں تمہارے پاک اعمال کا نور ہوگا اب تم کو اختیار ہے کہ اپنے حال کو معلوم کرو اور ہدایت پر قائم ہو حضرت ابراہیم گو دیکھو کہ جب ان کو حیران نظر سے ظاہر ہوا تو بطریق تشکیک کے کہنے لگے هَلْ اَرٰیْتَ یٰعِیْسٰی کَیْفَ یَحْیٰی ہر پلہ میں پھر جب ترند کے دونوں پلوں میں قائم ہوئے تو فرمایا هَبْ هَٰٓؤُلَآءِ سَٰجِدَیْنِ۔ یعنی میں نے اپنا صفہ خدا کی طرف کر لیا۔

۱۔ اسی کی طرف پاک کلمے جانتے ہیں اور عمل صالح کرو۔ لکھا ہے ۱۲۔

انکھار ہواں مقالہ خواص کے بیان اور تحقیق میں

معلوم ہو کہ خواص غیر معمولہ ہیں اور ان کے اندر تاویل نہیں ہے لہذا وہ ہندو اتہا اخذ کئے جاتے ہیں مثلاً دیوا اور ستھو نیا مسہل ہیں اور ہم یہ سوال نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں ہیں اور بعض کوئی والی چیزیں کیوں قبض کرتی ہیں پھر ہم طیب شرع سے کیونکر دریافت کر سکتے ہیں کہ یہ چیز حلال کیوں ہے اور یہ حرام کیوں ہے اور ہم کیسے خواص قرآن سے شفا حاصل کر سکتے ہیں شک کر سکتے ہیں اور میں بھی ہر سورہ اور آیت کے مختلف خواص ہیں مثلاً سورہ واقعہ معقول خفا اور مال کے واسطے ہے اور غم دور کرنے کے واسطے سورہ دخان ہے اور ہلاک دور کرنے اور اس سے محفوظ رہنے کے واسطے سورہ کہف ہے اور اس سورہ کے اندر جو یہ آیت ہے۔ **فَمَا أَصْبَا فَتَبَيَّنَ أَفْئِدَةُ الْمُؤْمِنِينَ وَوَدَّ الْمُشْكَكُ الْفُلُوكَ لَنَقُصَّ** اس آیت کو نیز سورہ کے پڑھنا نہ چاہئے جیسا کہ تم کہتے ہو کہ مفرد دو استعمال کرنی نہ چاہیے مسئلہ نجومی کے خارج کرنے کے واسطے کیوں مکیم صاحب آپ کیا فرماتے ہیں کہ سنارہ جو زمین پر پیدا ہونے والے آدمی پر تعریف کرنا ہے کہ عرف اس کا جلسہ ہے یا طبع ہے یا خواصیت ہے اگر تم یہ کہو کہ طبع ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ طبع مختلف ہیں پھر اگر تم یہ کہو کہ مجلس ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ مساوی اور ارضی ہے اور اگر تم یہ کہو کہ خواصیت ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ خواصیت عرض ہے اس کے واسطے بقا نہیں ہے اور اگر ہم بالفرض با خواصیت کو تسلیم بھی کریں تب تم یہ بتاؤ کہ خواصیت نفس ہے ستارہ میں ہے یا نفس شخص میں ہے اسکو تمہارے نہیں ظاہر کرنا اور اس پر دلیل و حجت قائم کرنا لازم معمل اور کلام دونوں سے مرکب ہے جسکو اولیات معلومہ اور طوابع میں طبع کیساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ جب تم یہ چاہو کہ اپنے مطلب کے واسطے کوئی طبع تیار کرو تو برحقین حرفوں میں سے ایک حرف لینا شروع کرو پس جب محبت کے واسطے نو حرفوں میں سے تین حرف جمع کرو تو یہ طبع ہر ایک کام کے واسطے مفید ہے اور رحمت کی سماعت کو اس طوابع یا سماعت نامہ سے معلوم کرو کیونکہ یہ سماعت اس کام کے واسطے بہتر ہے مثال اس کی اب ت ث جیم کوئے نوادر جیم کے بدلہ لانا بہتر ہے ج ح خ صاد کو بوس طوابعین کو بوس تدویر حرف کے حساب

جلیسۂ اوقات و ملاقات و دیدار و ملاقات اور فرما ہے: اِنَّمَا اُفْتِنٰهُمُ عَلٰی مَعْلَمٍ حَسْبِیْ اور مخلوق پر مصلحتوں کا عمل دلالت کرتا ہے کیونکہ وہ خدا کے دربار میں جانتے پہنچنے والے اور انسانی اور انسانی طبیعتوں کو روکتا ہے پس یہ منہم ہو گیا تو اس کی تہذیب نے کیسی کی تہذیب پر دلالت کی ہے اور اگر یہ صفات نہ ہوتی تو اس کثرت سے سونا دستیاب نہ ہوتا کیونکہ اس کی کائنات کھم اور دور ہیں اور یہ صنعت بھی مثل اور صنعتوں کے ہے بہت لوگوں کو اس کے حاصل کرنے کے پیچھے لگوا رہے ہیں اور تمام مال انہا پر ڈال دیا ہے، مگر یہ صنعت انہیں کو حاصل ہوتی ہے جو نباتات اور حیوانات کے خواص سے خوب واقف ہیں مگر اسے موٹے تھامے واسطے ایک ضروری صورت ہے جو کشتی کے توڑنے اور ٹکے کو قتل کرنے اور دیوار کو سیدھا کرنے کا مطلب سمجھنا جس کے نیچے خزانہ تھا جب تم نے اس صنعت کی کشتی کو توڑا زمین کو جو بھاگنے والا غلام ہے مل کر بانی بنایا پھر اس میں تصعید زرخیز کی دیوار اضافہ کی تو بس اس کا توام درست ہو گیا اور تم اس ایکس کے مالک ہو گئے یہ چاندی بنانے کی ترکیب ہوئی مگر اس ایکس کو تانے پر ڈال کر کشتی کو پھر جھون تانے کے ساتھ خوب گلاو چاندی تیار ہوگی۔

معلوم ہو کہ زرخیز ایک مرکب نام ہے زر سونے کو بھی زبان میں کہتے ہیں اور نیچے سے یہ مراد ہے کہ تو نگری حاصل کرنے کے واسطے اپنے استاد کے دروازہ پر حاضر ہو اور اپنی عقل کے ذوالقرنین کے ساتھ مغرب شمس ... کے پاس جو چشمہ حیوان کے پاس ہے جا پہنچو چشمہ حیوان سے ہمیشہ مرغ مراد ہے سفیدی اس کی سفید کام کے واسطے اور زردی زرد کام کے واسطے ہے پھر مطلع شمس ملکہ زہیق کی سیر کرو اور اس کو قبضہ میں لاؤ اور پھر جب تم دونوں سیدوں کے درمیان میں پہنچو تو نرم آتش اُس کے نیچے جلاؤ پس اگر یہ گیسر تھے صحیح ہو جائے تو بہت بہتر ہے نہ اب رک حل کرو یہ اگر بہت عمدہ اور ناپا ہے اور موجود ہے اور اس کا پورا عمل ہم نے کتاب معنی الحیات میں لکھا ہے اس میں دیکھو۔

معلوم ہو کہ یہ مساعت ربانی ہے اور وہی لوگ اس پر مطلع ہوتے ہیں جن کے دلوں سے خدا نے شک کو دھ کر دیا ہے اور بالوں کے مقام میں پہنچ گئے ہیں اور کام اسی شخص سے ہوتا ہے جو اس کے ذریعہ سے اثرات کے کام کرنے چاہتا ہے یا فریق کا دارا کرنا یا کسی

اس کام سے پہلے چالیس کام سیکھنے چاہئیں تاکہ یہ کام درست ہو مثلاً سر نہ نانا اور بارود کرنا اور دوا پیش بنانی ہم یہاں چند عجیب و غریب مناسبتیں بیان کر دیں گے مگر اصل مناسبت کا مفصل بیان مبین الہیات میں ہے اور اس مناسبت میں سب سے بڑا کام زرد نیچ کی تصحید اور اس کے اجراء اور مختلف وقت کا معلوم کرنا ہے کہ زرد بارود سر دی ہو نہ گری۔

چاندی بنانے کو اس فن کے لوگ مناسبت قری کہتے ہیں اور اس کی اکیس انٹے کی سفیدی اور زرد نیچ مصعد سے جو مختلف انقوام اور ہوزن ہو جیتی ہے اس بات کو نوکر گرد اور معتدل زمانہ میں اس کام کو جلاؤ نہ اس قدر گری پر پہنچاؤ کہ جلاؤ سے اس قدر سردی پہنچاؤ کہ اس کے اجزاء کو متغیر کر دے اکیس کی تربیت اسی طرح کی جاتی ہے جیسے بچوں کی سردی گری کا لحاظ رکھا جاتا ہے اب پہلے تم کو صنعت ابلار اور سرموں کا بنانا سیکھو جیسا کہ غزنوی سیغراؤ کیمر اور جلا صدق کے نسخے ہیں۔ ترکیب اس کی یہ ہے کہ عرق سبب دھرم و نامہ و عرق امیروں و عرق زنج و داؤدی جعفران و بھنی سر و عرق زانہ یا نج و عرق حاک و توتیا لے اغفر و فیتق ان سب کو ملا کر دھوپ یا سایہ میں رکھو تاکہ خشک ہو جائے پھر اس کے قمر خنایہ تو تیا ہندی تیار ہو گیا ایک شقال اس کی ایک شقال کو کافی ہے اور اگر اس میں عرق مایشا اور عرق می السلام ملا دیں تو بہتر ہے کیونکہ یہی سردی جامع اور جلا ذافع اور توتیا ہے۔ ہندی قاطع ہے اور یہی کہیا جاتا ہے ہزار ہے اور اسی سے تم کو الیسا کب حاصل ہو سکتا ہے جس سے تم راحت کے ساتھ گندوان کر سکتے ہو اور کوئی مشقت تم کو نہ پہنچے گی اور اگر تم لاؤق بنانا چاہو تو ایک توڑ خالص لافنی بیکر تین توڑ صاف موم اس میں ملا کر نرم آگ پہ گھلاؤ اور نیچے آنا دو۔ ہر مضرع چیز میں اصلی بجز طائی ضرور ہے کیونکہ اس کی اکسیر وی ہے۔

زعفران بنانے کی ترکیب

گھائے کے گوشت کی بوٹیاں سر کر میں زعفران مل کر کے اس کے اندر خوش کرے اور پھونکو اس کے ریشہ ہلا جا کر کے زعفران مل شدہ میں ملا کر خشک کرے ایک چوٹائی زعفران اصلی اس کے اندر طائی چاہیے۔ اور گوشت لان کا جوڑا چاہیے۔

نہ ایک دلوہن ہے جو بیڑ یا بکری کے سم پر نکا کر ہم جاتی ہے اور دوا میں کام آتی ہے ۱۲۔

مشک بنانے کی ترکیب

مشک اصلی میں ہم وزن اس کے کلبھی سوغندہ لائے مصنوعی مشک تیار ہوگی بہت سی مثالیں
بدھہ کے اندر پوشیدہ ہیں جب ان کا پردہ ہاتھ جاتا ہے۔ لازمًا ہر کوئی تاجہ اور اس قسم کے بہت سے
عجائبات نسخے جن الحیات میں مذکور ہیں۔

معلوم ہو کہ مشک بنانے کا نسخہ خون ہے اور یہ بہرن مچل کی خوشبو دار گھاس کھاتا ہے جس کے
سہلے کے خوشبو اس کے اندر پیدا ہوتی ہے اور منبر کی نسبت یہ کہا جاتا ہے کہ شہر منصور کے ایک
چشمہ سے اس کو نکالتے ہیں اور کافر بھی ایک چشمہ سے نکلتا ہے اور غنیمت کے اندر مختلف رنگ
کے بتوں میں چپک جاتا ہے آسمان سے دس چیزیں نازل ہوتی ہیں جیسے شیر خشت اور زخمیں
اور لادن وغیرہ اور بعض کا قول ہے کہ لادن شہر مرعش کے پہاڑ کے ایک چشمہ سے نکلتا ہے اور
یہ خود بھی آسمان سے برستا ہے اس میں تھوڑا سا قدر سے ملا کر آب جو میں جوش کرے اور انھیں
عودوں کو پاتے جن کو دودھ یا عیض نہاتا ہو فوراً بھاری ہو جائیگا اور کبھی آسمان سے ہنچند
گرتے ہیں یہ بڑا میر کے واسطے بہت مفید ہیں اور کبھی ملک تسمین میں آسمان سے سوئدہ
کے نرم اور ٹھنڈے گیبوں برستے ہیں حذر الکاظمی اور شہید کا ہوتا ہے اور شل برق کے ٹھنڈے پوتے
ہیں اگر ان کو حل کر کے عیب دار پر لگائیں تو عیب اسکا ہٹا دے گا اور اگر کوئی شخص ان کی دھونی
سے فرشتوں کو دیکھنے لگے اور انہیں گیبوں کے ساتھ عطار کے محل کے وقت دھونی روشن کی
جاتی ہے انبیاء علیہم السلام بھی اس دھونی کی پابندی کرتے تھے چنانچہ حضرت کلیم اللہ نے رحل کے
واسطے ہفتہ کے روز دھونی روشن کی تھی اور عیسیٰ علیہ السلام نے شتری کے واسطے پنجشنبہ کے
روز اور ابراہیم علیہ السلام نے شمس کے واسطے یکشنبہ کے روز اور آتش کے واسطے منگل کے روز دھونی
روشن کی تھی اور زردشت نے مزنج اور عطار کے واسطے اور ہمارے منصور نے زہر کے واسطے عمو
کے روز دھونی روشن کی تھی اور اسی واسطے غار حرا میں خلوت کیا کرتے تھے یہاں تک کہ جبرائیل علیہ
کلبھی کی صورت میں آپ پر ظاہر ہوئے جو شخص جنوں سے ملاقات کرنی اور ان سے کلام کرنا اور ان
کا کلام سننا چاہے اس کو لازم ہے کہ ایک خالی مکان میں یکشنبہ یا چہار شنبہ کو بیٹھ کر وہاں
کی دھونی روشن کرے اور محل کے ختم ہونے تک برابر روشن کرتا رہے۔ پھر ایک کٹر لکھنچکر

کو قتل نہ کر دے کیونکہ اگر دائرہ انہیں پر حاوی ہو گئے ہیں اور حاوی بالکل کر نیچے وقت سورہ لہوہ کے آیت کی دس آیتیں پڑھتی چاہئیں۔

اس بلونہی کے دانوں سے تھسا سو وچو ایک خوشبودار میز سے جتنا ہے کھٹی اور ذعفران اور
عود قمار کا بڑا دھڑیس کرہ والے اس میں طعین اور عرق گلاب نہایت عمدہ ڈالکر جوش کریں چھ
غوب لگاڑھا ہوا کھائے انار میں اور شہد اچھٹے کے بعد قرص تیار کریں۔

ترباقی نافع ہندوقی کو اخروٹ اور بادام اور تل اور پستہ کے ساتھ چمیکر شہد اور قند ملا کر رکھ لیں پھر کے کاٹنے کے واسطے بہت مفید ہے اور قوت جماعی کو بے حد زیادہ کرتا ہے اور مخراخروٹ کا گہبوں کے آٹے کے ساتھ حریرہ بنار کر کھانا کر کے ورد اور قوت جماع کو مضاعف ہے اور نذاح بارہ کے مریض کو نفع کرتا ہے اور ترباقی اگر کاسنہ جس کے اندر چالیس اجزاء اور بیس مین الیمیا میں مذکور ہے معلوم ہو کر حیوانہ نجات اور رذخنیوں میں اس قدر تاثیر میں ہیں جن کا بیان بہت طویل ہے ہم صرف ایک رذخنی کے محل کا ذکر کرتے ہیں باقی سماعت و حکم کو جس شخص پر عمل کرنا ہو اس کے نام کے ساتھ موسم و جہ کے بعد اس نے لیا اور اس کو ایک شیشی میں رذخنی زیت کے اندر ڈال دے اگر بغض کا عمل کرنا ہو تو ٹھنڈا حبشی لیا اور اگر رحمت کا عمل کرنا ہے تو قرشی لیا اور بادشاہ کی تسخیر کرنی ہے تو نازسی لیا اور ہماری یا نقصان سے نکلنے کے واسطے کرفانی لیا اور دھوپ میں رکھ دیا جس قدر رذخنی کم ہو اسی قدر بڑھا دیا اور رذاس کی خدمت کرتے رہو ہر روز صبح دو بار یہ کلمات کہو اَیُّهَا النَّاسُ بَشَرُ الطَّائِفَةِ الْخَوَافِیَةِ اَلَا اَیُّهَا سُبْحَانَ اَوْدَیْکَ مَعَالِیْ مَعَالِیْ دُھوئی و دھوئی و ۔۔ یہ رذخنی چاند کی کمی میں کم ہو گا اور زیادہ میں زیادہ ہو گا اگر اس رذخنی کو نیم پہل میں لگا کر رکھ دے گی۔

بعض بہتر ایسے جوتے ہیں کہ اگر ان کا جھٹکا یا کھانٹا نہ جائے اور اس کام میں تو بالکل ناکارہ نہیں جوتی اور ایک بہتر ایسا ہوتا ہے کہ اگر اس کو تھوڑے ڈال دیں تو کوئی روحی سالم نہ نکلے۔ تنواریں گرہ بڑے گی اور مقناطیس کے خواص یہی تم کو معلوم ہیں اور حیوانات کے خواص کتاب الیون میں تلاش کرو۔

پیسوا ان مقالہ

علم عزائم و تسبیح کو اکب کے بیان میں

ہفتہ کے روز جمع کے وقت سیاہ بلیگوں لباس پہن کر سر کی طرف منہ کر کے ہاتھ رکھ کر دیوان سیاہ دانہ کے چھک لال اور زحل کی تسبیح کے واسطے یہ عمل پڑھو مگر تیس دن یا ثلاثت کا وقت ہونا ضروری ہے۔ عزیمت یہ ہے۔ اَیُّهَا السُّلْطَانُ اَلْاَمْنُ وَالْمُلْكُ الْمَعْلُومُ اَمْرًا مَوْلَاكَ الْعَلَاءِ النَّبِیَّةُ لَكَ الْعِلْمُ الْمَلَكُیُّ الْمَلَكُیُّ شَرَعًا اَنْتَ اَشْرَفُ الْمُلُوكِ وَبَسْمِ اللَّهِ مَا یُعْزِلُكَ عَنْ اَنْ تَعْلُوْنِیْ وَاَنْ تَخْفُوْنِیْ وَتُعْزِلُكُمْ مِنْكَ رُبِّیْ۔

اور ایک شنبہ کے روز طلوع آفتاب کی وقت سر کی طرف منہ کر کے حضور قلب کے ساتھ یہ عزیمت پڑھو۔ اَیُّهَا السُّلْطَانُ اَلْاَمْنُ وَالْمُلْكُ الْمَعْلُومُ اَمْرًا مَوْلَاكَ الْعَلَاءِ النَّبِیَّةُ لَكَ الْعِلْمُ الْمَلَكُیُّ الْمَلَكُیُّ شَرَعًا اَنْتَ اَشْرَفُ الْمُلُوكِ وَبَسْمِ اللَّهِ مَا یُعْزِلُكَ عَنْ اَنْ تَعْلُوْنِیْ وَاَنْ تَخْفُوْنِیْ وَتُعْزِلُكُمْ مِنْكَ رُبِّیْ اَنْ تَعْلُوْنِیْ مَا یُعْزِلُكُمْ مِنْكَ رُبِّیْ۔

اور شنبہ کے روز جمع کے واسطے یہ عمل پڑھو۔ اَیُّهَا السُّلْطَانُ اَلْاَمْنُ وَالْمُلْكُ الْمَعْلُومُ اَمْرًا مَوْلَاكَ الْعَلَاءِ النَّبِیَّةُ لَكَ الْعِلْمُ الْمَلَكُیُّ الْمَلَكُیُّ شَرَعًا اَنْتَ اَشْرَفُ الْمُلُوكِ وَبَسْمِ اللَّهِ مَا یُعْزِلُكَ عَنْ اَنْ تَعْلُوْنِیْ وَاَنْ تَخْفُوْنِیْ وَتُعْزِلُكُمْ مِنْكَ رُبِّیْ۔

اور شنبہ کے روز جمع کے واسطے یہ عمل پڑھو۔ اَیُّهَا السُّلْطَانُ اَلْاَمْنُ وَالْمُلْكُ الْمَعْلُومُ اَمْرًا مَوْلَاكَ الْعَلَاءِ النَّبِیَّةُ لَكَ الْعِلْمُ الْمَلَكُیُّ الْمَلَكُیُّ شَرَعًا اَنْتَ اَشْرَفُ الْمُلُوكِ وَبَسْمِ اللَّهِ مَا یُعْزِلُكَ عَنْ اَنْ تَعْلُوْنِیْ وَاَنْ تَخْفُوْنِیْ وَتُعْزِلُكُمْ مِنْكَ رُبِّیْ۔

اَیُّهَا السُّلْطَانُ اَلْاَمْنُ وَالْمُلْكُ الْمَعْلُومُ اَمْرًا مَوْلَاكَ الْعَلَاءِ النَّبِیَّةُ لَكَ الْعِلْمُ الْمَلَكُیُّ الْمَلَكُیُّ شَرَعًا اَنْتَ اَشْرَفُ الْمُلُوكِ وَبَسْمِ اللَّهِ مَا یُعْزِلُكَ عَنْ اَنْ تَعْلُوْنِیْ وَاَنْ تَخْفُوْنِیْ وَتُعْزِلُكُمْ مِنْكَ رُبِّیْ۔

۱۔ بادشاہ تخت نشین ہوا سلطان کے ملک جس کے تارے تاج ہیں اور یہی مہلا ہے اور ہر ملک میں ہے کون بھڑکے تو سب کو اکب اشرف اور ہمارا دربار اور ان کی تائید کرنے والا ہے میں تجھے سوال کرتا ہوں کہ تو کھنکوا چھ پاس ہے ایسی چیز نہایت عجب و شگفتہ ہے جو میرے واسطے صحت جو اس طرح کل فرشتوں کے سامنے قیاس کر لینے چاہیے۔

مُعَاذِرَةُ الْفُلَانِ وَقَدْ زِيَّرَ وَلَا يَنْفَعُهُ وَمُشِيرُكَ بِالطَّائِفَةِ أَخْلَعَتْكَ وَطَيْبُ عَرَاكِكَ وَمُحْسِنُ
مُتَلَكِّهِ صِفَاتِكَ الْحَوِيَّةُ لَا تَخْلَعُ وَلَقَدْ أَلْجَيْتُكَ إِلَى الْمَسْكَةِ الْعَلِيَّةِ لَنْ تَقْبَلَهَا لَنْ تَقْبَلَهَا لَنْ تَقْبَلَهَا لَنْ تَقْبَلَهَا
اس عمل کے وقت غموش طبیعت رہنا اور منشیوں کی حالت بنانا ضروری ہے۔

اور نمائندہ کے روزیہ دعا مستری کے واسطے پڑھے اَيُّهَا الْكَوْكَبُ الدَّيْنُ الْعَبِيْرُ
الْبَيْعُ السَّيِّئُ الْمُبْتَاعُ الْفُلَانُ الْفُلَانُ الْفُلَانُ الْفُلَانُ الْفُلَانُ الْفُلَانُ الْفُلَانُ الْفُلَانُ الْفُلَانُ الْفُلَانُ
اَيُّهَا الْكَوْكَبُ الْمُبْتَاعُ الْفُلَانُ الْفُلَانُ الْفُلَانُ الْفُلَانُ الْفُلَانُ الْفُلَانُ الْفُلَانُ الْفُلَانُ الْفُلَانُ
اَيُّهَا الْكَوْكَبُ الْمُبْتَاعُ الْفُلَانُ الْفُلَانُ الْفُلَانُ الْفُلَانُ الْفُلَانُ الْفُلَانُ الْفُلَانُ الْفُلَانُ الْفُلَانُ
اَيُّهَا الْكَوْكَبُ الْمُبْتَاعُ الْفُلَانُ الْفُلَانُ الْفُلَانُ الْفُلَانُ الْفُلَانُ الْفُلَانُ الْفُلَانُ الْفُلَانُ الْفُلَانُ
مَا تَقْبَلُهُ مِنْكَ لَنْ تَقْبَلَهُ۔

اور عمو کے روزیہ سے مخاطب ہو کر یہ طے پڑھو اَيُّهَا الْفُلَانُ الْفُلَانُ الْفُلَانُ الْفُلَانُ الْفُلَانُ
اَيُّهَا الْفُلَانُ الْفُلَانُ الْفُلَانُ الْفُلَانُ الْفُلَانُ الْفُلَانُ الْفُلَانُ الْفُلَانُ الْفُلَانُ
اَيُّهَا الْفُلَانُ الْفُلَانُ الْفُلَانُ الْفُلَانُ الْفُلَانُ الْفُلَانُ الْفُلَانُ الْفُلَانُ الْفُلَانُ
اَيُّهَا الْفُلَانُ الْفُلَانُ الْفُلَانُ الْفُلَانُ الْفُلَانُ الْفُلَانُ الْفُلَانُ الْفُلَانُ الْفُلَانُ
اَيُّهَا الْفُلَانُ الْفُلَانُ الْفُلَانُ الْفُلَانُ الْفُلَانُ الْفُلَانُ الْفُلَانُ الْفُلَانُ الْفُلَانُ
مَا تَقْبَلُهُ مِنْكَ لَنْ تَقْبَلَهُ۔

اس فن کے علم فرا تے ہیں کہ ہفتہ وار روز حضرت موسیٰ کے واسطے مخصوص تھا اور اتوار حضرت سلیمان
کے واسطے اور ہفتہ سے نبی بھی اس میں شریک تھے اور ہفتہ سے بادشاہ بھی اس روز میں جس
کے واسطے بخور روشن کرتے تھے اور پیر کا روز قمر سے متعلق ہے اور وزیر و مل کے واسطے خاص
ہے اور اسی دن میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بھی دعوتی روشن کی تھی اور ہر کار کا روز عطار دے
متعلق ہے اس میں دروشت خواہیوں کے نبی نے دعوتی روشن کی تھی اور دعوت کا روز عیسٰی علیہ
السلام کے واسطے مخصوص تھا اور جمعہ کا روز عمار کے واسطے مخصوص ہے رمل کی تسبیح
سے اس قسم کے منافع پہنچ سکتے ہیں غزوانوں کا لکنا انہروں کا کھودنا درختوں کا لکنا وغیرہ اور
شمس سے ملک و سلطنت کے فوائد پہنچتے ہیں اور قمر سے وزارت کے اور مریخ سے اڑان
جگہ فرسے کے اور عطار دے سے کثرت اور حساب اور نقاشی و ہندسہ وغیرہ کے اور اعمال
غزائم بھی اس سے متعلق ہیں اور مشتری زہرا اور دیانت اور زحل طلعات سماویہ کے نیچے
اور جمعہ زہرہ کے واسطے ہے علماء فن کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے جو بعد زوال کے لوگوں

کو جان مت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم فرمایا ہے اس میں حکمت ہے کہ اس وقت خواص حصول مطالب میں اثر کرتے ہیں۔ ﴿لَا تَقْرَءُوا الْقُرْآنَ حَتَّىٰ تَغْتَسِلَ﴾ ﴿فَلَمَّا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَابْتِغُوا مِن مَّاءٍ وَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ﴾

معلوم ہو کہ لوگوں نے فصاحت کے اندر بہت اکتشاف کیا ہے جیسا کہ ہم اوّل کتاب میں ذکر کر چکے ہیں حیوانات دنیا کے خواص بہت ہیں جن کے متعلق مجھے ایک طویل فصل حاجت سے نامزد بیان کر دی ہے۔

الکسوال مقالہ گفتگو کے بیان میں

جیکہ کلام کی حد یہ ہے کہ سننے والے کو فائدہ پہونچانے کا نام ہو اگر تم تم ہی سر تعالیٰ متعالیٰ کے موانع تمہارے قول کی حقیقت معلوم کریں تم چہ کہتے ہو کہ کلام نے النفس قائم چھا اور چہ کہتے ہو کہ کلام کرنے والا حکم کرنے والا ہو تا جبر مانع کرنے والا اور حکم مانع ایمانی نفسہ ہو تا چہ اب بتاؤ کہ تو بائیس کے نفس میں چھا سکو وہ ہمارے تیش کیچے سنا سکتا چھا اور کس طریق سے وہ ہم تک پہونچ سکتی ہے اگر تم کہو کہ الہام کے ذریعہ سے تو وہ ایک خلوق چہ ہو سکو اس واسطے پیدا کیا ہے تاکہ تم اس بات کو سمجھو جس کو نہیں سمجھتے تھے اور اگر تم کہو کہ کتابت کے ذریعہ سے تو یہ ایک قسم کا مداخلت ہے اور نیز تمہارے مقابلے تم کو حرف اور آواز کے اقرار کرنے سے اور بھی تنگ کیا ہے اس کے متعلق اس قدر بیان کافی ہے۔

اور چہ کہ تم کو حید کا طلب کرنا فرض ہے ہم یہاں چہ ہو کہ اس کی طرف بھی ہم اشارہ کریں اور جو بیان اسکا جتنی سچی اور کتابوں میں کیا ہے اس میں کچھ حقائق بھی نقل کر دیں پس سب پہلے ہم صنایع کا ذکر کریں پس معلوم ہو کہ کوئی صنایع سے خدا نہیں ہے اس صورت انسانہ کو دیکھو جو الف کی شکل رکھتی ہے کہ اس کی شکل نے اس کے اندر کیا کیا بدائع اور عجائب رکھے ہیں دیکھو اس سر اس کے جسم کا آسمان ہے اور دونوں آنکھیں ستارے ہیں اور چہ روشنی قرچہ فرمایا ہے ﴿خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ پھر پانی کو دیکھو کہ پانی کے مختلف رنگ اور مختلف مزے ہیں کوئی کڑوا ہے کوئی ٹھیک ہے اور کوئی پیٹھا اور کوئی ہار ہو اور ہے۔

زمین میں جو چہ چیزیں ہیں وہ سب جسم انسانی میں موجود ہیں۔ دونوں موٹھے پہاڑ ہیں اور دونوں بازو اور کھانیاں و رشت ہیں۔ اور انگلیاں شامیں اور زائمن ہیں اور بال گھاس ہے اور دانت اور زبان اس کی پوشا کا ترشقان ہے اور معدہ اس کا باورچی ہے۔ اور ایک قوت اس کے اندر ایسی ہے جو غلہ کو دلوں اور پٹھوں اور بالوں اور کھال اور گوشت پر تقسیم کرتی ہے جو خون غلیظ ہوتا ہے

اس کے ساتھ جسم کی تربیت ہوتی ہے اور جو رقیق ہوتا ہے وہ ہر ایک مقاموں میں پہنچتا ہے پھر بھی خون پشت میں پہونچ کر حرارت غریزی کے اثر سے بخت ہو کر ایک گارما سفید بانی بن جاتا ہے جس کا مقنا بیان کرتے ہیں پھر وہ کیل حرارت اس کو خضیوں کے خزانہ میں پہونچتا ہے اور خضیوں کی راگیں اس سے پھو کھڑے دل میں حرارت کا خیال پیدا ہوتا ہے اسی ایک گرم بخار غضیب کی راگیں میں پہونچ کر اس کے اندر سا دلی پیدا کرتا ہے اور شہوت کی قوت غضیب کے منہ سے خزانہ تصور میں جو اس کا عمل قابل ہے اس بانی لینے منی کو گرم میں داخل کرتی ہے پھر قدرت کا اتمہ بواسطہ حرارت کے اس کی اس طرح ہمدش کرتا ہے جیسے زمین میں دانہ کی ہمدش ہوتی ہے اور یہ ہمدش اس کی طرح ہے جو سونے یا پتھر کی لکیر کے واسطے کی جاتی ہے اور سلطنت یا فقر کی سعادت یا قوت نطفہ کے رحم میں آنے کے وقت لکھی جاتی ہے پھر یہ نطفہ حلقہ لینے خون بنجھد ہو جاتا ہے پھر قدرت اس کو بواسطہ حرارت غریزی کے تربیت کرتی رہتی ہے یہاں تک کہ وہ ایک جسم ہو جاوے جاتا ہے پھر اس میں خطوط مثل تصویر کے پیدا ہوتے ہیں اور اندر پیٹ و سینہ میں تجلیف پیدا ہوتی ہے اور قلب وغیرہ اعضا پیدا ہوتے شروع ہوتے ہیں پھر اس کے بعد روح کے انوار لطیفی بخار صادر کے کشوت ہونے میں طیبیوں کے نزدیک یہی بخار روح ہے اور یہی بخار خون سے پیدا ہوتا ہے اسی روح ہی کے ساتھ جسم حرکت کرتا ہے اور وہ نفس لطیفہ غریزہ جو لکیر کو پیدا ہوتا ہے وہ ان عجایب ذکر کردہ لطیفہ اور انجرفہ مصورہ علاوہ ہے وہ نفس عالمہ محقق مدکر لطیفہ زبانیہ سائرہ شکل عالمہ موت کے بعد باقی رہنے والا ہے ایسا کہ جسم سے پہلے اپنے مبدی میں موجود تھا پھر جب یہ بھاپنے وقت مقرر ہو کر لوہا کرتا ہے اپنی ماں کے پیٹ سے بغیر اختیار کے نکل آتا ہے جیسے کڑاں کا سرنا اور پھر قیامت کو آتا اس کا اختیار میں نہیں ہے مثل نیند اور بیداری کے یہی نفس ناظر جسم کے اندر بادشاہ ہے جو قلب کے تخت پر چمکن ہوتا ہے اور وہی امر نبی کہنے والا ہے مثل اس کی حاجب ہے اور علم وزیر ہے اور نفس چراغ ہے اور تصدیق شہاب ہے اور قلب دریاہ کھیتیں موتی اور قوت ہیں اور جسم ایک شہر ہے اور اعضا لشکر ہیں اور دوسو کھن ہیں اور سن اقوال و افعال فرشتے ہیں اور غیرے رو کھنے والے خیالات شیاطین ہیں۔

مارفوں کے نزدیک قلب ہی مرش ہے سینہ لوح ہے اور امر و نہی کا الہام قلم ہے جو غرض و شرکو

روح پر نکلتا ہے اور زبان ترجمان ہے اور اکثر فرشتے جو عرض کو اٹھائے ہوئے ہیں وہ یہ ہمارا اس نصیری
سنتا دیکھنا سو گھٹنا کھٹنا اور چار باغی علم اور عقل اور قصرتی اور یقین ہیں اور خوف و ملک فرشتے
اس کو گھیرے ہوئے ہیں۔

جب یہ قلب کا سرش جو خدا کا گھر ہے دوسو سوں اور مذائل سے پاک ہوتا ہے اور ذکر کی خوشی
سے مسطر ہو جاتا ہے اور غلو کی خوشبو اس میں ملوث ہوتی ہے اس وقت وہ قلب الہی کا مستحق ہوتا
ہے اور نور الہی کا قلب پر نازل ہوجاتا ہے اور محبت کا سا ثمان طہارت قلب کی کرسی پر قائم ہوتا ہے
اور مشوق سدرہ وصال کی سرحد پر جلوہ فرماتا ہے اور عبادہ کریمہ اور عبادہ کی محنتوں کے درخت
کے سائے میں آرام کرتا ہے اور تشریح صدقہ کے حوض سے توبہ کا نور پیتا ہے اور خصال اللہ کے غامض
و حیرانہ کے راز سے راز ہوتی فرماتا ہے اور ان چیزوں کا شاہد کہتا ہے بن کاشا وہ غافل ہوجا نہیں
کرتے بلکہ یہی بڑی کامیابی ہے اور اسی کے واسطے چاہیے کہ عمل کرنے والے عمل کریں۔

پھر اے وہ شخص جو علم و عمل کے ساتھ کامل اور اخلاق حمیدہ کے ساتھ تعفف اور اخلاق
ذمیرہ سے منزہ ہے جب تم کرسی کمال پر چلن ہو گے اور اللہ کے فرشتے تمہارے سطح ہوں کہ سجدہ کریں
میں اور میراثی کا ہاتھ تمہارے دل کی جنت کے دروازے کو کھول دینگے اور تمہارے احسان کی خوب
صورت جو جلوہ کریگی اور محبت و نہایت پیچھے رہنے اور عیث جانے کے عمل تیار ہونگے اور الہی
ہمت کے موافق تم اپنی تمنا کو پہونچو گے۔

پھر تمہارے بدن کا اہم اور محبت حق میں رونے کا نوح اور تمہارے غلو و خشق کا خلیل تمہارے
حسن جمال کے ساتھ جلوہ کرے گا اور لغت و مقبول تمہارے مقبول نفس اور دفع شہوات کا اور
موسمی تمہارے مفسر سال کا اور داؤد تمہارے دھاکا اور سلیمان تمہاری سلامتی کا تمہارے بساط و سابل
پر جلوہ فرمائے گا اور تمہارے احسان کے ثبات اور تمہارے عبادہ کی خوشبو ہو اور تمہارے سفر و ہجرت
پھر تمہارا خضر الکلن تمہارے چشمہ حیات کے قریب الہ کے ساتھ ظاہر ہوگا اور تمہارے عقل کا
نور القربین تمہارے بندہ و معتمد کی نگاہ پر دکھائے گا اور تمہارے مغرب
شمس ایمان کے پاس پہنچا دیگا پھر وہاں سے مطلع شمس عقل کی طرف سے آئیگا پھر تمہارے
خفقت اور شہوت کی دونوں سداؤں کے درمیان میں کھڑا کرے گا تم کو چاہئے کہ اپنی جمالت

کے ہونے کو مجاہد بھی میں لگاؤ والا اور اس وقت تم اپنے اوصیاء و انفس اور قلب کو توجہ بدین میں ملایا
دیکھو گے اور مذہب و عقاب سے خوف ہو کر قرب کی چھڑکھٹ میں بعیش بہ آرام ہو گے۔ اسی
وقت ان لوگوں میں تلخہ پر نصیحت ہے اور یہ شک متقیوں کے واسطے اچھا ٹھکانا ہے پھر تہااری اند
عیش و زنگاری کیلئے اور تمہارے لطائف اعمال کی حمد و تمہارے مہر و مہر کی بیوگا اور یہی اس حدیث کے
معنی ہیں کہ تم میں اپنے رب کا زیادہ پہچاننے والا وہی ہے جو اپنے نفس کو زیادہ پہچانتا ہے دیکھو کہ
بزرگ دلوں پر مدح کے اسرار کس طرح منکشف ہوتے ہیں جو اسرار کہ جاہلی اور ملام لوگوں سے
پوشیدہ ہیں تم نہیں دیکھتے ہو کہ عاشقان خدا عشق الہی کو دوسروں کا نام لیکر کس طرح چھپاتے
ہیں جنہوں کو دیکھ کر اس نے اپنی کانام لیکر کس طرح عشق الہی کو پوشیدہ کیا جس کی دلیل کئی شمار میں ہے۔

لَقَدْ كُنْتُمْ الْفَجَاءَ سَيِّئًا وَغَرَضَ وَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّكُمْ

أَوَّلَكُمْ عَذْرَاءُ فِي ذَنبِهِمْ فَسُكِّرَتْ وَفَجَّتُ الْبَلَاءَ

جنوں کے کسی نے پہچان کر تم کو کونسا وقت پسند ہے کہا ایل یعنی رات پہچان کر قرآن میں سے کون
سی آیت تم کو محبوب کہا یعنی تمہاری تسبیح و ثناء کا نام نہ تھا کہ عاشق کی خدمت کیا کرتے تھے کیونکہ
طرح جب رسی کو کھینچتے ہیں تو یوں لیا کہتے ہیں اے بھائی یہ اصول اس غفلت کا فیض ہے جس کی
میں صانع قدیم کے وجود پر دلیل نہیں ہے اور پھر بھی اگر تم شک میں ہو تو شہد کی کھن کو نور کر دو کہ
کس طرح پھولوں کو لاکر مسدس اور صمن غلے بناتی ہے اور موسم سے شہد کے غلے کے بیج میں
دیوار کھڑی کرتی ہے اور ان غلے کے منہ کو اس کرکے سے بند کرتی ہے کہ چاہے کس قدر بارش ہو مگر
شہد تر نہیں ہوتا۔ اہ! بتاؤ کہ یہ الہام اس کو خدا کی طرف سے نہیں ہوا ہے۔ تو کسی کی طرف سے ہوا ہے اور
اگر یہ کہو کہ یہ الہام اسی کے نفس کی طرف سے ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اور کسی حیوان کے نفس نے ایسا
کیوں نہیں کیا اور جو نبی کی عقل کو دیکھ کر جب وہ غلے جمع کرتی ہے تو دانوں کو بیج میں سے کٹر کر دو
حصہ کر دیتی ہے تاکہ بارش ہونے سے دانہ پھوٹ نہ آئے اور کڑی کو دیکھ کر لٹکار پکڑنے کے واسطے
کیسے حال چھندے تیار کرتی ہے پس کیا جس نے ان سب کو یہ باتیں سکھائی ہیں وہ صانع نہیں ہے۔

نہ جب میں نے دیکھا کہ کھجور دہشت و لاقی ہے اور عشق کی گویاں میری پختہ ہوئی کرتی ہیں پس میں نے حیرت
فرمان کے لگائوں میں قوال دیا اور جس کے چہرے کو محبت کے ساحل پر شہد کیا۔

بڑے قویک بات ہے کہ مصدوقی انزال کی جلتے یا کوئی اس کا انکار کرے ہر ایک حرکت و سکون میں
تو محمد خداوندی کی گواہی موجود ہے اور ہر شے میں اس بات کی نشانی ہے کہ وہ واحد اور بیکتا ہے
اسے شئی سننے اور دیکھنے اور پڑھنے اور لکھنے وغیرہ میں وجود صانع کی نشانیاں ہیں اس کے متعلق
سورہ نمل اور شروع سورہ فاطر یا اور اسلاہ سورہ نبا کی آیات دیکھو اور سورہ حشر اور مدثر کے
تو جہد ملاحظہ کر لو پس باقی ہے اس قدرت کو جو قدیم باقی کتنا ہے اپنی کل مصنوعات میں اس کے ارادہ
میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے زندہ ہے علم والا ہے غالب حکمتوں والا ہے سننے دیکھنے والا ہے
کرنے والا ہے اپنے کام قدیم کے ساتھ متکلم ہے جو کچھ ہوا یا ہوگا سب اس کی روح میں موجود ہے اور
سب کو وہ جانتا ہے پس اسے بھائی اسی کو اختیار کرو اور جس اسی کو کافی سمجھو تم کو راحت اور نلا
نعیب ہوگی اور اس کے ساتھ تمہارت کرنے سے تم کو بہت بڑا فائدہ ہوگا۔

باب سوال مقالہ (وجود علم کے بیان میں)

معلوم ہو کہ عالم مخلوق ہے خدا نے اس کو بغیر کسی ضرورت کے اس واسطے پیدا کیا ہے کہ اپنے خالق
کو پہچانے اور خالق کی سلطنت اور قدرت کا ہر چل چل سب سے پہلے جو چیز عقل نے پیدا کی وہ عرش
ہے پھر کرسی پھر آسمان پھر وزخ و جنت پھر زمین اور کی کائنات کی اصل ایک جو ہر شے ہے جو فلاسفہ عقل
فعلی اور نفس کا کہتے ہیں پھر اس جو ہر کے بخار سے آسمان اور اس کے جھاگوں سے زمین پیدا کی
اور ہول کے سبب زمین باقی پر محمد ہو گئی فلاسفہ کا کہتے ہیں یہ فیض اس چیز کو عقل خالص اور نفس کلہ
سے ہو چلا ہے پس عقل ہمارے نزدیک عرش ہے اور نفس کلہ روح ہے اور نفس فیض مقادیر کا ہلکا
ہونا ہے صوب جہانات واصلات میں کیونکہ فیض کے اندر مرتبہ ایک ہے اور جہانات مثل ہذہ
کے کہ اس میں کھانے پینے سے دکانا ہوتا ہے بے کار نہیں ہے بلکہ ان کے اندر بہت سے اسرار ہیں
چنانچہ ہمارے سر کے اوپر کچھ نامہ کرہ ہوا میں جس شخص کو حیادت کی مادت ہوگی وہ اپنے ہر کے
ساتھ ان کو کچھ کرنا ہوگا اور اس معتدل مکان میں ہمارے ہر کچھ جہاں نہ سردی ہے نہ گرمی یعنی جنت
میں خوشیوں کے ساتھ ریگیا اور اہل حدارف سے نہایت خوشحالی کی حالت میں غلات کی ریگیا اس
یعنے جنت میں ہر شے ہماری ہے ہوا ہاں کی معتدل و مفرح ہے اور اس کے رہنے والوں کے
واسطے ہمیشہ کی زندگی ہے اور خدا کا پڑوس ہے اور یہ سب نعمتیں ان لوگوں کے واسطے ہیں

تم سمجھتے ہو کہ تمہارا عبادت میں مشغول ہونا بھی عین عبادت ہے۔ مگر عمارت مستحکم ہوتے ہو اور کھڑے
 کہتے ہو کہ تم نیک ہو یہودہ باتوں میں مشغول ہو کر ان کو سہا سمجھنا اسی اپنے نفس کے خواہش کی معرفت
 سے جا بیل رہتے ہو تم کو خبر نہیں ہے کہ تمہارے بالوں پر بادو ہوتا ہے اور تمہارا اپنے فانت سے
 کاٹا دیوانہ کہنے کے واسطے سے بڑھ کر ہے اور تمہارے منہ کی بھاپ لڑائی پیدا کرتی ہے اور تمہارے
 کٹے ہوئے ناخن ہلاک کرتے ہیں اور اسی قسم کے بہت سے خواہش جیسا کہ اندر میں ہیں کہ تم نہیں چاہتے
 ہو مشغول رہ کر پتہ اور چرخی فریہ کرتا ہے اور گوشت اس کا باوجود حرام ہونے کے رہا ہوں کو دور کرتا
 ہے خرگوش کا جگر جگر کو فائدہ کرتا ہے اور اس کی آنکھیں آنکھوں کو مفید ہیں اور چرخی اس کی رہا ہوں
 کو فائدہ کرتی ہے خنزیر کی چرخی جانوروں کے چارہ میں ٹا کر دینی ان کو فائدہ کرتی ہے۔ اللہ کے کاتیل
 بالوں کے واسطے مفید ہے اور کانٹوں اور گریہوں کاتیل سوں کے واسطے نافع ہے۔

اور سی کی چرخی رہا ہوں کو نافع ہے اور گناہ مال کو دفع کرتا ہے۔ گدھے کا دماغ قاتل ہے اور
 ہر برس بہت سے منافع ہیں جن کو کتاب الحیوان کے مصنف نے وضاحت سے لکھا ہے اور جو ہر ہند
 پچھلے افروٹ ہر برس کے اندر علاج کے واسطے نافع ہے اور بہت سی مچھلیاں اور درخت ایسا دلی کو
 فائدہ کرتے ہیں غالب سردی اور غالب گرمی دونوں قاتل ہیں کھانے کے بعد پانی پینا نقصان کرتا ہے
 اور پیشاب کا رکنا بہت ضرر پہنچاتا ہے قصہ بہت اچھی ہے اور پچھلے لگاتے اور بھی زیادہ مفید ہیں
 قے معدہ کو پاک و صاف کرتی ہے قدیمے گلڑی کا گودا نافع ہے اور مرغ کا شور باسینہ مزاج والے
 کو فائدہ کرتا ہے گیسوں کے پڑنے سے حماقہ کر رہو لے کے واسطے بہتر غذا ہیں ہر برسوں کا کھانا بہت افضل
 ہے۔ شربت انار معدہ میں کمزوری کرتا ہے تریوز میں دس ٹائمرے ہیں کھانا بھی ہے اور پانی بھی ہے
 اور شندہ خوشبودار بھی ہے پیشاب کو جاری کرتا ہے اور شندہ کو صوفیانا ہے اور اس کو کھا کر تے کرتے
 سے غلط فائدہ نکلتا ہے اور اس کے اندر ہار مغزیں ہیں حلق کو نقصان کرتا ہے منہ کو زیادہ کرتا ہے
 اور کھجور پیلہ کرتا ہے اور سکینہیں اس کی مصلح ہے۔ بہتر یہ وہ ہے جو شربت اور تازہ ہوتا ہے کھانے
 سے پہلے کھانا چاہیے سو اگر وہ کے کر اس کو کھانے کے بعد حقیر اس کا لینا نافع ہے۔

خواہش ہے کہ کھانا کھانا آنکھوں کو مفید ہے کیونکہ بعض اوقات ہر بعضی کا مایع شکل ہو جاتا ہے۔
 کھانے کے بعد جلد پانی جینا نہ چاہتے اور نواہ کو چہا کر اور چرخی کو چوس کر کھانا بہتر ہے اور نیچو جانے کے لئے

کنا بہت بڑا ہے گرمی کے موسم میں ترش چیز نفع کرتی ہے اور جاڑے کے موسم میں میٹھی چیز مفید ہے۔
کئی معودوں میں بہتر انجیر اور انگور ہے اور انار کا کسی قسم کا حصہ بہت کم ہے کھانا کھانے کے بعد یا سونے
کی وقت قدرے کھا لینا چاہئے علاج کرنے والوں کو نقصان کرتا ہے خصوصاً ترش انار۔

تیسواں مقالہ (شر بتوں کے بیان میں)

سکینہ میں کو سب سے پہلے ذوالقرنین نے ایجاد کیا ہے مصفا اور بدھنی کو مفید ہے شربت
انار مدد کو کمزور کرتا ہے اور مگر میں شندک پیدا کرتا ہے شربت خشکاش و بنفشہ و نیلو فرسب
سرکے واسطے مفید ہیں شربت و دامن غلط سوداوی کو دور کرتا ہے یہاں تک کہ ابو نعرا زانی کا قول
ہے کہ اس شربت کے اگلے مفزع صغیر کی ضرورت نہیں ہے شربت سحاب میں قلب کے واسطے
فائدہ ہیں۔ شربت گلاب غلط مصفراوی کو دور کرتا ہے اور اگر پانچ ماشہ تریہ اور سات ماشہ سورخان
کا سفوف بنا کر اس شربت سے پہلے یا اس کے بعد پیا جائے تو بہت بہتر ہے۔

مردوں کا بیان

میں کا سر گرم خراجوں کو نفع کرتا ہے سیب کا مرہ جضعف قلب کی جو گرمی سے پر مفید ہے
شہوت کثرت حلقی کے دھکنے کو آرام کرتا ہے کل شربت اور مرہ اور دوائیں اس وقت فائدہ
کرتی ہیں جب کہ سر پریز کیا جائے چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ مدد مکان دو کا چادر
پر ہیز دوائی کا سرد ہے اور صحن بدن کو جس چیز کی عادت ہو وہ اس کو کھلا د جس شخص کو جس شربت
کی عادت ہو اس کے واسطے پھر کچ نہیں ہے کہ بوقت ضرورت اس کو کو پانندی کے ساتھ نوش کرے
ابو طالب مکی فرماتے ہیں تندہستی کے وقت دوا کے پاس نہ جانا کہ کو کر اس سے بھی بیماری پیدا ہوتی ہے
موسم خراف میں دوا کا استعمال بہ نسبت دینے کے بہتر ہے کیونکہ اس میں کھانے کی ایسی چیزیں ہیں
جو تریہ کو ہوت، پیدا کرتی ہیں ساگوں میں بہتر ساگ میون اور پاک کا ہے ابن قتیبر نے فرمایا کہ
سے اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ فرمایا چار ساگ جنت کے ہیں اور شب میں پانچ قطرہ
جنت کے پانی کا پرتا ہے پاک اور کاسنی اور میون اور کاسنی میں تریہ ہے اور پاک اور میون
میں تریہ ہے اور کاسنی و میون صانع پیدا کرتا ہے میون کے ساگ کھانے کی بہتر ترکیب یہ ہے کہ مدہ
بیضہ مرہ کے ساتھ کھا جائے اور مدہ لکڑی دہے جس کے اندر غائی بلکہ گرم کر لیں کا طویل استعمال

سب کھل جاتے ہیں اور بعض شہروں میں لوگ اسکو ترک سمجھتے ہیں سداک استعجال جہاں
 پیدا ہوتا ہے کیونکہ اس کی اصلی کمیوں کے گروہ سے ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے انجیر بڑھا یا جائے
 یا خشک جہاں اور نقرس اور مرض کو فائدہ کرتا ہے۔ بعض اطباء کا قول ہے کہ انجیر میں اسودہ کے ادا کرنا
 کی خاصیت ہے۔ خون جن جن کو یہ جاری کرتا ہے بہتر انجیر و مہ ہے جو چھوٹا نیلگوں اور تختہ جو ہار نہ
 اس کا فوٹ کرنا بہت مفید ہے اور آخر فصل کا انجیر شروع فصل کے انجیر سے زیادہ مفید ہوتا ہے اور تروڑ
 شروع فصل کا آخر فصل کے تروڑ سے بہتر ہوتا ہے موسم خریف میں لکڑی کا کھانا بخار پیدا کرتا ہے
 اور تخم بیکان کے اس موسم میں پینے سے زکام ہوتا ہے عام کلاس میں پانی بنیاد طرح کے دگر
 پیدا کرتا ہے کیونکہ ایک شخص کے منہ کے انجیرے دوسرے کے منہ میں سرائت کرتے ہیں اور یہ شیا بک
 دھکنے سے سنگ مشا بننے سے تھری پیدا ہوتی ہے شیا بک تکلیف کے ساتھ آنے کو مغز تروڑ کھینا
 فائدہ کرتا ہے اور اسکو کوٹ کر اسودہ کے ساتھ استعمال کرنا بدن کو نرم اور عمدہ بناتا ہے اور اس کے
 حبيب دور کر کے مسور لی کر عام میں بنانا نقصان کرتا ہے مگر کھلی جگر بنانا نقصان نہیں کرتا اشنا
 کے ساتھ نہانے سے بدن کی رطوبت اور میل صاف ہو کر رنگ ٹھہرتا ہے بخون سم کے استعمال سے
 بالوں میں رطوبت اور بدن میں قوت پہلے ہوتی ہے اور شقاق بقدر میں جہاں سے امان ہے دماز گھیا
 لینے کرو غلط سودا دی کو فائدہ کرتا ہے اور اس کا حلوا بھی بہت مفید اور دماغ کو نافع ہے اور دماغ
 کے رنگ کو نکھارتا ہے بشرطیکہ خشکاش و باہام کو بیروہ فارسی و زعفران کھب میں حل شدہ اس کے بعد
 اضافہ کی جائیں اور شہد کا تر کو نوکے سر میں دھر دیا جائے اور یہی ترکیب سکجہ میں میں کی جاتی
 ہے عمدہ حلوہ وہ ہے جس کے اندر آواز زیادہ ہو اور زیادہ تر رطوبت والا حلوا ہیفہ مرغ کا ہے اور
 قطائف سب کھانوں کی سرد ہے اور سیر سردہ میں ثقیل ہے اور بہتر وہ حلوا ہے جو بدمزاج اور نرم
 ہو جیسے حلاوہ و اور کافور و باہام کا حلوا ثقیل ہے مگر وہ بہتر ہے جس میں بہت سی خشکاش ڈالی
 گئی ہو اور عمدہ ہر طرح تازہ اور خوب بخنا ہوا ہوتا ہے سرد گوشت بکری اور بکیر کا عمدہ ہوتا ہے۔
 مرغ کا گوشت اطراف میں حرارت پیدا کرتا ہے بہت شہا اشارہ اور دھوکے بیان میں کافی ہے
 یہ کھانے دولت مند لوگوں کے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت
 میں چلا کف فندہ اور پستہ اور دھن کے ساتھ بھیجے حضور کا چہرہ اس کو دیکھ کر متغیر ہو گیا اور

حضرت تین العابدین علیہ السلام جب غار میں کھڑے ہوتے تھے تو خدا کے اور ان کے دو بیان کا مہاب اثر
 جاتا تھا اور وہ اپنے قلب کے ساتھ ملکوت اعلیٰ کا طواف کرتے تھے اور یہی مطلب حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام
 کے اس فرمان کا ہے کہ سماءِ سماں کے راستے دریافت کرو میں تم کو بتاؤں گا اور تو اسے غافل باطل پرست
 اپنے نفس کا غلام اور اپنی خواہش کا قیدی چھو اور پھر تو ایلا اور مقررین سے فنا پا جاتا ہے اور اپنی محبت
 اور مہانت سے صالحین کی کرات میں طعن کرتا ہے پس تم کو چاہیے کہ مجاہدہ کرو اور انکار کو چھوڑ دو اور حسن
 خلق کے گھوڑے پر سوار ہو کر مسافت طے کرنی شروع کرو یہاں تک کہ تم ایک نشانی نہ پاؤ اور اگر خدا سے
 غن چاہتے ہو تو شفا کے کپڑے پہن کر مختصر عیش کے ساتھ راضی ہو جاؤ مگر درگ عالم میں مقام ملکوت
 کے اندر ترقی کرنی چاہتے ہو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے زاہدوں نے دنیاوی عزت اور نعمتوں
 کے ساتھ کامیابی حاصل کی ہے ایک دفعہ جنہوں نے بیلی کو سلام کیا بیلی نے جواب نہ دیا جنہوں نے سبب
 پوچھا بیلی نے کہا میں نے سنا ہے کہ توڑت کو ایک ٹھنڈے پیر سوٹا تھا اگر تم کو سہا مشق ہو تا تو کیوں سوتا
 جنہوں نے کہا چونکہ تمہاری طاقت کی اُتید تک نہ تھی اس واسطے میں نے جا کر خواب ہی میں تم کو
 دیکھ لوں اور میں سو رہا بیلی نے کہا معلوم ہوا کہ میری صورت مثالی تیرے دل سے نائل ہو گئی
 جنہوں نے کہا مثالی تو میں خوب پہچانتا ہوں مگر مثال کے دیدار کا بہت مشتاق ہوں۔ بیلی نے
 یہ شعر پڑھ کر : **لَسْتُ بِكُنَّ أَجْنُونًا فِي حَالِكِ** **إِنَّا كُنَّا كُنْتُ كَمَا كُنْتُ**
بَلَدِي عَلَيْكَ الْفَضْلُ مِنْ أَجْلِ مَا **بَاحَ كَفَى مِثْلَ جَعْتُمَا**

جنہوں کسی حالت میں نہ تھا مگر کہ میں بھی اسی کے مثل اس حالت میں مبتلا تھی بلکہ مجھ کو اس پر
 اس سبب سے فضیلت ہے کہ اُمس نے اپنے مشق کو ظاہر کر دیا۔ اور میں پوشیدہ کرنے سے رو گئی
 صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! نشر اور ہند باہم محبت میں مر گئے ہیں فرمایا یہ دونوں محبت کا پوچھ
 اٹھانے سے عاجز ہو کر مر گئے پھر فرمایا اے عائشہ میرے بعد تم کو مجھ سے طے کا شوق ہو گا عائشہ نے
 نے عرض کیا کہ کیا میں آپ کے بعد باقی رہو نگئی فرمایا ان تم باقی رہو گی مگر جب تک مجھ سے نہ ملو گی پچھین
 رہو گی حضور نے فرمایا اے عائشہ جب دو مہاں بیوی مرتے ہیں اور انکی باہم محبت ہوتی ہے تو
 ان میں سے ایک دوسرے کا اس طرح انتظار کرتا ہے جیسے سفر سے آنیوالے کا انتظار کرتے ہیں
 ان جنوں کسی حالت میں نہ تھا مگر کہ میں بھی اسی کے مثل تھی بلکہ مجھ کو اس پر ذات میں فضیلت ہے کہ
 اپنے مشق کو ظاہر کر دیا اور میں پوشیدہ کرنے ہی میں مر گئی۔

جب حضرت صدیق کے انتقال کا وقت قریب ہوا تو انکی بیوی کہنے لگیں اے میری بہن! حضرت صدیق نے کہا نہیں بلکہ مجھ کو بہت خوشی ہے کیونکہ میں اپنے دوستوں سے ملو گا اس واسطے کہ مجھ کو موت سے نہ ڈرنا چاہیے اگر تم اپنے دوستوں سے ملنے کی مشتاق ہو اور ملاقات دارالبتنائیں ضروری ہے پس تم اتر میں اپنی کاپری لے کر شایب چالکی کے ساتھ منزل پر جا پہنچو کیونکہ جو شخص ذاتوں مات چلتا ہے وہ جلد منزل پہنچ جاتا ہے اور حور مات کو لازم کرنا مقدم کہتا ہے اس کو دن کے وقت دھوپ میں بونٹاں جگلیں ملے کرنا ہوتا ہے پس تم کو چاہیے کہ خدا پر صبر و سہم کر کے جھٹ پٹ اٹھ کھڑے ہو حضرت بنید نے جب ایک چم کو یہ کہتے سنا اپنا گریبان چاک کیا وہ چم کہتا تھا میں اپنے راز کو دیکھتا ہوں کہ بیکاری اور مفاطلہ میں گذر جاتا ہے اور میرے زمانہ نے مجھ کو ایسے حال میں کر دیا کہ میرا کچھ حال نہ رہا جب اعمال درست اور احسان پاک ہوتے ہیں اور عاشق شیب بیداری کرتے ہیں اور کھانا اور سونا کم کر دیتے ہیں یا فہمائے اشتیاق کے در فانیہ کھلتے ہیں اور معرفت کے سورج طلوع کرتے ہیں اور قریب کے پھول پردوں کے نیچے سے ظاہر ہو جاتے ہیں قنائیں منقطع ہو جاتی ہیں اور الوار محال کے ساتھ قلب روشن ہو جاتا ہے اور عاشق اپنے معشوق کو آواز دیتا ہے کہ نائت شب اسپر مشکف ہو جاتے ہیں مفاصلی موجودات مشاہدہ کر لے لے اور انواع مکاشفات کے ساتھ مقبول ہوتا ہے کرات اس سے ظاہر ہوتی ہیں اور اعلیٰ مقامات کی انگو پشارت ملتی ہے ۔

ابوالحسن نوری فرماتے ہیں ہم ابو یزید بسطامی کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان کے پاس ہم نے کھجوریں رکھی ہوئی دیکھیں انہوں نے ہم سے فرمایا کہ ان کھجوروں کو کھاؤ ۔ حضرت غفر علیہ السلام کا دیر سے جسکو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے ہیں اہد میں نے ان کو خاص شہادہ تھلے سے مانگا تھا طہر کے واسطے سے نہیں مانگا تھا اور غفر نے ان میں کو پیسے ساننے کھائی ہیں ۔ ابوالحسن نوری فرماتے ہیں پھر ہم دوسرے لمحہ کو معرفت جنید کی خدمت میں گئے تو ایک سونے کے طباق میں ہم نے تیر کھجوریں رکھی دیکھیں بہتے کہا اس میں سے ہم کو نہیں کھاتے ہوا انہوں نے کہا نہ میرے واسطے ہے نہ تمہارے واسطے ہے ہم نے کہا اس کا قدر ہم کو جان کیجئے فرمایا میں مات کو بیٹھا ہوا قرآن شریف پڑھ رہا تھا کہ میں نے سنا یہ ہمارا دیر پیچہ واسطہ شعر کے نو ۔ اے غافل جو لغت معرفت سے محروم ہے تجھ کو معلوم ہو کہ خدا کے دستِ خدا کے ساتھ

ایسے انداز کرتے ہیں جیسے معشوق اپنے عاشق کے ساتھ انداز کرتا ہے چنانچہ ایک دفعہ حضرت داوید
میرے لئے دعا کی کہ انے خدا بظہیر اس معاملہ کے جو میرے اور تیرے درمیان میں ہے آج شب کو
میرے پاس میرے مرشد یونس بن عیینہ کو بھیج دیا۔ یونس بن عیینہ آئے اور کہا اے اللہ
تو نے ایسے کام کے واسطے اپنی دعا کو کیوں ضائع کیا جو ضروری ہو نیوالا تھا اور اے کہا اسے شیخ
اس خیال کو چھوڑ دے اگر یہ بات سچ تو دوستوں کے انداز کہاں رہیں اور تم سبب بغیر شے چاہتے ہو پس یہ
برائشوں کی خواہش ہے۔

حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص سے جو اہرت معمولی ہانٹ مانتا تھا فرمایا کہ صاحب
آپ انکے ساتھ ہم کو کیوں نہیں دیتے ہیں اس شخص نے کہا اے اہق تیرے نفس کی یہ تنہا کرنا مشکل
فصول ہے اگر تو بھی یہ کام کرنا تو اس کی اجرت لینا شبلی ایک مکان میں جا کر وہ سنا کر بیوی میاں سے
کر رہی ہے تو اپنے کام سے زیادہ اور اُمیدوار کیوں تو بغیر کسی چیز کے خفاق اور رفاق چاہتا ہے خداوند
نے کہا میری سستی اس سے زیادہ کام کرتی ہے پھر حسرت سے کہنے لگا کہ اگر میں کچھ کام کرنا تو
میرے دوست مجھ سے دامن ہوئے

چوتھی سوال مقالہ (کھانے پینے کے لطائف)

معلوم ہو کہ خداوند تعالیٰ نے آدمی کو پیدا کر کے اس کی زندگی کا سبب غذا کو بنایا ہے
پھر اس غذا میں انہوں کی بہت قسمیں ہیں بعض ایسے ہیں جو قصوری غذا پر تنہا مت کرتے ہیں عامہ
لوگ ہیں جو اپنی فصال و عادات کے ساتھ فرشتوں مثلاً بہت رکھتے ہیں اور کھانا اور سونا
کا بہت کم ہوتا ہے جس قدر غذا کم ہوگی اس قدر راہی آسمان سے مثلاً بہت زیادہ ہوگی مادہ کم کھانے
کا ایک ظاہری ثمرہ یہ ہے کہ عافیت ماسی ہو کر حبیب کی عزت نہیں رہتی ہے اور کم کھانے سے ہی
قلب میں وقت پیدا ہوتا ہے اور اہل غلام کم آتا ہے جو شخص اپنی جہت کو اپنے پیٹ کے اندر داخل
کرنے میں مصروف رہے گا اس کی قیمت وہی ہے جو پیٹ سے نکلا زیادہ سالنوں اور بیویوں کا نہ
کھا سلاقی پیدا کر سکتا ہے۔

معلوم ہو کہ زیادہ کھانا وہی نقصان پہنچاتا ہے جو نقصان اونٹ کو اس رسی کے کسی کرنا
سے پہنچتا ہے جو اس کی رفتار کم کرنے کو چاہتے ہیں تم نہیں دیکھتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم کبھی دو طرح کے سالن نہ کھاتے تھے اس بات میں زہد بھی ہے اور طب بھی ہے پیٹ کے اندر ایک آتش قوت ہے جو غذا کو کھالتی ہے۔ دو طرح کے ساتھ دووازے ہیں اور پیٹ کے اندر بھی سات دروازے ہیں جیسے حرم اور لایح اور خلیج اور حنفوری اور زیادہ بھوک اور غلاؤں پر دوا کرنی وغیرہ دروازے ہیں اور سب سے بڑھ کر گناہ مال حرام کھانا ہے اور ایسے ہی جنہم کے دروازوں کی مثل جسم کے اندر بھی دروازے ہیں کان - آنکھ - پیٹ اور فرج اور دونوں ہاتھ اور دونوں پیر یہ سب دروازے قہار کی طرف راہبری کرتے ہیں اور سب سے بڑھ کر برا بیٹ ہے اور افعال قبیحہ میں سب برا فعل بندوں پر ظلم کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس نے دو حقے حرام کھائے چالیس روز تک اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے اور جس شخص نے اپنے پیٹ کو مال حرام سے بھر لیا وہ دو رخ کے زیادہ لائق ہے اور حرام مال منصب اور پوری اور کس لینے اور تفریق اور رشوت وغیرہ کا ہے جس کی تفصیل جیسے کتاب احیاء علوم الدین میں لکھی ہے اور حلال مال وہ ہے جو آدمی اپنی محنت مزدوری یا تجارت سے جس میں دھوکا نہ ہو حاصل کرے فقہاء کے متعلق ملنا نے اختلاف کیا ہے لہذا اس کا ذکر کرنا ہی بہتر ہے اور خصوصاً جو کام کرتے اپنے ہاتھ سے کرو وہ سب سے بہتر کسب ہے دیکھو ابو الحسن نواری اور ابو جریہ اور سفیان بن عیینہ نے جمع ہو کر اپنی اہل بیتوں میں سے تھوڑی اجرت کی روٹی خریدی اور باقی اجرت کا صدقہ دیر یا پھر جب یہ لوگ کھانے بیٹھے تو سفیان بن عیینہ نے کہا تم جانتے ہو کہ تم کھیت کھٹنے میں مالک کی کچھ ضرورتی کی تھی سب نے کہا اس بات کا ہم کو کچھ خیال نہیں ہے پھر سب روٹی کو دہیں چھوڑ کر چلے گئے معلوم ہو کہ حرام کا دار نہایت باریک ہے ہم تھوڑا سا ظاہر کرتے ہیں معلوم ہو کہ صانع ایک ہے اور کل مخلوق اس کے فیض سے ہے پس جب کوئی شخص ظلم کرتا ہے اس کے ظلم کا اثر ساری مخلوق میں سرایت کرتا ہے جیسا کہ خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے **لَا تَأْكُلْ أَمْوَالَهُمْ حَتَّىٰ تَسْأَلَ عَنْهَا مِنْهُمْ** اور تھوڑی سی دلیل یہ ہے کہ جب مرد نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے بالوں پر طلاق ہے پس اس کہنے سے تمام ہم پر طلاق ہو جائیگی اور جب تم صدقہ دو گے تو خالق اللہ مخلوق دونوں کو راہی کرے گا حلال روزی کا دیکھ تو اللہ خدا کے نزدیک بڑے صدقوں سے افضل ہے جب تک نے بیٹھو تو اپنے آگے سے تین انگلیوں کے ساتھ کبھی ڈھبت بھوک

کے وقت کھانا پیا جائے اور اتنا کھائے کہ پھر نہ جوک باقی رہے اور کھانے کے وقت اس طرح چٹھو جیسے استاد کے سامنے سبق پڑھنے بیٹھتے ہو کہ خداوند تعالیٰ نے مرام اور گرم کھانے پر برکت اٹھائی ہے اور گرم کھانے میں بافقہ نقصان ہیں دانتوں کو گولا تا ہے اور رنگ کو نند کرتا اور جگر کو بھی غمزدہ ہو جاتا ہے اور بعض اوقات اور خرابیاں بھی گرم کھانے سے پیدا ہو جاتی ہیں۔

کھانے سے پہلے اور اس کے بعد ہاتھ دھونے کا رشتہ اور دلوں کو چیر کو میاں لی لی کے تئیں کھانا چاہئے مگر جب ایک دوسرے کو اعجازت ویدیں کیوں کہ اس کے کھانے سے باہم نفرت پیدا ہوتی ہے اور خوشبو کی چیزوں سے محبت ہوتی ہے کھانے کے بعد ہاتھ نہ دھونے سے جو کھانا اور دلوں پر پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ بھی وارد ہے کہ جھوٹے ہاتھ کو شیطان چوس لیتا ہے اور ایسا دیکھ کر

اور جو کہ ملال روزی کھانے سے مقصود تصفیہ قلب اور تعلیل ذہن ہے۔ طلب کرنا فرض ہوا جیسے کہ علم کا طلب کرنا فرض ہے کیونکہ علم ہیہ تک کہ خیر کی طرف راہبری دکرے تو وہ علم نقصان

۱۰ ہے حدیث میں ہے کہ جس نے ایک سال تک مال ملال کھایا اس پر عرش منکشف ہوتا ہے اور اس کی خواطر کے انوار صاف ہو جاتے ہیں ملال روزی کا کھانا کیسا سعادت ہے سینا سے مکمل جاتا ہے اور معرفت کے انوار صاف ہوتے ہیں اور قلب سے حکمت کی خبریں بہتی ہیں اور غفلت کا پردہ اٹھ جاتا ہے اور غرضوں کی دھار دور ہوتی ہے پھر آسمان توحید صاف ہو کر نوح مجید منکشف ہو جاتی ہے اور اپنی صفات خاطر کے کان کے ساتھ تاکہ مقررین کی تسلیح مستجاب ہے۔

معلوم ہو کہ رو میں سرنے کے بعد کسی گناہ کے سبب سے رہن نہیں ہوتی ہیں مگر خدوں پر غم کھینٹتے رہتے ہو جاتی ہیں کیونکہ اس کا مطالبہ خدا کے سامنے ہوتا ہے جو نہایت عادل ماکم عظیم باقی ہے اور اس کے خدوں میں بڑا ہی ہونی ضروری ہے اَللّٰہُ اَکْبَرُ اَللّٰہُ اَکْبَرُ سید چہرہ اور جو روح کہ مظالم خدمت سے پاک ہوتی ہے وہ قہر نفوس سے چھٹ جاتی ہے اور جہاں چاہتی ہے پھرتی ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے وہیں اپنے گھروں میں آئی ہیں اگر اپنے گھروں کو بچھو بکھیتی ہیں شکر کرتی ہیں حد نفرت کرتی ہیں اور کہتی ہیں اے ہمارے لوگو دنیا سے بچو اور اس کے فریب میں نہ آؤ سمجھا کہ ہم اس کے فریب میں آگئے یہ نعمت کی خوشبو ہے اور جو رو میں کرگنا ہوں کے میل کھیل سے پاک صاف ہوتی ہیں وہ جہاں چاہتی ہیں اڑتے

بھرتی میں اور زمینیں جو برہمنوں یا بیست ملکوتی یا جہم لطیف ہوں جیسا کہ لوگ بیان کرتے ہیں کچھ بھی ہوں، راک کر نہوائے اس اس اوما چنہ جہم کی مندرقت سو خیر نارتوتی ہیں اور ملامت جاہل پر ترقی کر جاتا ہے حدیث میں لکھا ہے کہ ظلم سے ایک آدم کو روزِ راندھا کے نزدیک چار ہزار مقبول مجوں سے بہتر ہے پھر جب کہ تم جی اور جہاد مٹنا ہوں کے خوف سے کرتے ہو تو پہلے تم کو گناہوں کی برقعہ طبع کرنی چاہئے۔

۴۔ پچیسواں مقالہ (تہذیب نفوس کے بیان میں)

معلوم ہو کہ تمہارا نفس تمہارا سخت دشمن ہے جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ تیرا نفس جو تیرے دونوں پہلوؤں کے درمیان میں ہے تیرا سب دشمنوں سر پر حکم دشمن ہے وہاں کی طرف تیر کو بلاتا ہے اور اگر تیری کاراستہ تیر کو دکھاتا ہے اور الفت و ناپاکی میں لچکاو گزرتا ہے اور نفس خواہش کو تیرے اوپر سوار کر کے تیر کو طرح طرح کی طبع اعدا رز و دلا کر ہلاک کر لے گا، پس لازم ہے کہ اسکی خصلتیں اور عاداتیں ترک کرو اور اس کے شر اور شرک کو چھوڑ دو اور اس کی طبع اور آرزو اور عیالوں سے :

حدیث صحیح میں وارد ہے کہ خداوند تعالیٰ نے جب نفس کو پیدا کیا تو فرمایا کہ میں کون ہوں اگس نے عرض کیا کہ اور میں کون ہوں پس خداوند تعالیٰ نے اسکو طرح طرح کے مذہب میں بتلا کیا اور پھر جب اس سے فرمایا کہ میں کون ہوں اس نے یہی کہا کہ اور میں کون ہوں یہاں تک کہ خداوند تعالیٰ نے اس کو بھوک کے مذہب میں بتلا کیا تب اسے کہا کہ تو وہ خدا ہے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے پس تیرا نفس زنجی خصلت ہے جب اس کا پیٹ بھرا ہوتا ہے تو یہ طبع کرتا ہے اور نافرمانی کر کے نفس کو تیرے یہی بلاؤں میں پھنسا دیتا ہے اور کلی براہیوں کا قرین ہے اس کو ایک نہایت مکار بھیڑیا اور سخت دشمن سمجھو اسکی وہاں قلیل اور مرض کثیر ہے ۔

وَالصَّلٰتُ لَكَ اَنْفُسُ يَوْمًا اَيُّهَا
عَلَيْهَا اَلْهَرَا اَوْ اَطْرَفُ

فَاَلَا تَرَ اَنَّهَا اَلْهَرَا اَلْهَرَا اَلْهَرَا

جب تک مرضیں دوا کی غمی پر مہر ذکرے صحت کی غمی نہ پاسیے گا پس نفس کو اس قدر تکلیف پہونانی چاہئے کہ وہ مذہب ہو جائے اور اس کے اخلاق و آداب درست ہوں۔

اور جب تم اس کے مذہب بنانے کا پورا ارادہ کر لو تو ایسے نازبانے اس کے لگاؤ میں اسکو

سنت تکلیف پہنچا اور تواضع کے ساتھ اس کے علم کو نکال دیا اور مہمان کی نگاہ پر اس کو خوب بٹو ش کر دیا اور علم کو اس کا دوست اور عمل کو اس کا رفیق بنا دیا اور اخلاق حسنہ کی تعلیم دے کر اعمال صالحہ کی مشق کروا کر اور لطائف و ظرائف اور عقل و سیاست سے اس کو آراستہ کر دیا۔

معلوم ہو کہ نذرانہ تملائے لطیف ہے اور لطیف کو یہ لائق نہیں ہے کہ لطیف کو نذر کرے اور لطافت اس میں اس وقت پیدا ہوتی ہے جب یہ مجاہد کی نگاہ میں عذاب کیا جائے ہے اور یہی اس کی تہذیب ہے۔

معلوم ہو کہ شریعت سے پاکہ فخر کی عادت نفس کے اندر پیدا کر دیا اور تواضع کے ساتھ اس کی پرورش کر کے اپنے شیخ یعنی مرشد کے سامنے ان کی اطاعت کے ساتھ اس کو مہذب بنا دیا۔

معلوم ہو کہ شیخ کی حرمت سے زیادہ ہے اور شیخ ہی حقیقی والد اور طریقت کا زہر اور پیر

کو جہالت کی تاریکی سے معرفت کے نور اور سعادت ابدی اور نجات سرمدی کی طرف نکالنے اور فرشتوں

کے ساتھ ٹھکانا ہے کیونکہ شیخ ہی گناہوں کا طیب ہے اور والدین عرف اپنی حاجت شہوانی کو

پورا کر کے تیری پیدائش اور عدم سے وجود میں آنے کے سبب ہوئے اور ان کی اس نیت سے

وجود تیرے ایجاد سے پہلے دلی لینے محبت کے وقت رکھتے تھے تو نے شہوت کے پھل چھنے۔

پس انہوں نے تجھ کو عدم سے وجود میں نقل کرنے کا تو اچھا کام کیا مگر شہوت کے سبب سے

عقل میں تاحرہ گشت اور تمہارے علم کی ملامت یہ ہے کہ اگر لوگ تم سے تسخیر کر رہے تھے تو وہ

نہ کروا دیا کہ وہ تمہارے کام میں خلل ڈالیں تم ان کی طرف متوجہ نہ ہو غرض کہ ان کے افعال و

حرکات سے تمہارے دل میں اثر پڑا موقوف ہو جائے اور جہالتک ہو سکے بلکہ ہر صبر و

کروا اور جب تم تہذیب نفس کا سامنے درجہ حاصل کرنا چاہو تو لازم ہے کہ ایک تنگ و تاریک

مکان میں چالیس شبیاں درود غلوت کروا دیا اور اسے چار مہینے غلوت میں رہو تو بہت بہتر

ہے اور لوگوں سے ترک تعلق میں میت کی مثل ہو جاؤ اور مہینے کے لائق کھانے کا سامان

اپنے پاس رکھو گویا کئے کا سفر کر رہے ہو اور متابعت شریعت کو سواری بنا کر منزل مقصود کی

نہ جب کسی روز نفس تجھ سے کوئی خواہش کرے اور نفس پر خواہش کا طریق ہو۔ پس تو اس کی خواہش کی

جہالتک ہو کے مخالفت کر کیونکہ نفس کی خواہش تیری دشمن اور اس کا خوف تیرا دوست ہے

داد لو، اور نفس کشی کے منگل دریا بان طے کرنے شروع کرو۔

اس غلوت کے واسطے جاڑے کا موسم بہت مناسب اور سوا فرح کے زیادہ نوافل نہ
 ہر محو عرف بہ ذکر دل اور زبان سے عیشہ جاری رکھو وَلِلّٰهِ الْاَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالْبَاقِیُّ اور بغیر ہنہند
 کے غلبے نہ سوؤ اور جب زبان ذکر کو تنگ جلتے تو فطرت ہی سے جاری رکھو اور جس قدر محسوس
 ہو اس ایک تہائی کم کرنا اور دو تہائی اٹھانا۔ پڑائی میں تم کو نظر آئے اس سے خوف نہ کرو
 بعض جنات اور شیاطین تم کو دھوکے دیں گے ان کے دھوکے میں ہرگز نہ آؤ کوئی کہے گا کہ میں
 کبھی اسکا سامں اور کوئی کہے گا کہ میں خزانہ بتاؤں اور کوئی ڈرانا لگا اور کوئی خوشی کی باتیں
 نہایت ان سب کا عرف تم کو تو بہ ہو جائے اور اسی اثنا میں تم پر عجائب علوم و فنون
 مختلف ہونگے اور دل کی کثافت دور ہو کر قلب اور لون محفوظ کے درمیان سے حجاب اٹھ
 جائے گا اور جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے سب تم مشاہدہ کر لو گے اور لوگوں کے سامنے بیان کر سکو گے
 اور بیاد میں پھر وہ حالات منکشف ہوں گے جنکو تم خواب میں دیکھا کرتے تھے پس قلب
 تمہارا منور ہوگا اور سینہ انوار جمال کے ساتھ کشادہ ہو جائیگا کل کائنات اور موجودات
 پیش نظر آ جائیں گے اور ایسی کرامتیں ظاہر ہوں گی جو معجزات کی ہم پلہ ہیں اور صرف اہل بار
 استیلا و تردید کے اندر ان میں اور معجزات میں فرق ہے بلکہ جیسے غلوت نشین مقام تکین
 میں پہنچنے کا لکھا تھا اس کے زیر حکم ہوں گے جو کچھ چاہے کر سکیگا خداوند تعالیٰ فرما کر
وَمَا تَنْتَظِرُونَ حجاب اٹھ جائے اور جو بات غلوت میں تمہارے سامنے پیش آ کوئی شک
 شبہ واقع ہو اس کو فوراً اپنے مرشد سے بیان کرو کیونکہ شیخ اہل قوم میں مثل نبی کے ہے
 اپنی امت میں اور جس شخص کا شیخ نہیں ہے اس کا شیخ شیطان ہے اور جو بغیر شیخ کے
 مارا ہو جاہلیت کی موت مرا شیخ اس کو تعلیم و تلقین کرا اور خدا کی معرفت کا راستہ بتاتا ہے۔
 غلوت نشین پر قرب کی نسیم گھانا کے اندر سے چلتی ہے اور دلوں کے مارے میں منکشف ہو
 جاتے ہیں اور اہل اس کی ملاقات کو شریف لاتے ہیں پس تم اس کو بیکشہ خوش و غم دیکھتے
 ہو اخلاق و معیشت اس کی نہایت پاکیزہ ہوتی ہے کیونکہ خداوند تعالیٰ اس کے تدبیر علی
 فرماتا ہے اور وہ کلام الہی کو سنکر اپنے مقصد کو پہنچ جاتا ہے مشاہدہ کے اذباب کا وَمَا تَنْتَظِرُونَ

اور خفیات کو معلوم کرنا ہے اور فائنات پر مطلع ہونا ہے حاصل بحق کی ملامت یہ ہے کہ حسن
خلق، کثرت علم، عداوت کلام اور توانا حق سے آراستہ ہو اور مایوسان سب فوجیوں کے ناموں
اندر صد اور نقل ہو نہ کہ یہ ہو اور نہ وہ ظالم متیر اور زیادہ کھانے بیٹھے والا ہو اور نہ زیادہ میندر
اس کو آتی ہو نفس اسکا عداوتی ہو جبریل علیہ السلام اس کی ہمت کو تو ہی کرتے ہیں اور اسرافیل
اس کی ہمت کے سوراخ میں مساوت کو پھونک دیتے ہیں پس وہاں ہی ہمت کے ساتھ ہمت
کی راہ کو ملے کر تاج اور معرفت کے میدان میں قدم اٹھا تہ ہے یہاں تک کہ بیت الجلال کی
اس پر تیلی ہوئی ہے اور پانی پر چلنے اور ہوا پر اڑنے کی خاصیت اس کے اندر پیل ہو جاتی ہے
دور و دراز کے راستہ اس کے لئے نزدیک ہوتے ہیں۔

اسے لوگو ایسے شخص کو تلاش کر کے اس کی نزدیکی اختیار کر دے اسکی خدمت سے تم کو وہی
فیض پہونچے گا جو آفتاب کو آفتاب پہونچتا ہے اور اکثر اوقات ابدال کے مریدوں اور شاگردوں
کو حاصل ہوتے ہیں یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایسے شاگردو شیع بن نون کو نبوت مل گئی
تھی اور معلوم ہو کر احوال و مقامات کی تصدیق وہی شخص کر لگا جو تصور آیا بہت ان کو جانتا
ہو گا جیسا کہ علم کیسے کی تصدیق وہی شخص کرنا ہے جو اس کو معلوم کر چکا، پس جسے جو شخص کر
جاننے والے کے سامنے بیان کر لگا تو بیشک اسکو ہایت ہوگی کیونکہ اندھا چاند و سورج کو
نہیں دیکھتا ہے اور نہ لنگر دھانکا کے پیچھے دوڑ سکتا ہے، اور جب کہ تم اس علم سے واقف
ہو نہ تم کو اس کا شوق ہو پس تم اس سے بے نصیب ہو ہیٹ تمہارا پیسہ اور انکھیں اور زبان
گنگ اور علم قلیل اور امید طویل اور گناہ کثیر ہیں اور بد کردار و نادان اور بیجا ہے۔ پس تم اپنے گناہ
کو نیک کر دو کیونکہ تم نے گناہ پس تم گر گئے اور تم نے زخم کیا پس تم زخمی ہوئے اور اگر تم نیک ہو کر گئے
تو تمہارا درد و غم نہ تھا جس سے محروم بنتے مگر تم لاپبی ہو طبع تم نے اختیار کی ہے جس کے قیوس
حروف نقشہ سے خالی ہیں اسی سبب سے تم پاک ہوئے اور جو کچھ لکھا تھا سب کھو دیا اور
آخری وقت بجز خدمت کے تمہارے ہاتھ کچھ نہ آلا۔

تم کو معلوم ہو کر کہ اللہ مع الکریمین علیہم السلام یعنی خدا ان لوگوں
کے ساتھ ہے جو قصہ کہتے ہیں اور جو نیکو کار ہیں

چہ بیستواں مقالہ

نبوت اور سعادت کے بیان میں

علماء نے اس کے اندر اختلاف کیا ہے بعض یہ کہتے ہیں کہ رسالت اور نبوت کیسی چیز ہے کیونکہ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے۔ **وَالَّذِينَ جَاءُواكَ مِنَ الْقُرْآنِ سُبُكًا يَجْعَلُ لَكَ جُلُودًا مِّنْ حَرْبٍ يَمُرُّ بِكَ** ہمارے راہ میں کوشش و مجاہدہ کرتے ہیں ہم ان کو اپنے لاسے سے تھلاتے ہیں اس آیت میں خداوند تعالیٰ مجاہدہ کو ہدایت پر مستعد کیا ہے اور اسکو ایجاب ہدایت کی گئی گروانا ہے اور حرکات کو اسباب اکسب قرار دیا ہے اور اس میں کسی ممانعت اور شاکت نہیں ہے اور ایک شخص یہ کہتا ہے کہ افعال خدا کی طرف سے ہیں محکم میں چاہتا ہے ان کو مسترد کرتا ہے اور ایک شخص کہہ کر قبول ہے کہ افعال بندوں کے ہیں۔ اور اس بات میں اختلاف نہیں ہے کہ افعال بندوں کے ہیں۔ اور اس بات میں اختلاف نہیں ہے کہ افعال مخلوق ہیں مگر بندہ کے ارادہ پر ان کو مستوف کیا گیا ہے اور بندہ کو ان میں تعریف اور اعتناء اور ان کا کتاب ہے کہ **لَا تَلْمِزْهُمْ وَلَا تُعْذِرْهُمْ** ہمارے کسی شخص نے اپنے افعال کو حرکت دی اور کہا حرکت دینے والے کی بیوی کو طلاق ہے تو کہ اہل قادیانے کے نزدیک اس کی بیوی پر طلاق ہو جاتا ہے۔

معلوم ہو کہ ہر چیز علم الہی کے ساتھ ہے لیکن مخلوقات میں سے جو کچھ ہوا ہے اور ہوگا سب خدا کے علم اور اسکی تقدیر کے ساتھ ہے مگر یہاں گفتگو نفس کے کسب میں ہے کہ نفس جو بڑی کاسب اپنے برا فعل کرتا ہے وہ خدا کی طرف ہے تو پھر خدا اپنے فعل پر ہم کو کیوں مذہب کرتا ہے اور اگر برا فعل ہماری اور اس کی دونوں کی طرف سے ہے تب دونوں پر اس کی جنابت ہونی چاہیے اور اگر صرف ہم ہی سے وہ فعل صادر ہوتا ہے تب ہم ہی اس کی منزل کے مستحق ہیں کیا تم اس آیت کے معنیوں میں غور نہیں کرتے۔ **إِنَّهَا النَّفْسُ الْكَافِرَةُ تَكْفُرُ** افسوس! افسوس! آیت میں **وَمَنْ يَفْعَلْ** مستحق ہے اور **أَوْ كَذِبًا** کلمات میں بندہ کے فعل کو اس نے فاسل کی طرف ممانعت

۱۔ اور جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں ہم خدا ان کو اپنے ہاتھ سے تباہ نہیں کرے

۲۔ اور خدا نے تم کو پیدا کیا ہے اور تم کو مصلحت کرتے ہو اس کو کچھ

۳۔ یہ نفس الہی کا حکم کرنا ہے

۴۔ اور جو شخص سون کو قصداً قتل کرے پس وہ اس کا بدلہ ہے

اور ایک دیا کا اور ایک نفاق کا اور ان سبب کتوں کا باپ چہ دنیا کا کتا ہے باقی یہ سب اس کے توالی
 ہیں پس جب قلب ان سب کتوں کی نجات کرے گا اور دوسو سوں سے صاف ہو جائے اس وقت اس کا
 خبار دور ہو کر اس کی روشنی ظاہر ہوتی ہے اور اس کا دیا سپر فیکل کر لے لے کر قلب رب کا مکان ہے
 اور قلب فرشتوں کے متصل ہو کر ان کا خطاب بغیر واسطہ کے سنتا ہے اور طبیب کے کچھ سار پر وہ غفلت
 کرتے تھے کہ سپر منکشف ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب خدا تعالیٰ سے کلام کرنا چاہتے تو بار
 بیٹھ غلوت میں گزارتے تھے مگر قرآن شریف میں بغیر چار بیٹھ کے چالیس روز فرماتے ہیں فَكَفَّرَ
 رَوْحًا نَّزَّلْنَاهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ لِيُنَاسِئَهُ فَمِنْ دُونِهِ فَانْ مَحْزُونٌ اور حدیث شریف میں اسی کی تائید کرتی ہے چنانچہ فرماتا ہے کہ جس نے
 چالیس روز خدا کے واسطے خاص کئے اس کے دل سے حکمت کے پتے اسی کی زبان پر جاری ہوتے ہیں
 امیرین صلت کا فقر تم نے سنا ہو گا ہم اس کو ذکر کے مقابلہ میں بیان کریں گے پس حضور صلی
 اللہ علیہ وسلم کا فرمان فضولی نہیں ہے کہ تجھ کو تلاش کو شش کے ساتھ کر لے وہ عروج پائے
 اور ان اور دیشم کی قیمتوں میں کس قدر فرق ہو جائے وہی روشنی ہے جو انساں لگتی ہے اور اسی
 روشنی کا کچھ اس قدر گراں ہوتا ہے پس یہ سارے فرق خدمت سے ہوتے ہیں یعنی جس قدر خدمت زیادہ
 کی جاتی ہے اس قدر نعمت زیادہ ہوتی ہے۔ اور بغیر منت کے کسی کو یہ سعادت حاصل نہیں ہوتی
 سوا چند مقصود آدمیوں کے پس اسکو کیا کی شل سمجھنا چاہئے کیونکہ تمام لوگ کیا کے شوق میں
 اپنے کار و بار چھوڑ نہیں دیتے ہیں بلکہ اپنے عکرات کے ذریعہ سوز و رزق کو تلاش کرتے ہیں خدا تعالیٰ
 فرماتا ہے فَالْمُسْتَوْدِعُ فَتُكَلِّمُ الْغُلَّامَ قَلِيلًا فَرَاتَا بَعْدَ فَرَاتٍ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ اور کاشتا کار رزق سے
 شل متوکل کے رزق کے نہیں ہے جس نے نفس خدا کی پرہیز کیا ہے عنہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے
 ہیں اگر تم خدا پر پورا بھروسہ کرتے تو تم بھی پرندوں کے شل ہوتے جو صبح کو بھوکے اٹھتے ہیں اور
 شام کو پیٹ بھر کے سوئے ہیں۔

ہذا تم کو خدمت اختیار کرنی چاہئے تاکہ بزرگوں کا وہ جہنم کو نصیب ہو دیکھو دیشم جو ایک
 کپڑے کا جالا ہے خدمت کے بعد او نشاء کا لباس بنتا ہے اور غلام کے دریاؤں میں ایک جانور ہوتا ہے تاکہ
 جس کی عادت یہ ہے کہ سب جانوروں سے بالکل علیحدہ رہتا ہے اس کی کھال کا خدمت کے بعد شاہی
 کاج بنایا جاتا ہے۔

یہاں تاں تمہارے واسطے کافی ہیں اور انہی سے تم ولایت اور نبوت میں مجبور مجبرات کے ساتھ
اعزاز کر سکتے ہو اور وہ دونوں طبعاً غالب اور اکیس چارہ ہیں جو شخص مجبرات اور کلمات کا انکار
کرے ہے اسی کی محنت نہیں کرتے کیونکہ اس کو من مہل نہیں ہے کاش وہ درپے سے مجاہدہ میں غوطہ کھاتا
تو شاہد کی سود میں اس کے اندر ترس ہو جاتیں اور وہ سارا کسیر فریبی بن جاتا کسی نعم کی غیب کہا ہے

لَا تَحْسَبَنَّ أَنَّكَ نَجَّيْتَ دَانَكَ لَمَّا كَذَّبْتَ رَبَّنَا وَخَلَّيْنَا لَكَ آيَاتِنَا إِنَّكَ كَانْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ
بیتا تیری اللہ نے تیرا جان بچا دیا تو نے کذب کیا اور ہم نے تجھے آیتیں دکھائی تھیں کہ تو کافر ہے

ہر شخص کے ارادے کے موافق اس کی ہمت، ہول ہے جو شخص ان نصائح پر عمل کرے گا خود اس کے
واسطے حصول مقصد کے سبب ہوں گے کیونکہ مجاہدہ کے ذریعہ سے طبیعت اکسیر بن جاتی ہے اور غیر
مشقت کے ترے حاصل نہیں ہوتا اور وہ جو کہنے بیان کیا ہے اس عمل کا نسخہ ہے جس کے ساتھ بلند
منزل میں ملے گی جاتی ہیں اینذا تم کو واسطے مقامات کا شوق کڑا جاوے اور اگر یہ شوق تمہارے اندر نہیں ہے
تب تم ایک عزم موار ہو تمہاری ٹاپک اور مٹھی ہوئی ہو کہ خوف کو کمزور کرنے کے اندر پورے اور کڑا
جائیگا اور یہ بدلو تمہارے اندر تمہاری کمزور اور ذلیل ہمت کی ہے پس تم خدا سے ڈرو اور تقویٰ اختیار
کر و اگر تم اس راستہ کے اندر گئے تب بھی تمہارا ثواب خدا کے ذمہ میں واجب ہو گیا اور اگر تم اپنے
مقصد کو پہنچ گئے تب تم کو وہ دانہ ہے پر شیر ناپا پیئے چنانچہ کسی کا قول ہے کہ میرے ذمہ میں آپ کے
در پر حاضر ہونا ہو اور آپ کے ملنا میرے ذمہ میں نہیں ہے شے کا آپ کو اختیار ہے چاہے آپ میں دانہ
میں ہے آپ کا فعل ہے ہمارا کام یہی ہے کہ ہم حاضر ہو جائیں۔

غواہ میں معصیت اور طاعت کے پھل کا مزہ تم کچھ چکے ہو پس رات اور دن وہ عزائے ہیں
انکو تم ایسی چیزوں سے پر کر دو کہ تم کو نفع پہنچائیں اور ایسی چیزوں سے پر کر دو کہ تم کو نقصان پہنچائیں
خود کہ ایک اور تمہارا واسطہ بادشاہ کے حضور میں پیش ہو گا پس یہ تم انعام کے حصول
ہونے اور کام کو سزا سخت ملی۔ اس مقالہ کے متعلق یہاں شایانہ کافی ہیں۔

لے جبکہ تم صاحب بد توہات گنہی میں اپنی لڑکی کو نکاح پہنچاؤ گے، اگر وہ سوئے کو م دیکھتے ہو
کر زمین میں پڑا رہے چاہے وہ ایک تاج شاہی ہو یا ایک سیدائے عظمیٰ ہو۔

خواب کے ساتھ ساتھ اس کو حاصل ہوتا ہے اور جب کبھی اس نے ذکر کیا ہے اس کے قریب کی سرفرازی پاتے ہیں۔
نو: پڑنے کے بعد اور شام کا مرتبہ ہے۔

اور ذکر قرآن شریف ہے ہر ایک کے لیے تیس چار سو و شریف پھر استغفار اور دعائیں اللہ
و تائب اللہ کی بات نہ مقرر کرنا چاہئے اگر ایسا کرے تو بدعت کا ارتکاب ہوگا اور اگر کسی کو تمہاری
حالات کو آجی گئے اور سامانِ جنات تمہاری خدمت گزار کر دیں گے عبادات کی تیس چار سو سنائی دیں گی
و اذین شہید انا یستیعہ جہنم و لیکن لا یغفرہ فیہ فیہ جہنم۔

اور ذکر کے لیے بعض وہ باتیں بھی حاصل ہوتی ہیں جن کا تہذیب نفس میں بیان ہوا ہے اور
بعض وہ باتیں بھی حاصل ہوتی ہیں جو سیدنا حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کو حاصل تھیں
آپ ہر شبانہ روز میں ایک ہزار رکعت نماز پڑھا کرتے تھے اور جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو کل
کائنات آپ کے سامنے بیٹھ جاتی تھی اور خلیفہ قرآن آپ کے پیش نظر پڑتا تھا۔ ذکر کی بدولت صحت

مقامات و درجات کا شفاقت میں پہنچتے ہیں۔ اور پانی پر پڑنے اور ہوا پر پڑنے کی قدرت پانی پر
اور ذکر ہی کی بدولت اگر کسی کے اعلیٰ مقام پر پہنچتے ہیں اور وہام بقا کے مستحق ہوتے ہیں کیونکہ
وہ ذکر کی مدد سے اپنے و غیر ضرورت سے بھی منز ہیں اور یہ ذکر ہی کا فیض ہے کہ
ملکوں و سلطانین و اہل دولت کے وزیر مقرر ہوتے ہیں اور ذکر ہی کے بدولت عاشقوں کا مرتبہ حاصل
ہوتا ہے اور مجرب القلوب کی خاموشی پیدا ہو جاتی ہے اور ذکر کے سبب کبھی بعض اوقات فکر
ہر ایک حال داری ہوتا ہے کہ تمام دوسرے اچھے و بھلے دور جاتے ہیں اور جب دنیا سے نکل کر اپنے
مقصد حاصل کر کے پہنچ جاتا ہے اور صفاء قلب کے طور پر کھڑا ہو کر اپنی پاکیزہ عقل کی داری میں
اپنے رب کا نام سننا پڑے *إِنَّا أَنشَأْنَاهُ مِن نَّسْلِ الْعَالَمِينَ* اور امیر بن مسلم نقلی کا یہ قصہ سن
یہاں تک کہ کوئی ہے اس شخص کو نبوت کی آمد نہ تھی اور انہی کے خیال میں ہر وقت گھسار پٹا تھا ایک روز
اپنے کھانے کے کھانے لگا کر میں تو سوچتا ہوں تم میرے واسطے کھا تا تیار کرو اس کا بھائی کہتا ہے کہ جب
ہر سو گیا تو میں نے دیکھا کہ دو پرندے آسمان سے آ رہے آسمان میں سے ایک نے اس کا سینہ چاک
کر کے ایک سہاہہ قطرہ نکالا وہ پھر نے کھا کر کہا اس نے یاد کر لیا اس نے کہا ناں معلوم اور میں سب
بہاد نہیں ہے کوئی چیز گھر کے بیچ کر آتی ہے خدا کی قسم کہ اس کے ساتھ گھر لوگ ان کی تیس چار سو کہتے ہو ۱۲۔
تو بے شک یہ میں خدا ہے۔ ذکر تمام کا نام ۱۲۔

اس کو یاد ہو گئے ہزاروں نے پوچھا کہ کیا یہ پاک بھی ہو گیا اس نے کہا پاک نہیں ہوا تب اس نے کہا کہ اس کے دل کو اس کی جگہ پر لائیں کہ وہ کہو کہ یہ نبوت کے لائق نہیں ہے نبوت خلائی مسئلہ میں مطلب کے واسطے ہے امید کا بھائی کہتا ہے کہ جب امیر بیدار ہوا اور یہ واقعہ میں نے اس سے بیان کیا تو وہ اس کے رنج و صدمہ سے بہت رویا اور آخر کار اسی صبر و افسوس میں مر گیا اور اس کے شرک نے اس کے مقصد کو حاصل ہونے نہ دیا کیونکہ شہوات قلعہ کر نیوالی اور لذت باز رکھنے والی ہیں جو شخص پانی کا قصد کرتا ہے وہ گدھے پانی پر چڑھ کر لیتا ہے اور جو راتوں رات راستہ طے کرتا ہے وہ ماستر کی دھوپ سے محفوظ رہتا ہے اور جو اپنے نفس کو سراپا شہوت بناتا ہے آخر کار کسی جماعت کے گھس میں گر پڑتا ہے اور جو شخص مصائب و نوائب پر صبر کر کے مجاہد کی بہت کے ساتھ بخیر کو پہنچتا ہے وہ بلند مرتبہ پاتا ہے اور جو شخص زیادہ کھاتا اور نفس کو پالتا ہے کبھی بڑی تدبیر سے خطا نہیں کرتا اور کبھی فلا جبت پانٹت۔

اٹھائیسواں مقالہ

جہاد و نفس اور اس کی تدبیر کے بیان میں

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جتنے جہاد اکبر کی طرف رجوع کی صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جہاد اکبر کیا ہے فرمایا نفس کا مجاہدہ اور فرمایا ہے کہ سب سے بڑا نیراد دشمن نیر نفس ہے جو تیرے دونوں پہلوؤں کے درمیان میں ہے اور فرمایا میں بھی جا گیا ہوں تاکہ کلام اخلاق کو پورا کروں۔

معلوم ہو کہ نفس کے اخلاق ذمیر اور غیر مستقیم ہیں کیونکہ اس کے اندر باوجود اس کے مجاہد کے صبر ہونے کے آسمان و زمین کی تمام چیزیں ہیں۔ جیسا کہ ہم بیان کرتے ہیں اور یہ نفس ناراض و مودہ ہے اور اسی کے اندر فتنہ کے بھیڑیے اور شہوت کے کتے اور منصب کے درندے مخالفت کے چیتے اور میلہ کی لومڑیاں اور شرک و شبائین کی لکین لگائیں جو خواہش جہاد کے متضیق اور دساوس قیمہ عریکہ بہ سب قلعہ نفس کے گرد اس کو گھیرے ہوئے ہیں۔

معلوم ہو کہ قلب ایک شہر ہے اور نفس لطیف اس کا بادشاہ ہے جو اور ایک کر نیوالا اور عالم اور پاکیزہ اور پانی اور اس فتنہ کی صفت سے خارج ہے جسے ساتھ روح کی طرف اشارہ کیا

نہ ہر مودہ بھٹکا چاروں طرف سے گھیرنے والی آگ ۱۲۔

جانتے اور نفس ان انجمنوں کے ساتھ پوشیدہ ہے تو قلب کے خون سے پیدا ہوتے ہیں اور قلب
منواری شکل گوشت سے جو ف بنا ہوا ہے اور یہ وہ قلب نہیں ہے جس کی طرف خطاب کیا جاتا
ہے اور روح وہ چیز ہے جس کی طرف خطاب ہوتا ہے۔ **فَانْقُوتْ يَا اَیُّهَا الْکَیْبُ**
اور فرماتا ہے۔ **اِنَّ فِیْ ذٰلِکَ لَآیٰتٍ لِّکَیْ مَن یَّعْلَمُ لَکَیْ لَکَیْ** اور یہ اس آیت کے معنی ہیں **اِنَّکَ**
کَیْبٌ اور نفس جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے شہوتوں کا سپر اور غفلتوں کا قیدی ہے مختلف خیالات میں
پھنسا ہوا اور دنیا کا عاشق ہے اس کی خواہش اس نے نوش کی اور اس کے لئے عین غلط
الحواس ہو گیا جس کا خدمت میں مشغول ہے اور مزید میں ڈالنے کے واسطے اس کو لئے پرتا
ہے اور ہمیشہ ترتیب اور تعذیب میں مشغول ہے پھر جب موت کے ساتھ ان دونوں میں تفریق
ہوگی اس وقت نفس افسوس کرے گا اور ایک عرصہ کے بعد جم کو بالکل بھول جائے گا جیسے کہ
کبھی اس نے اسکو دیکھا ہی نہ تھا اور پھر جب جم میں قیامت کے روز دوبارہ داخل کیا جائیگا
تو اس سے نفرت کرے گا بے شک کہ قدس کا اشارہ سنیکا **یَا اَیُّهَا الْکَیْبُ اَلْغَیْبُ** اور اس
سے تپش یہ خطاب موجود کے واسطے ہے نہ معقود کے واسطے کیونکہ ممدوم کے واسطے غفلت
کرتا بھیج نہیں ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے اعمال میرے سامنے
ہر دو شبہ اور ہر شبہ کو پیش کئے جاتے ہیں پس جو نیکی ہوتی ہے اس کو میں دیکھ کر خوش ہوتا
ہوں اور جو برائی ہوتی ہے اس کے واسطے میں مغفرت آگتا ہوں۔ خدا کا غیب زنا کا وہ ہے
سخت ہو اور فرماتا ہے کہ میرے اوپر کثرت سے درود پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود میرے سامنے
پیش کیا جاتا ہے پس اے کذاب مذہب غافل تاویل کرنے والے میں دیکھتا ہوں کہ تو مساف
تار کو مابہر گھبتا ہے اور اے مسکین تو یہ کہتا ہے کہ اجمام فاروق مساف قدیم علور کی طرف واپس
نہیں سوتے اور تو اس کو اس کی قدرت اور آیت اور نبوت میں مابہر گھبتا ہے کیا جس ذات پاک
نے تیرے کو تیری ماں کے پیٹ میں پیدائش کی ہے وہ تجھ کو تیری قبر و مردش نہیں کر سکتا پھر تو جو یہ
کہتا ہے کہ بڑیاں ریزہ ریزہ ہو کر خاک میں مل جاتی ہیں پھر وہ کیسے خالص ہو سکتی ہیں اس کو بے
شک وہ اپنے گھبرے ۱۱۲۰ تک دیکھ اس میں نصیحت اس شخص کے واسطے ہے
تو اپنے اسکی مخالفت کریں گانہ مخالفت کرنا جو تم سے ملتا ہے

یہ ہے کہ دیکھو سونے پانہری اور تانبے والو ہے وغیرہ کے ذمے خاک میں ملے ہوئے ہوتے ہیں اور تمہارے نزدیک ان کا پایہ متصل ہو تا کہ قدر و شوار معلوم ہوتا ہے مگر سنا کے نزدیک کچھ دشوار نہیں ہے وہ فوراً ان اجزا کو مٹی سے بالکل پاک اور خاص کر لٹکا ہے اور چونکہ خود مابہر ہے اس سبب سے تو قدرت دہنے کو بھی مابہر لٹکتا ہے اور ابو علی بن سینا کے مقالات کے فریب میں آگیا ہے کیا ابو علی سینا تیرے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سبھی زیادہ دلاست گو ہے چہ کو لازم ہے کہ ابو علی کے مقالات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں خوب غور و فکر کر کے اپنی عقل سے فیصلہ کرنے اور یہ نقل ہے تم یہ تمہارے یہ سوال کہتے ہیں کہ جب تو بیمار ہو کر طبیب سر ملای کرتا ہے اور طبیب تیرے واسطے نسخہ لکھتا ہے تب تو اس کو یہ سوال کیوں نہیں کرتا کہ یہ دوا تمہیں کیوں کرتی ہے اور یہ اسہال کر رہا تو تمہارے جواب میں لکھتے تو مر رہیں ہے یا صدارت ہے پس جب یہ بات ہے تو یہ تو اپنی آخرت کے طبیب کیوں مداخلت کرتا ہے اور ان کے بتائے ہوئے نسخہ پر کیوں محنت و پرہیز کرتا ہے اور تو نہیں جانتا کہ تمہارے پہلے جو لوگ تھے وہ تمہارے زیادہ عقل کی مدد سے کہتے تھے اور جانتے تھے کہ اعتراضی اور تعین کر رہے ہیں وہ اس کو کہہ کر اس کو اسلام لائے اور ایمان کو انہوں نے اختیار کیا پس تم کو لازم ہے کہ اپنے کتاب کی جو قرآن شریف سے تعلیم و حکیم مبالغے کیونکہ یہ کتاب تیری طرف شد کا سمجھا جاوے یہ ہے اور وہ شخص نہایت ناواقف ہوتا ہے جو اپنے بادشاہ کے جیسے بڑے ہر یہ کیا بابت کہے اور تمہارے ہی حرم میں تو اس بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوگا اور اس وقت تم کو شرمندہ ہونا پڑے گا اور اگر روح اپنے مبادی کی طرف اپنے خالق کے پاس رجوع کرے تو اس پس اگر شریعت کی تصدیق کی تو وہیں غلیظ تو بیخ ظاہر ہوگی اور جاہل تھے زیادہ ہیں کیونکہ تو تنہا لوگوں کے شمار میں ہے اور اجماع تیرے برخلاف ہے تو نے اپنے نفس کی پیروی کی ہے اور اس نے تم کو بلاؤں اور محبتوں میں پھنسا دیا ہے تم کو رات اور دن اور گرمی اور مہلے اور ربیع و صیف اور ان کے تغیر اور انقلاب احوال میں نظر کرتی جاہل ہے کہ خداوند تعالیٰ کس طرح زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے اور تیرا سونا اور جاگنا تیرے اختیار سے باہر ہے اور ان کے علاوہ اور بہت سی نشانیاں ایسی ہیں جن سے تو غافل ہے اگر تو اپنے نفس کا مجاہدہ اختیار کرے گا تو تیرے نفس کی کل صفات ذمہ دار ہو جائیں گی اور تو اخلاق مجددہ سے آگاہ

ہو گا پس قہر کو لازم ہے کہ غضب کو رضا کے ساتھ اور بد بختی کو تسخیر کے ساتھ اور غل کو سخاوت کے ساتھ اور امساک کو صدقہ کے ساتھ اور غمیشی کو ذوق کے ساتھ اور مخالفت کو سخاوت اور نیند کو بیداری اور کم ہیزی کو نیوک اور غفلت کو ہشیاری اور شرکت کو عزت اور عاقبت کو صدق و صفاء کے ساتھ دور کرو اور شہوت اور باطل کو حق کے ساتھ نکال کر باہر کرو اور حبیب تم اپنی صفائے نالافت کو دور کر کے نیک صفات سے آراستہ ہو جاؤ گے اس وقت غفلت کا پروردگار تمہارے دل سے دور ہو گا اور تم دیکھ لو گے کہ کس طرح مردے زندہ ہو جاتے ہیں مگر انہوں میں اس بات کا بچہ کرتی سرکش شیطان بن کر یہ سمجھتے ہو کہ خدا کے مرید ہو ہیں یا اس کی توحید کی عبادت کے آثار کہاں ہیں حضرت داؤد کے پاس وہی بھیجی کہ جو شخص میری محبت کا دعویٰ کرے اور پھر میرے ذکر کے وقت سو رہے وہ مجھ سے ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں آپ کے فرزند حضرت اسماعیل کے ذبح کرنے کا حکم ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ اسے قتل نہ کرنا یہ اس شخص کی جزا ہے جو اپنے دوست کو سو رہے اور آدم علیہ السلام جب سو رہے تو وہاں پیدا ہوئیں کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے

خوب کہا ہے نہ تھبنا الخفیت کیف یستاد
کل قوم حکم الخفیت حکم کام

معلوم ہو کہ ہر تہر اقلب وہی شہر ہے جس کی طرف ہم اشارہ کر چکے ہیں پس تیرے نفس کا شیطان خواہشوں کے رسلے اور حب دنیا کی پلٹیں اور وسوسوں کے نقاب اور بد گمانیوں کے شعلے اور مخالفت کی مغنبت اور کبر کا یوق یعنی بغل اور سمعت کے نقاب اور دل کی شمشیر بازادہ کر کے نیزہ باز کر اس شہر پر حملہ کرے اور چاروں طرف سے اسکو محصور کر لیتا ہے پھر اگر اس شہر میں اخلاق حمیدہ کے بہادر اور صفات حسنہ کا توشہ وغیرہ نہیں ہوتا تو یہ شہر خاک ہو جاتا ہے اور اس بادشاہ کی سلطنت چھین کر ملک کے برج مہدم ہوتے ہیں اور اگر گاہبان مسو جاتا ہے اور اسلار قلب کے تخت پر شیطان جلوس کرتا ہے اعمال کے خزانے اکھڑے جاتے ہیں اور شکوک و شبہات نام شہر میں پکڑ لگاتے پھرتے ہیں معاملہ کے درخت کاٹے جاتے ہیں اور اعمال کے سوال لکھتے ہیں اور امیدوں کے پھل توڑ کر کھاتے جاتے ہیں کتاب الہی میں شک واقع ہوتا ہے اور اصحاب کی صحبت سے نفوس نفرت کرتے ہیں اور ہر ایک اپنے آقا اور مولائی نافرمانی کرتا ہے اور خواہش کا مطیع ہو جاتا ہے

۱۔ چھ آپ سو رہے ہیں کہ وہ شہر آپ کو بھیجا کہ اپنے فرزند کو ذبح کر دے۔
۲۔ عاشق ہے تمہارے کہ کوئی کو سوتے ہو کہ شمشیر بازادہ کر دے۔

ہے پس انعام بہ تو ہے کہ سب ناک کے بل دونوں میں ڈالے جاتے ہیں اور اس وقت مرگ و انوس کے ساتھ کہتے ہیں وَمَا لَنَا لَا نَرَى رَجَا لَنَا كَمَا أَتَمَّ نَحْمُ وَقَدْ أَلْمَأَسَرْنَا بِهِ أَمْ لِلنَّاسِ فِيهِمْ سُلُوكٌ مِمَّا لَا يُلَاقُونَ أَهْلَ نَارٍ هَٰؤُلَاءِ کہتے ہیں کہ تم کو اپنا توشہ صاف اور پاکیزہ کرنا چاہئے اور پھر اپنے دل میں نور ایمان کو محض کرو گے اور روز قیامت کا سامن نہ پر شکست ہو گا اور تم اپنے نفس کے ساتھ روحانی فرشتہ بن جاؤ گے اور خواہش و غفلت کے ساتھ شیطان راہیم نہو گے پس تم کو نفس اتار دے گا کہ تم لازماً جہنم کے کافروں کی صفات نہ مسمومہ دور ہو کر وہ نفس کو اس جہنم اور پھر توشہ ترقی کر کے نفع دے جو جہنم جیسا کہ بادشاہ اپنے فراش کو ترقی دیکھ کر خوشی بناتا ہے اور پھر ضرر کر رہا ہے اور اس وقت یہ وزیر بادشاہ کی سلطنت میں برطرف کر دیا ہے اور بادشاہ کے نزدیک اس کی نیکیاں بھی یاد کیاں ہوتی ہیں جیسا کہ کہا گیا ہے۔ حَسَنَاتُ أَلَمْ تَكُنْ فِي الْبَيْتِ الْمَقَرَّبِ وَأَنْتَ لَمْ تَكُنْ فِي الْبَيْتِ الْمَقَرَّبِ وَأَنْتَ لَمْ تَكُنْ فِي الْبَيْتِ الْمَقَرَّبِ کے شمار کے ساتھ ہے اور مقام بھی انفس کے ساتھ بلند ہوتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر انفس میں ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف ترقی کرتے تھے اور یہ مقام کثیف اور صاف کے ہیں اور وحی کی نسبت فرمایا ہے کہ جہت تک میں روز و شب میں سو بار استغفار نہیں پڑھتا تو میرے قلب کی تہ تباہ اور زمین میں سے بھی سخت تر ہے۔

حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کی نظم سنو جو آپ نے نفس کے متعلق فرمائی ہے۔

صَلَبْتُ لِقَلْبِي عَيْنَ الْكَوْثَرِ لَمْ تَكُنْ
وَأَكْرَمْتُ نَفْسِي مَسْبِيهَا
كَأَنَّكَ عَلَى الْأَكَامِ قَلْبِي عَيْنَ الْكَوْثَرِ
فَلَمَّا رَأَيْتُ عَيْنِي عَلَى الْكَوْثَرِ
لَقَا يَأْخُضُ يَوْمِي دُونَِي قَوْمِي
فَقَدْ كَانَتْ الْكَوْثَرُ لَنَا نَفْسٌ وَتَبَّ

۱۔ بات یہ کہ جو عین کوں کہ جس میں شکر کرتے تھے ان کو یہاں دوزخ میں نہیں ... اس کا محض ذکر کیا تھا
ہماری نظر ان میں تھی ہے نہ جتنے پرانی کے ساتھ راہوں میں بلکہ کوئی نہ ہے اور یہ ترقی کبھی ہم نفس ہوتی یہاں تک کہ خود
کے دنیاوی لذتیں دیکھ کر جلی غش تو ان کی طرف سے جسے نفس کو میوہ اور دکھا میوے نفس پر ہمیشہ ہم کو دکھا اور یہ نفس
خاندان میں بڑا فخر تھا مگر جس نے ذلت کی طرف بڑھنا دیکھا تو وہ بھی ذلت ہو گیا اور جس نے اسے کہا کہ اسے نفس
کھانے کے ساتھ کھائے کہ دنیا دہا سے پاس تھی مگر پھر دوزخ لائے کہ اسے کھلی گئی جب دنیا آتی ہے تو حادثہ کرنا
نہیں کر سکتی اور جب وہ جاتی ہے تو غش اس کو اتنی نہیں دیکھ سکتا۔

ساکس عین تہہ

اس کی محبت پیدا ہوتی ہے کیونکہ وہی انکس صانع ہے اور اسی کی قدرت و کمال سے یہ سب چیزیں پیدا ہوئی ہیں اور زمین کا فرش اور ہری گھاس کا سبز رنگ اور درختوں کے پھول پوٹے اور پھل اور دریاؤں کی کہلن اور آسمان اور رات دن اور چاند اور سورج اور چھوٹے بڑے ستارے یہ سب اس کی صنعت اور قدرت کی دلیل ہیں اور اس کے استغناء و وجود پر گواہی دیتے ہیں پس پاکی ہے اس ذات کو جو کل مخلوق کا خالق اور کل مصنوعات کا صانع ہے اسے شخص اگر نظر فرمے دیکھا جائے تو توبہ کے نفس کی تربیت میں اس چیزوں سے بڑھ کر عجائب و غرائب ہیں جو تم نے دیکھی اور سنی ہیں اوصاف سب و افعال سے بڑھ کر جو دلیل کرتی ہو اس کی طرف راہبری کرتی ہے اور اس کی محبت حقائق ہے وہ اس کا نام معجز نظام ہے پس اس کے ساتھ اس کے مشعل کی محبت پر دلیل بجاتی ہے اس کے متعلق بہت سی حدیثیں ہیں اپنی کتاب ایما علوم الدین میں بیان کی ہیں اور یہاں صرف ان کی طرف اشارہ کافی ہے چنانچہ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ شخص جو مجھ سے جو میری محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور رات کو سو رہتا ہے اور فرماتا ہے کہ میرا حق نہ ہو میری طرف نواہی سے تقرب حاصل کیا کرتا ہے یا تنگ کر لکھو اس سے محبت ہو جاتی ہے پس جب لکھو اس سے محبت ہو جاتی ہے تو میں اسے کان ہو جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے اور اس کی بات کو ہو جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے آخر حدیث نمک۔

معلوم ہو کہ محبت اور عشق دونوں ایک ہیں اور اصل عشق کی یہ کہ کہ پسند و ملی کی نظر سے شوق کے ساتھ کسی صفت کو دیکھ کر اور اس شوق کا غماز و نہایت کہ ہے تیز اور ذلی خاطر ہے مجاہدہ کی آتش کے سبب سے اشتہا ہے اور اس آگ کے انحرے و مانع کے پیچھے سوا ہر ہوتے ہیں اور نہ کرنا کیلئے باتیں دماغ کے آگے حدیثیں پیدا ہوتی ہیں اور قلب کی عزت کے دوار سے لجاتے ہیں یہ عشق کا خیال میں ہے لیکن کے ساتھ پیشتر جاتا ہے اور نفس کا آئینہ مجاہدہ مستقل و محکم ہو کر محال محبوب کی فکر کے فائق بنتا ہے محبت کے خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور اور الفت اور مشوق کے کلام کو بہتر اور خوب سمجھتا ہے جب یہ بات ہوتی ہے تب ہر مشوق کی تلاش میں ہمت و ہمتی ہے اور شوق کی آگ بھڑک اٹھتی ہے پس اس وقت عشق غلبہ ہوتا ہے اور عاشق ماستوں میں مثل دیوانوں کے پھرتا ہے اور اسی آتش شوق کو سوزنم و غیرہ اخلاقیات سے مل کر آسمان قلب صاف ہو جاتا ہے اور مشوق کا چاند اس میں قہقہہ کرتا ہے اور مشوق کی قلبی محال سے عاشق والد و شیدا ہو کر از خود فرشتہ ہو جاتا ہے اور اس عالم پر صوفی میں

غیر ہوتی ہے نہ کرار ہوئے عشق کی آگ لفظ بلفظ کر شعلہ مانتی ہے اور بدن کی توتوں کو کھڑکے
خفیف و ضعیف اور نارونیزار بنا دیتا ہے۔ کسی شاعر کا قول ہے کہ

بیستون داشت نہایتش ز مردم بیکسے روی جنگ رخ و خشکی لب مایہ علاج

حدیث صحیح میں وارد ہے کہ ہر شب کو ایک منادی ندا کرتا ہے کہ اے لوگو تم نے کھائے زیادہ
کھا خولے اور زیادہ سوئے کھانے کو لذت کرتا ہے اور فراموش کر لے ابن آدم اس واسطے تو پیدا کیا گیا
تنت لکڑی کا تھڑا حساب لگا ہو ادم کو سویا کرنا کہ قبر سے ذکر زیادہ ہو سکے اگر تو ایسا کر لگا، تو پس تیر
محبوب تیر کو اپنی طرف کھینچ لے گا اور اپنی طاقت کی تیر کو توفیق دے گا اور اپنے گناہ سے محفوظ رکھے گا پس لاف
زیادہ پڑھا کرو۔ **فصل (در شوق اور مکاشفہ کے بیان میں)**

معلوم ہو کہ شوق ہی سے مکاشفہ کی حالت پیدا ہوتی ہے اور شوق یہ ہے کہ کتنا محبت کے مشوق کی تمنا ہو
اور مشوق کی طاقت اور مکاشفہ کے حاصل نہیں ہوتی اور مکاشفہ یا تو میاں ہو تا ہے اور یا قلبی ہو تا ہے
اور یہ مشوق کے ایسے حال کے ساتھ عمل ہے کہ محبت کا دل چل کر تھکا جاتا ہے مکاشفہ قلبی مکاشفہ
سے افضل ہے اور جو مکاشفہ کی حالت اور قلبی دونوں طور سے ہو وہ دونوں سے افضل ہے جیسا کہ حضور
صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں ہوا اور حضرت ام المومنین عائشہ اور حضرت امیر المومنین علی
اور حضرت ابن عباس کی روایتوں کے جمع کرنے سے ثابت ہے اور معلوم ہو کہ حقیقت مکاشفہ کی
یہ ہے کہ محبوب کی طرف نظر کرے اور پھر یہ نظر عاشقوں کے دلوں کے حساب متفاوت ہوتی ہے کیونکہ
کل مخلوق کی نظر یکساں نہیں ہے اور ادنیٰ درجہ اس کا قلب کی نظر ہے اور آنکھ کی نظر بعض لوگوں کے نزدیک
مرض غیر دائمی ہے اور سب بڑا مرتبہ بھی ہے کہ قلب اور آنکھ دونوں کی نظر سے مکاشفہ ہو۔ پھر حقیقت
خلعت کا پردہ دور ہو کہ محبوب چلی کر تھکے تو محب بشری پر دون اور آسمانی محاب سے لگا خطاب کو سنا
ہے اور محاب کو دیکھتا ہے نہ وہاں لکھتے ہیں **لَا تَكَلِّمُهُ الْفُجَّارُ وَلَا كُفَّاءُ أَزْوَاجُ وَلَا تَكَلِّمُهُ**
اور اس وقت کل محبات سے غلبہ اس کو سنائی دیتا ہے اور یہ شخص عیسوی حال ہو جاتا ہے نہ وہ
أَنْ تَكَلِّمَهُمْ أَوْ تَكَلِّمُوا فِيهِمْ وَلَا تَكَلِّمُوا فِي بَيْتِهِمْ كَقَرْفٍ اور ظاہر اور محبت مومنین سے اس کے
نہ اور کوئی ان سے ملتی نہیں ہے کہ خدا سے ہٹ کر یہ کلام ہو مگر یہ دلی کہ پردہ کے لیے تھ اور اس
تم کو ان چیزوں کی خبر دیتا ہوں جو تم کہتے ہو اور جو تم اپنے گمراہی میں صبح رکھتے ہو ۔ ۳

مطیع حکم ہوتے ہیں اور خدا کے اور اس کے درمیان میں ایک دوزخ کھل جاتا ہے جس سے سب کچھ کا تعلق
اسرار کو معلوم ہو جاتا ہے۔ میں مگر اس منزلہ کا حاصل ہونا علم و عمل پر موقوف ہے اور جب لطف کی قسم
مخلقات کا حجاب دور کرتے ہیں تو کائنات میں یہ شخص جو کچھ تعریف کرنا چاہے کر سکتا ہے جو کچھ بے جا بیگانہ دہی
ہو جائیگا کوئی نہ دہیوں، یاد دہی کے ہو جاتے ہیں جیسا کہ احوال صوفیہ میں بیان کیا گیا ہے۔ **فَاذْكُورْ**
اَلَّذِيْنَ كُنَّا اَنْذَرْنٰكَ بِالْحَقِّ سَوْدًا سَوْتًا ایک لطیف معنی بن جاتا ہے اور غیب سے اس کو ایسی
قوت ہم پہنچتی ہے کہ اس کے ساتھ وہ ان باتوں کو جو اس پر وارد ہوتی ہیں قبول کر لیتا ہے اور بھی
کراہتوں کے ٹھہر اور غیب کی خبریں بیان کرنے کا باعث ہے اور نفس مزاحمت فاسدہ کے دور کرنے
سے جو ہر قسم کی نجات دہی اور غیبی اس پر پوشیدہ نہیں رہتے اور اگر تم یہ کہو کہ ان باتوں کے ساتھ ایک قسم
کی انبیاء علیہم السلام سے شراکت ہوتی ہے پھر انکو اولیاء کیسے حاصل کر سکتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ
غیب کی اصل خداوند تعالیٰ سے ہے اور یہ اس کا احسان ہے کہ وہ اپنے علم غیب میں کچھ ان پر ظاہر کر
دیتا ہے جنہ اس کا یہ فرمان نہیں سنا اور بن رسول کا لفظ صرف اس واسطے فرمایا ہے تاکہ عالم لوگ اس کو غیبی
شراکت نہ سمجھیں اور یہ بات لینے غیبی اور سے مطلع ہونا کچھ بعید نہیں ہے کیونکہ شاہی خزانوں سے
شاہی علم آگاہ ہوتے ہیں اور مشوق کی خوبصورتی کو دیکھ کر عاشق صادق اس کی بہت سی پوشیدہ باتوں
کو اس کے من پر نقیص کر کے معلوم کر لیتا ہے اور عالم اور لوگوں سے وہ باتیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔
وَرَبُّكَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ اِس وَآيَةٍ بَيِّنَةٍ لِّكَ اَلَا اِنَّ الْغَالِبِينَ حضرت جنید علیہ الرحمۃ فرماتے
ہیں ہر ایک شخص غلام تو ہے مگر قراج نہیں ہے اور الیگزینر سلطان نے فرمایا ہے کہ جو شخص تکلیف
کے درجہ میں پہنچا لیس وہ غیبی جہاں خلق کے وقت ہر چہ کا اپنے ملک کے حکم سے بادشاہوں کے
لاز پر مطلع ہوتا ہے جیسا کہ تمہارا پیدار غلام تمہارے بہت سی پوشیدہ باتوں سے واقف ہو جاتا ہے۔
ظاہر سلسلہ جو ایک بزرگ عورت تھیں اس وقت شہر سلاطین سے نکلتیں جب مؤذنہ ظہر کی
اذان کہہ دیتا تھا اور یہ ظلم میں آکر حاکمیت سے ناز پڑتی تھیں پھر اگر تم یہ کہو کہ یہ بات غیر ممکن ہے اور
ایسی حالت انبیاء کی بھی نہیں ہوتی تو پھر اور کسی کی کب ہو سکتی ہے جواب اس کا یہ ہے کہ یہ حکم تم غلام
تعالیٰ پر لگاتے ہو یا اپنے نفس پر اگر اپنے نفس پر لگاتے ہو تو تم جانو اور تمہارا نفس جانے اور اگر
خدا تعالیٰ والا ہے غیب کا کچھ اپنے غیب پر لگایا ہو۔ لکھا ہے کہ ہر سو سوں میں سے ایک بزرگ و زائد ہے۔
عالم ان لوگوں کو ہم لوگوں کے واسطے بھیجتے ہیں اور نہیں سمجھتے ہیں ان کو ہم غلام لوگ۔

تم خدا تعالیٰ پر حکم رکھتے ہو تو میں تم سے کہتا ہوں کہ جب تم اپنے بدن کی رگیں اور پٹے شمار نہیں کر سکتے اور تم کو اتنی خبر نہیں کہ تمہارا سر جو اس سے ۱۰ اس میں کس قدر بچ ہیں پھر ایسی بے خبری کے ساتھ تم خدا اور اس کے غلام کے درمیان میں کیوں دخل دیتے ہو اور پھر تم کو کیا معلوم ہے کہ خدا نے اپنے انبیاء کو کیا اختیار اور مقام عنایت کئے تھے اور اگر انکے بعض علوم تم کو طریق نقل کے معلوم ہو گئے تو میں معجزہ عقل کی تکفیر کرتا ہے اور جب کہ تمہارے خاص اسرار سے تمہارا بٹیا تک واقف نہیں ہوتا ہے پھر تم کیسے اپنے ملک اور خالق کے اسرار سے واقف ہو سکتے ہو جب تک کہ تم اس واسطے نہیں ہوئے اور وصول کا بار وہ اسرار کا ہیگا اس وقت تمہو وہ معاملہ منکشف ہو گا جو خدا اور صل کے درمیان میں ہے اور اس واسطے کہ تم سوچنے ہی کی بجائے کہ تم تمہارے مکر و مہارہ ذکر و مجاہدہ و شہادہ کے ساتھ لشکر کا بشارت دے کر دیتا ہے اور تم نے جو اپنی آنکھ پر حسب دنیا کی پٹی باندھ رکھی ہے اور ہمت تمہاری نہایت ضعیف حد تک ہے تو پھر ایسی ناپاکی کے ساتھ تم شریف مقام میں کب پہنچ سکتے ہو حسن غن وہ اگر اعظم ہے جو تمہاری ہر ایک جہالت کو علم سے بدل دے سکتا ہے اور جو شخص اسکو مضبوط کر لیتا ہے وہ مانت پاتا ہے مجاہدہ شوق و کاشف کا یہ معتبر بیان تھا ہو کیا گیا۔

فصل (دعوت و نصیحت کے بیان میں)

جن آیات و اظہار میں کہ وہ دروید کا مضمون ہے اور جو حکایات و اشعار جاوید و خوف ہیں ان کے ساتھ جندی کو خوف دلانا اور منتی کا شوق بڑھانا چاہیے کیونکہ جندی کے گمراہ ہونے اور جہالت کی طرف میں کرنا زیادہ اندیشہ ہوتا ہے اس واسطے اسکو ڈرانا چاہئے تاکہ وہ راستہ پر قائم رہے اور نہ گمراہی میں گم ہوں کو ترک کر دے اور اس کا قلب رفیق ہو گیا ہے اور مجاہدہ کی مشقیں اٹھا چکا ہے اس واسطے اسکو شوق دلانا چاہیے جب اونٹ کو گیت سنانے ملتے ہیں تو بھاری بوجھ کو لیکر وہ بہت بہت سے منزل قلع کرتا ہے پس گویا مجاہدہ کی مشقت نفحات کی بدولت اس پر آسان ہو جاتی ہے جیسا کہ صلیب زمین پر جہاں سے راہ وہ درہی بھری ہو گئی ہے حال یہ کہ جوتلے ابو قویس دی فرشتے ہیں کہ اگر تو نفحات کے فوائد و منافع کا ملکہ ہے تو اونٹ کو دیکھ جو تیرے گرد و غلظت طبیعت رکھتا ہے اور گیت کو سنکر یہ کمان منزل طے کرتا ہے پس اسے غالب تھک چاہیے دن کا چل کر نافرور ہے اور اس چل میں ہر روز تم کو اپنی عواک ایک لقمہ کم کرنی چاہیے یا پہلے روز ایک ترکہ ٹری سے اپنے کھانے کو وزن کر کے کھاؤ

اگرچہ اس کی سرور و وزن کیا کرویں قدر وہ خلک ہوگا کھانا کم ہوگا اور اس ترکیب و تدبیر سے تم عالم ملکوت میں داخل ہو گے حدیث شریف میں وارد ہے کہ اے لوگو تم میں جو شخص دنیا کے اندر بڑا شکم بھرے وہ قیامت کے روز سب سے زیادہ بھوکا ہوگا اور جب تم ایسا کرو گے تو تمہارا نفس قدسی جو جائیگا اور عالم قدس کے ساتھ مخلوق ہوگا پس تم دنیا کی محبت کی طرف مائل نہ ہو پس حالت گدگی تمہاری طرف منتقل ہوگی جیسا کہ فرمایا ہے کہ میں تم جیسا نہیں ہوں میرا رب جھکو کھانا دیتا ہے پس یہ حالت صادقین کے ہیں اور یہ منزلیں متقیوں کی ہیں پس تم گنہگار نہ بنو اور اگر تم مقلوبوں میں سے رہتے ہو تو اصحاب الیقین ہی سے بچنا

تیسواں مقالہ (علم عمل کے بیان میں)

معلوم ہو کہ مخلوق کبھی میں سے تین شخص مخصوص ہیں علم اور علم اور اس کا عالم توہ شخص ہے جو علم ظاہری حاصل کرے اس پر عمل کیا اور اس کے سبب سے خداوند تعالیٰ نے علم باطنی اسکو عنایت کیا جیسے کہ علم محبت اور علم شوق و رضا اور علم قدر اور علم کشف اور علم تقرب اور علم قبض و سلط و غیرہ ہیں اور یہی صوفیہ صافیہ کے علوم کہلاتے ہیں اور صوفیہ یہ لوگ ہیں جیسے صہبائی سفیان ثوری ابو یوسف بسطامی ابو الحسن نوری حبیب بنی معروف کفری شفیق بنی محمد بن یوسف بشر بن سید سمانی احمد غزالی احمد دارانی ہارث محاسنی سر سقلی ابو الحسن بن منصور حماد بن عبد الغدازی ابو بکر شبلی ابو نعیم تائمی پس یہ طائفہ الہیہ وہ لوگ تھے جنکا ذکر جاری ہے اور یہ ان لوگوں کی مثل تھے جو علوم اور شہوات میں مشغول ہوتے ہیں اور وہ مولا زادی اور مکروہ و دنیا کو انہوں نے اپنا پیشہ بنا رکھا ہے ان لوگوں کو تو وہ امر شاہد کو مضبوط پکڑا ہے اور یہ لوگ شاہد کی محبت میں مبتلا ہیں ان لوگوں نے تو مناسب کو چھوڑا اور ترک کیا ہے اور یہ لوگ ان کے فکر میں رہتے ہیں اکثر کلام انکا یہ ہوتا ہے کہ مذہب کو بھلائے سنا نکم کہ کھانا ملے اور علم خلاف ان کے نزدیک مثل برگ خلاف کے ہے اور علم اسول ان کے نزدیک بالکل فضول ہے اور غرض یہ ہے کہ میں کل علوم ان کے گانے بجانے اور رقصے و سرود پر منحصر ہیں قرآن اور صحابہ میں یہ لوگ تقریباً نہیں کہتے ہیں پس ان کے محبوب کس قدر کثیر ہیں اپنے محبوب کو یہ لوگ بھول گئے ہیں اور علمات کی طالع کو چھوڑ کر کھانے کے مشغول ہیں صرف میں غفلت کے سہارے پھلٹے ہیں اور خدا اور حق کو بالکل فراموش کیا ہے پس یہی وہ لوگ ہیں جن کے

میں انکا جھگڑا ہو چکا تھا اور کھانا گویا بہ جنت میں داخل ہو گئے ہیں اور وہاں ایک خورد میٹھی ہے جس کے سبب ہر ایک خوشی کو تمام کان روشن و منور ہو رہا ہے۔ انہوں نے خورد کو در یافت کیا کہ تم کس کے واسطے ہو اس نے کہا جو شخص جھگڑا کرنا چھوڑ دے چاہے وہ حتی پر ہی کیوں نہ ہو اور میرے لئے کہا کہ اسے شامعی قیل و قال اور گفتگو کر تم کو یہ لباس اور زور حاصل نہ ہو گا اگر تم سچے ہو اور جنت کا ملک بننا چاہتے ہو تو شمل ملک کے علم و عمل اختیار کرو کیونکہ ملک مسافت کا ایسا درہ کہ تو اسے سکنے پر میر کر کے شامعی کہتے ہیں ہر جہ میں زیادہ ہو تو میں نے جان لیا کہ یہ لوگ خواہش کی طرف لیجانے والے ہیں اور آخرت خدا کے پاس مت قبول ہی کے واسطے ہے حدیث شریف میں ہے کہ علم مل کے ساتھ قائم رہنا چاہو اگر عمل نہ ہو تو علم چلا جاتا ہے پس یہ لوگ دنیا و آخرت کے ملکا اور دنیا اور آخرت کے فقرا۔ میں اہم آدمیوں کے لڑنے میں ملنے و مقلات سے محروم ہو گئے ہو تم شمل بھڑیے کے ہوا کہ تشکیک و تکذیب میں تمہارا قصہ ہے۔

تَسُوْفُ تَكُوْلُوْا اَنْتُمْ كَلْفُ الْعَالُوْا اَقْرَبُ مِنْ تَحْتِ سَبْعِ مِائَاتٍ اَنْتُمْ حَمِيْدُوْا

اور علم کثرت کے ساتھ ہیں مگر ان میں آخرت کو بتلانے والا علم شریعت کا ہے اور کتابیں اسکی مثل تقاضا میرا حدی اور صحاح ستہ اور تفسیر قرآن اور وہ احادیث اور وظائف و کتاب احیاء میں مذکور ہیں اور اگر علم مقام میں منقر کتاب و یحییٰ ہے تو ہوتا ہے واقع الادارہ ہمارے شیخ امام الخرمین کی دیکھو یا قواعد العقائد کو ملاحظہ کرو اور اگر سلف صالحین کا طریقہ تم کو اختیار کرنا ہے تو کتاب نجات الابرار کا ملاحظہ کرو جو اصول دین میں ہماری آخری تعینف ہر آدمی اس کتاب کے اندر ہم بہت سی کتابیں تم کو بتلا چکے ہیں ان میں جو جو ملحق ہو چکے ہو اور جو چاہو مل کر دیکھو کہ غفالت منقر یہ ہے۔

معلوم ہو کہ سال کے اندر چار مصلیٰ ہیں محل سے جو رنگ دین اور مصلیٰ سے آخر سبب و گری اور میزان سے آخر قریش تک غریف اور حدی سے آخر حوت تک حدیث و وقت کے متنازل و متنازل و عتد و الاستغیث و اور ابی المومنین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو احباب اسے تو اسکو خوشی قبول کرو اور جب یہ جامہ تو اس پر پہن کر دیکھو کہ تمہارے جسم کے ساتھ وہی سلوک کرنا جو تمہارے دوستوں کے ساتھ کرتی ہے۔

اور بعض ایسے ہیں جو نقصان پہنچا دیوالے ہیں شمل علم سحر و کائنات دیکھیں گے کہ تانبہ کو منفید کر کے نہ جنت و جہنم پہنچا دیو گا تو تم دیکھ کر تباہ رہے گے اور یہی جامہ جہنم اور اس کا گناہیں بنائی ہیں تاکہ تم سالوں کا شمار اور حساب معلوم کرو۔

چاندی بنا کر فروخت کرتے ہیں حالانکہ وہ چاندی نہیں بننا اور بعض مکاسب ایسے ہیں کہ نفس انکو قبول نہیں کرتا ہے مثلاً غلال اور چھاپا اور سنگی و چار دیوڑی کے کام ہیں جو مستلح جتنے بیان کی ہیں ان میں کو کسی کو اختیار کرو اور عالم و عامل میں کر اپنے مقصد کو حاصل کرو خدا ہی کے حارس میں تمہارے نفس کو قرار دے گا اور وہی تم جنتوں اور نہروں میں خدا کے پاس آرام سے رہو گے۔

فصل (عجائب اسفار کے بیان میں)

محمود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ قاف کہتے ہیں کہ ایک سفید زمین ہے آفتاب اسکو چالیس برس میں قطع کرے تب صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا اس زمین میں مخلوق رہتی ہے؟ فرمایا ہاں مومن لوگ ہیں جو ایک ہلکے وزن بھی خدا کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں اور آدم اور اہلیس کو مطلق نہیں جانتے فرشتے انکو ہماری شریعت کے موافق تعلیم دیتے ہیں اور قرآن شریف ان کو پڑھاتے اور کتب باہم فیصلہ کرتے ہیں صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ پڑا وہ زبان فرمائیے فرمایا مسلمان جنوں میں سے ایک مومن میری واقف ہے وہ کئی سال غائب رہی جب وہ آئی تو میں نے اس سے دریافت کیا کہ کہاں گئی تھی اس نے کہا میں اپنی ماں کے پاس اس سفید زمین میں تھی جو آفتاب کی ہلکے طرف ہے میں نے کہا کیا وہ لوگ مومن ہیں اس نے کہا ہاں میں نے اپنی کتاب ان کے سامنے پڑھی پس ہماری قوم کے سب ایمان لائے آئے ہیں نے پوچھا کہ اس زمین کے پرے کیا چیز ہے اس نے کہا ہر طرف کے سپاہی ہیں اور پانی اور ہوا اور اندھیرا اور پھر اس کے ہلکے طرف جہنم پر میں نے کہا کہ کیا ان شہروں میں بھی سوچ بیز ہے اس نے کہا ہاں۔

اور تعمیم بن حنیبل داری کا قصہ بھی پڑا عجیب ہر کہ جب ان کو جنات راستہ گم کر کے ایک جزیرہ میں گئے اور وہاں انہوں نے وہ عمل دیکھا جس میں دجال مقید تھا اور اس شخص کی بوجھ کر تم کس امت میں سے ہو انہوں نے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ جہان نے کہا کیا وہ مبعوث ہو گئے تھے میں نے کہا ہاں اس نے کہا تو اب میرے چلنے کا وقت آگیا اور علیہ السلام نے کہا کہ وہ بھی نہایت عجیب فیصلے عبد اللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے علی بن ابی طالبؓ کی بات میں حضور کے ساتھ چلے یہاں تک کہ حضور ایک سوڑے بونچ کر کھڑے ہوئے اس سوڑے میں سے ایک شخص نکلا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ خداوند تشریف آلا ہے پس حضور اہل ملی نے تشریف لے گئے اور کھڑے اپنے نام کی کھڑے دیکھ دیں چٹھا دیا اور جب صبح کی خود خروٹ ہوئی تو حضور اور چند لوگ آپ ساتھ تشریف لائے اور حضور نے فرمایا کہ یہ کھلمسلمان بھائی جنات ہیں اور پھر پھر پاس نہیں

مضی اسکو اپنے نوش فرمایا اور باقی سے دھوکا پس لینے سے ومنکرانہ نزع بھی ہرگز بعض اہل خواہش نے اپنی مرضی کے موافق اسکو تاویل کی ہے جسکو اسکی تحقیق منظور ہو وہ ہماری کتاب منائب اللہناہب میں ملاحظہ کرنے اور ذہن بن بھام کا قصہ بھی نہایت عجیب ہے اسنے یہ پایا تھا کہ دراصل کمال متبع دربار کے اور پرانا شروع کیا یہاں تک کہ حضرت خضر کو اس کی ملاقات ہوئی اور خضر نے اس کے کہار پر منقرب تم ایسے اور ایسے تمام ہیں پنجو گئے چنانچہ زہیم ایک پہاڑ کے پاس پہنچا جس میں ایک برج باقوت کا چار ستونوں پر مقرر تھا اور دراصل اس برج کے اندر سوار تھا اور اس پہاڑ میں ایسے جیسوتھے جو کبھی غائب ہوتے تھے زمین کہتے ہیں کہ میں اس پہاڑ کی چوٹی پر ہر مہما اور اسکی بڑی طرف مینے بڑے بڑے عالیشان محل اور باغ دیکھے اور کہتے ہیں میں ایک بوڑھا شخص تھا اور بال میرے سفید تھے پس ایک ہوا اس طرف سو ایسی غائی کر کے تمام بالی سیاہ ہو گئے اور میں نے سوسے سے جوان ہو گیا پھر اس باغ میں سوار آرائی کر اے زہیم یہاں ہمارے پاس آجاؤ کیونکہ یہ متقیوں کے مکان ہے کہتے ہیں میں نے اس آواز پر جانے کا قصد کیا مگر خضر نے جھکو کر دیکھا اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ کے اس فرمان کا مانچہ کہ سات خبریں جنت میں ہیں جن میں حضور اور جنوں و جلا اور فرط اور ذلیل اور ایک چشمہ روان میں اور مقدس میں چشمہ سلوان کیونکہ کسی حرم کا پانی ہے۔

اور اس کبھی تعجب نیز بلوقیا اور فغان کا واقعہ ہر اور بہت طول طویل واقعہ ہے ہم اسکی طرف اشارہ کئے جیتے ہیں یہ دونوں سفر کرتے ہوئے اس جگہ پہنچے جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تابوت رکھا تھا پس اسکو دیکھتے ہی بلوقیا نے دودھ کرنا تھر بڑھایا کہ حضرت سلیمان کے ہاتھ میں سے گلوٹھی تار تار اور جو کر اس انگوتھی پر مرکب تھا اسنے اسپر ایسی پھونک اڑی کہ وہ چل کر راکھ ہو گیا فغان نے ایک تار پاد مارا اسکو زندہ کیا اور اسنے تین بار سی طرح کیا کہ جب یہ ہاتھ بڑھائے تو سانپ پھونک مارا اور چل کر راکھ ہو جائے یہاں تک کہ جب چوتھی مرتبہ یہ راکھ ہو گیا تب فغان وہاں سے کہتا ہوں اے کلا کہ شیطان نے ہاک کر دیا شیطان نے ہاک کر دیا سانپ نے اسکو آواز دی اور کہا کہ تو یہاں آؤ تجھ کو کہ یہ انگوتھی سوا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کسی کے ہاتھ میں جاوے گی اور اس کو کہہ کر جو کفر دشمنوں نے تہداری اور تم پیچہ انبیاء کی فضیلت میں اختلاف کیا تھا پس خدا نے تم کو اور انبیاء پر اختیار کیا پھر فغان نے کہا کہ اس سانپ نے ہاک کو مکم کیا اور میں وہ انگوتھی تار تار کر کے لے آیا اور آپ کی نذر کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انگوتھی لیکر حضرت علی کو دی حضرت علی نے اسکو اچھی کن انگلیوں میں پہنا اسی وقت درندہ اور شیطان اور آدمی سب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دربار طہنی بھی کیا اس کا قصہ بہت طویل ہے پھر جب نماز

صف کے اندر چلے گئے لوگ اسوقت کہوں میں تھے اور حضرت علیؑ نے لٹا لٹوٹھی کی طرف اشارہ کیا وہ فوراً اڑ کر
جھوٹل کے ہاتھ میں چلی گئی تمام فرشتوں میں حضرت علیؑ کی اس عبادت کو شوروں مٹا ہو گیا اور جہنم کے لوگ
میدان پر دوڑے اور کہا اے اہل بیت رسولؐ اٹھو! تم پر انعام کیا تم وہ لوگ ہو کہ خدا نے تم کو دنیا کی دولتوں سے
کو بالکل پاک کر دیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر حضرت علیؑ کو دی انہوں نے عرض کیا کہ رسول اللہ
ہم دنیا کی اس فانی نعمت کو دیکھ کر کیا کہیں گے جس کے مقابل کا سا بچہ ہے اور امام کا مناد ہے۔

اور اگر کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ پھر حضرت علیؑ مساویہ کو دنیا کی دوسری چیزوں سے کیوں الگ کر دیا
ہے کہ حضرت علیؑ مساویہ سے حق پر رٹے جو آپ کے واسطے تھا اور یحییٰ عیسیٰ علیہ السلام کی باطن اور فرج سے کہ کوئی
تعلیم موجود اور مردود اور معروف اور معلوم نہیں ہوئی یہ بوقت سب عقائد اور شریعت ہے پھر تم کو کچھ عیب ہو
اگر اس معاملہ کی تفصیل دیکھیں تو تو بھاری کتاب نسیم الشہینہ میں دیکھو اور قصص ذی القربین کا دیکھنا
بھی کافی ہے اور ابن ابی الدنیا کی کتاب مداحی اللہ میں بھی بہتر ہے اور کتاب الاقامہ اور کتاب مسالک والہک
اور کتاب ہادی ... سب اچھی ہیں اور اگر تم کو اللہ کی وسعت اور بڑائی دوسرے اختلافات معلوم نہ ہوں
تو جانو کہ زمین کی وسعت کو سب ایک شب میں قطع کر کے اور فلک میں ہوائی کو قریب ایک مہینہ میں قطع کرنا
پس دیکھو کہ ایک مہینہ ایک شب میں کیا فرق ہے پھر اس کے اوپر فلک زمیں ہے جس کو ۲۴ سال
میں قطع کر کے پھر اس کے اوپر آسمان ہے اور آسمانوں بشتوں کی سقف ہے جن میں سے ایک
جنت کا مرض آسمان اور زمین کے درمیان ہے پس تم اپنی دلیل کو اس مناسق پر نہ کہہ سوا مل کر۔ اور تیری
ناقص نعمت کو کیا ہو گیا ہے کہ کسی طرح بلند ہی نہیں ہوئی اور تو اُن کو سعادت کا لباس پہنا کر
تو اپنے نفس کی بھڑش میں ہر تن مشغول ہے نہ تو اس شخص کی خرابی دیکھ کر اس کے عشق میں
تامل سے پیچھے رہ گیا اور قوتوں نے اسکو لوٹ لیا۔

یہ دنیا علم خواب اور انبیاء علیہم السلام اس خواب کی تعبیر دینے والے ہیں اور اس تعبیر کو راست و
دروغ تم کو بیدار ہونے کے بعد معلوم ہو گا کہ تم نے یہ اشارہ نہیں سنا کہ لوگ سوتے ہیں بیدار ہوتے
میں لٹو بیدار ہوں گے پھر جوت مرتے ہیں تو بیدار ہو جاتے ہیں اور دنیا میں تیری مثال ان وقتوں
کی ہے جو ایک ہیث میں رہتے ہیں اور ایک دوسرے کہتا ہے کہ اب ہم غرق بہرہاں سر نہ لگا رہے
دوسرے عالم میں پہنچیں گے اور جب یہ نولہ ہو جاتا ہے اور دنیا کی کشاکش کو دیکھتا ہے تو کہا یہ سعادت کو
پسند کر سکتا ہے کہ پھر مال کے پیٹ کی تنگی میں ڈالیں جائے ہرگز نہیں اور اس طرح جب تو آخرت

اور وہ جو کہ اپنے چہرے سے ایشام کے درخاوند پر لگا اور دنیا میں درجین اور کس اس کو اشد بدلت سے
 ملتا ہے پس اگر اس شخص کی ہمت بند ہے تو یہ روئے کا خیال ہو کہ اگر ایشام کی خدمت میں حاضر ہوتا
 ہے اور جس وقت کتا روئی کھانے میں مصروف ہو تا ہے تو اسے شخص اشد داخل ہو جاتا ہے اور اگر
 اس کی ہمت اپنے ہیٹ کی طرف متوجہ ہوتی ہے تو یہ روئی کھانے کی طرف ہیبت کر تا ہے اور اگر کتا
 اس کو اندر داخل ہونے نہیں دیتا اور وہ اس کے ہیٹ میں متعلق ہو تو کچھ کو بدشاہ کی حضور کی دیکھا
 ہے پس پھر کو وہ زم ہے کہ روئی کتے کی طرف پھینکے اور خود آرام سے بیٹھا رطلے درہر کے اعمال میں
 مصروف ہو تا کہ انکا نیک بدلہ قیامت کے روز تم کو عطا اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے ایک عاصی نکلتا
 میں داخل ہوئی اور وہاں کے حال سے واقف شخص نے کہا کہ یہاں کے کلکے پھر ہیٹ کو توفانہ ہو گا پس جس
 شخص نے اسکی بات پر یقین کیا اس نے پھر اٹھا لکے اور جس نے یقین نہ کیا اس نے نہ اٹھا لکے بیان
 کہ جب لوگ نعمات سے باہر گئے اور ان کو لکھو دیکھا تو سب کے سب جو ہر تار و موتی تھے پس جنہوں نے
 لئے تھو وہ تو خوش ہوئے اور جنہوں نے نہیں لئے تھے وہ حسرت میں رہ گئے پس یہی صورت دنیا میں
 ترے اعمال کی ہے کہ تو غفلت کر کے تو نظام ہو جائیگا اور یا عمل کرنے سے تو فخر کو خدا کی طرف کو سلام اور
 بیگانہ پس لازم ہے کہ تو اپنا نگہ جو مڑے اور کہ کھانا اختیار کرے اور ہیٹ کو پاں صاف بنائے اور بند
 آنکھوں کی حفاظت کرے آئینہ ہے کہ جب تو ایسا کر لگا تو تیری زبان ہوگی خدا اور دین تیرا لہذا ہو گا اور قیامت
 کے روز ہر ایک نعمت کا تم سے حساب لیا جائیگا کیسے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے ایک بار جوئی روئی
 اور کچھ روئی کے ہیٹ بھر کر کھانے کا حساب لیا ہے اور انکو تنہی کی ہے چنانچہ اس نے فرمایا ہے۔ **يَوْمَ تَنْتَقِظُ**
يَوْمَ تَنْتَقِظُ عَنِ السَّعْيِ۔

فصل (بلند ہمتی کے بیان میں)

معلوم ہو کہ ہمت دماغ کا اپنے دل کو حصول مقصد کے واسطے جمع کرنا اور خاص ماسی کی طرف متوجہ ہونا
 ہے اور ہمت والا اپنے حصول مقصد میں اگر حق متفقہ کار اور وہ نہیں کرنا ہے اور جو ایسا کرنا بھی ہے سو اس کے
 ایک کام کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔

جتنی نفس کی شافیں ہیں جیسا کہ نفس بند ہوتا ہے اس کی ہمت بھی بند ہوتی ہے اور جیسا کہ نفس
 ہست ہوتا ہے اس کی ہمت بھی ہست ہوتی ہے دیگر روئی لوگوں کی جتنی جیسے جیسا کہ ہمد و جود میں ان کے
 طبیعت کے موافق ہوتی ہیں اصوات کمال میں ان کے واسطے ہو مقصد ہوتا اور ان کے غیر میں پڑ چکی
 ہے ابتدا میں دن تم سے نعمتوں کی بابت سوال کیا جائیگا ۔

چند اس سر جانہ نہیں مٹیں اور یہ کہ تبار مشوق ملک ہے جس کو ہرگز نہیں اور نیک باتوں کے الفت
 نہ کرتی جیسے کہ یہ ملک و سلطنت نام و نسب پر موقوف نہیں ہے بلکہ بلند ہستی پر موقوف ہے چنانچہ فیض
 کہ سب کو پہلے نفس کلی سے سادہ رہی ہے وہ عام اور بادشاہوں کی ہمتیں ہیں اور پھر چون جوں فیض
 ہو گیا کہ جس قدر بلبل موتی کیلئے یہ کہ انسان کے بعد چھ رات رات میں ایک دوسرے جڑتے چلے گئے
 ہیں اور ہر ایک نے اپنی ہمت کے موافق اپنا کھانا پینا اور زور و کوشش پسند کیا ہے چنانچہ کوئی ناچ و نغمہ
 سے پیٹ بھرنا ہے اور کوئی اسے گھاس کھانا ہے اور کوئی کھجور کھاتا ہے۔ ذوالقرنین کے قصہ
 میں غور کرو کہ یہ سید کے بیٹے اور باپ کا کھانا تھا اپنی ہندوستانی سے سلطنت کے نکلیں معروف ہوئے
 اور صنعت و فن کے بار کا پسند کیا اور ان جیسے دنیا میں بہت لوگ ہوئے ہیں اور مقتدر ہونے اپنی ہند
 ہستی سے علم کو سیتی کیا اور کیا ہے کہ جس کا اس کا ایمان افلاک کی گردش کے احسان سے لیا گیا ہے۔ کیونکہ گردش
 افلاک سے عجیب غریب فیصلے اور اوزان پیدا ہوتے ہیں اور مولد اور لیس اور دیگر لوگوں سے منقول ہے کہ
 خود اپنا اس ہندو کی شہید نہایا گیا ہے جو ہاڑ میں سلق رہتا ہے اور اسکی ناک میں اسقدر سوراخ ہیں
 جیسے خود میں ہوتے ہیں اور یہ باتیں ہمت کی فوجات سے متعلق ہیں اور بغیر ہمت کے مقصد کا حاصل
 میوزا دشاہ ہے عامہ کے مقصد کا حاصل ہونا اور اس وقت لیس کی موافقت اور فائدہ و مہر کے ساتھ ہے اور
 کے مقصد کا حاصل ہونا ان باتوں کے ساتھ ہے جو سلطنت کو جذبہ کوں اور اگر تم یہ کہو کہ یہ سب امور
 تقدیر سے متعلق ہیں جسکی تقدیر میں ہوتا ہے وہی بات ہے حد نہ ہزار کوشش کرے کچھ نہیں ہوتا ہندو کی
 پشانی پر جو کچھ لکھا ہے وہ سب نہیں سکتا۔ بیشک یہ خبری بات کہی ہے کہ جو کچھ تقدیر میں ہے وہی پیش
 آجگا جس واسطے تم کو چاہئے کہ حرکت کی تلاش میں جان و دولت کے ساتھ دھرم و معاہدہ کا قول تمہیں سنایو
 لگا کہ ہے ہندو کاموں کا امداد کرو تا کہ ان کو پاسکو و دھرم میں موافقت کے واپس نہ تھا مگر میں نے اس کی ہمت کی کہ اس
 پہننے کتاب ستر فرادہ الہدی میں ایک حکایت نقل کی ہے اور یہ بیان بھی اس کو بیان کرتے ہیں کہ
 کسی شہر کا بادشاہ مر گیا اس کے امیروں و وزیروں نے شہر کو ہندو سے بند کر لیا اور کہا ہم اس شخص کو بادشاہ
 بنائیں گے جس کی کلاں میں چمکدار نور کی علامت ہو چنانچہ ایک فقیر ایسے پاس آیا اور اس کی کلاں میں نور
 کی دلیلی ہی نشانی تھی جو پہلے بادشاہ کی کلاں میں تھی وزیر نے اس فقیر کو خوب غور سے دیکھا اور اپنا بادشاہ
 بنایا پھر ایک دفعہ وزیر یا اس بادشاہ کے پاس خود قمار کی کھڑی کے برتنے میں کچھ بجز رکھ کر لے گیا بادشاہ

اس کے کم تو کس کڑا ہے اسی واسطے اس کے لئے کٹاؤں کی دعا فرمائی ہے۔

یہ زبان سینا کی تعلیل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بیان شمس و قمر وغیرہ کے سیدہ کائن سے زبان صالح کے طور پر ہے اور یہ وجہ دلیل کی نہیں ہے کیونکہ سیدہ خلاف کلام کے ہے اور بہار کا سیدہ اس کا سلیب ہے۔

اور یہ آیت فَاَلَمْ تَرَ اَنَّ السَّيْلَ اَنْزَلْنَاهُ اَسْوَءَ مِنْ مَّاءٍ مَّحْكُومًا تَجْوِذًا نَّهْنِمْ فَرَا بَعْدَ غَالٍ اَوْ مَغْفُولٍ میں فرق کے واسطے اور اگر مغفول ہو تو اگر کڑا فعل قابل اس کے واسطے نہ تو پھر لغو و تلافی نے قسم کھائی ہے اور فَرَا ہے وَالسَّيْلَ اَنْزَلْنَاهُ اَسْوَءَ مِنْ مَّاءٍ مَّحْكُومًا مقامات ہیں جس میں غافل واقع ہوتا ہے نہ مغفول کیونکہ غافل وہ سمجھنے میں جن سے ان کے مغفول کی توجیہ ہوتی ہے صحیح انباراماد میں وارد ہے کہ فرشتے سورج کی طرف کے بہاؤ میں کھینچتے ہیں اور اس کی تقدیس اور تہجد سنتے ہیں

اور اگر سورج ہمارے ساتھ آتا تو لغو و تلافی نے قرآن شریف میں اس قدر اس کی تمجید دکھا کر اب ہم عقلی دلائل یہاں کرتے ہیں اب نفل اور اہل نجوم کا اس بات پر اصرار ہے کہ شمس فلک کا صاحب ہے کیونکہ اس کی امر و نہی مشاہد کی جاتی ہے اور یہ ذات فلک میں انفریق کرنے والا ہے اور پھر کہ سفلی پر بھی اس کی حکومت ہے اور ہر ایک حارف و علم اس کے آثار و افعال کو مشاہد کرتا ہے اور جو اس کا انکار کرے وہ کائنات سے اور اہل و برطان حقیقت خوف پر قطعی حکم دیکھتی ہے ہیں نقص ایک چیز کا استدلال جدا دیکھنے کے اور جب کہ مترس و واقع ہو و روحانیات اور جسمانیات میں کجانیست کہاں نہ ہی یہاں تک کہ وہ اپنی طبیعتوں سے اہل کون و فساد کے علم میں اثر کریں پس جو اب کو اس کے ارباب کے واسطے ظاہر کیا ہے اور دعا اور کتب چنے والے ہو کہ کتنا سبب ہے جس کے سبب سے وہ تیسرے کلام و اسامی و اشیاء کے کہتا ہے اس لئے کہ سبب عامہ طابع سے مرکب ہیں پس جواب صحیح ہوا کہ منہر اس لیے اثر کیا ہے حال میں بالکلیہ اور ایسے ہی نفس جو بدن سے خارج اور منفصل ہے اس کا نفس اس ہوا سے مانو ہے جو وہ دیکھ کر مجرم متعلق کے ساتھ متصل تھی پس یہ نتیجہ درکار ہے ہمایا کہ پٹھان کے ساتھ ہوا جملی جاتی ہے پس اگر ہوا پٹھان سے ہو تو یہ اصل ہے اور اگر تم سے ہو تو پھر جو چیز تم سے ہے وہ تمہارے ساتھ کیے متصل ہو سکتی ہے بلکہ اس کے مدد و ملازمہ ہے کہ کٹیری جاتی ہے اور دیکھا اس کو کھانا اور کڑا ہے اور جب ہوا تم سے جدا ہو کر کھانا جاتی ہے تو پھر کھانا تہجد طرف سے جاتی ہے اور اسے طوطا کی مقامات اور خام میں ہوتا ہے۔

پس جب کہ نسبت صحیح ہوئی تو بعض وجہات کا تصور ہوا جیسا کہ ایک قوم سے خیال کو تو یہ کیا جس کو اس سے غالب ہو گئے اور قرآن شریف سے احصاء روحانیہ کا مقابلاً و شاہدہ کیا گیا ہے اور برطان

اس کی اصل غم کے نزدیک موجود ہے اور اسے مطلقہ تو تم کہتے ہو کہ ملک چھاپے اپنے نفوس کے ساتھ تسبیح پڑھ
 ہے میں کو کہہ تمہارے نزدیک ملک کی روح میں پھر جب زندہ مٹی بدن کے اندر موجود ہوئی تو روح کے لطیف
 اولیٰ موجود رہی چاہیے کہ روح کا ان چھپے کہ لطیف شریعت اپنے کے شروع میں مل کر کہ ہے اور یہ غلط نظر نہ آئے
 ہے وہاں بھی زندہ کرنے کی غرض ہوتی ہے اور پھر جب کہ دونوں ملکوں کے درمیان میں نسبت کا سبب ہوا
 کے ساتھ بھیج ہوا تو شوق اور عشق اور مروتی اور وصل و فصل ملک سے واسطے ملک کے بھیج ہو کہ ہو کہ
 اعلیٰ جانب اسعلیٰ سربراہ کندہ ہوتا ہے اور اعلیٰ جانب کے سچے دانے روحانی عالم اسفل کے ملک ہو کہ ہو کہ
 بادشاہ کی زندگی کے سبب سے پہلے فیض نائیں کو پہنچتا ہے اور اس کے متعلق دفع و عل کے واسطے قرآن
 نے توبیخ فرمائی ہے **وَمَا تَكُنْ لَكَ دُونَهُ مُتَعَدِّيًا** - منہ کا لفظ تو توبہ کا ہے اور اعلیٰ لغت اس صفت
 کے معنی امتیاز نفوس کے لیتے ہیں۔ میں یہ بات تمہارے نزدیک بھیج طور نسبت ہو گئی تو ہم کو اس
 اعلیٰ کی تمنا کرنا چاہیے اور شغلات خاصہ کر کر کے عباد کے ذریعہ سے ترقی کروا دیتے کہ کہ ہم اس عالم
 اسی اسفل میں مقید ہوا ہے نفس کو کیسے سرت کی نظر سو دیکھ سکتے ہیں تو گورہ ہے کہ عالم ہوا کی طرف توجہ کرو
 اور اپنی ہمت کے ساتھ ہم کے مرکب کو قطع کرو تا کہ روح اپنے عالم سے متصل ہو جائے یہ سبب اس قدیم شوق کے
 ہوا کہ اندر ہو ہے۔

فصل نہد کے بیان میں

ہو کہ لغت میں نہد کے معنی کسی چیز کے واسطے ترک کرنے کے ہیں اس سے تو نہد کے واسطے نہد کہ
 ملک گروہ نے دنیا کے واسطے نہد کیا اور ملک گروہ نے نہد کے واسطے کیا نہ دنیا کے واسطے بلکہ ان دونوں
 کے ملک یعنی علاقہ ملک کے واسطے نہد کرتے ہیں اور یہ تفریق نہایت سخت اور شور ہے کہ یہ نفس غرت
 کا بیان سکھ کر غرت ہو تا ہے اور راحت پاتا ہے اور اس نے سب کو ترک کیا اور یہ بھی دیکھا کہ کسی چیز میں اس نے
 رشتہ کی ہے میں وہ رشتہ ہوا اور یہ مرض بالکل ہے اس کی دعا طور چاہیے اور وہ اس کی ہمارے نزدیک
 یہ ہے کہ جب نفوس نے اس بات کو مان لیا کہ زمین پر جو چیز ہے ضرورہ نائل ہو تو اس نے میں پکڑنے نفوس نے
 ان چیزوں کو اپنے حق سے غیر کہہ دیا کہ ترک کروا اور پھر ترک کرنا اس لیے بھیجے فقیر ابو مرزا آدمی نے
 مٹی ہوں تو ترک کر کے بنے ہو کہ درمیان ہوا اور یہ مطلق کرہ ہے مشابہ ہے اور جب کہ مطلقا نہ اس بات کی لغت
 نظر کی کہ جو ترک کر گئی کسی میں پھر مزہ درمیان ہو باقی ہے اس کو وہام اور بیشک میں جس نے نہد ہو کہ بطریق
 مناد ہو کہ یہ ترک دنیا کی طرف رجوع ہوئے اور اس شخص کی مثل میں جس نے وہاں کئی پر ملک سمیت
 پانچ کی امید میں مہر کیا اور اس کی قرآن خاصہ مثل اس مکان کے ہیں جس کے اور یہ صریح مجبوعہ ہوا

کا بدوہ اسٹارڈا تیلینڈ ہے۔ دواصل مدنا فرست کا جس کو شہر ہجر سے ہے اور نفس کو جس بات کی عادت ڈالنا اسکی
اسکو الفت ہو جاتی ہے بلکہ اسکا عاشق و دریدہ ہو جاتا ہے نفس کو طبع اربعہ پر کیا نسبت کر دوان کی طرف
بالکل ہی مائل ہو جائے نفس مساوی ہے اور اسکی میں جو الفت کران کے درمیان میں ہے یہ فقط ہم
صحبتی کے سبب ہے پھر جس وقت سوار اپنی سواری سے جدا ہوتا ہے تو سواری کو آرام غنا ہے پس بدلتے
روح کا مرکب یعنی سواری ہے اور اگر تم اسکو روح کا محبوب بناؤ گے تو پھر یہ روح کے ساتھ رہے گا اور
کبھی اسکی جدا ہوگا اور سکرات موت میں جو نعمتی روح کو درپیش ہوتی ہے وہ عرف بدن کے ساتھ
اس کے عشق ہی کے سبب ہوتی ہے کیونکہ روح اس کے سوا کسی کو اپنا محبوب نہیں مانتی ہے بلکہ اسکی
مقاومت روح کو گوار نہیں ہوتی اور روح کا بدن سے اس درجہ عشق کرنا بالکل روح کی غلط ہے اور پورا
کا قرب ہر حال میں بہتر ہے پس تنہائی کی اشد ضرورت ہو تو اپنے اختیار سے اسکی عادت ڈالنی چاہیے دنیا میں
تا بدوں کا ہونے اور جہ ہے کہ دنیا کے بادشاہ ان کے در پر حاضری دیا کریں حیدر شہادت علیہ السلام نے
ارشاد فرمایا ہے کہ بدھوں نے دنیا کی حرصت اور آخرت کی نعمت کے ساتھ کامیابی حاصل کی اگر تم شریعت کے
قابل ہو تب تو تم کو طریق محمدی کا پابند ہونا چاہیے اور اگر تم اہل عقل کے طریق پر ہو تو اٹلا ٹون اور سقا
کا طریق اختیار کرو اور جب کرم کو یہ بات معلوم ہے کہ شہد کمی کا جمع کیا ہوا ہوتا ہے اور بڑا قیمتی
پلڑا جو مرد پر پہنے کیڑے کے لگے پھرتے ہوئے جائے سو جتنا ہے اور سب سحر مندو پیچے کی چیز نہا میں پائی ہے اور
پیشہ فاسے اس میں ایک طریقہ پر ہیں۔ پھر گھوڑا ہے اور سوار اسکا اور ہے پھر تیریں ہیں اسیان کے
ساتھ خوشنقش اور تکلیف نہیں ہیں وہ ظاہر میں پھر ہاندی اور سونا ہیں جو ایک قسم کے پتھر ہیں اگر کل
بادشاہ ان کے منسوب کرنے پر متفق ہو جائیں تو ان کی کچھ قیمت در ہے اور بارود ان سب باتوں کے تم پر
کچھ سے کہ ان ساتوں باتوں کے ترک کرنے سے تم کو نہ حاصل ہو جائیگا جو یہ ہیں جن کی نسبت فرمائی گئی ہے
فَالْقَائِلُ لِيْلَ الْفَتْحِ مِنْ هَذِهِ الْاَشْيَاءِ الْاَرْبَعِ الْاَوَّلَى الْاَوَّلَى الْاَوَّلَى الْاَوَّلَى الْاَوَّلَى الْاَوَّلَى الْاَوَّلَى الْاَوَّلَى الْاَوَّلَى الْاَوَّلَى الْاَوَّلَى
اندر گھسی ہوئی میٹھی ہیں ان کو بھی نکالنا بہر کرنا چاہیے اور وہ یہ ہیں جسب اکبر۔ وگانی۔ بغل۔ سدا
بنات و عمدہ سوزنا دی ہیں ان باتوں میں نہ کرنا بہت بہتر ہے دیکھو نہر گمان سلف برے ملا دتے مگر اپنے
مال کو وہ راہ مستقیم میں خرچ کرتے تھے اور دل ان کے مال کی محبت سے پاک و صاف تھے خوف تمہارے کرم
لوگوں کے دل مال کی محبت میں پھنسے ہوئے تھے جیسا کہ ظاہر ہی ظہارت ظاہری کا ایک ساتھ ضروری ہو جائے

اس بات کو کسی جانتے ہو کہ دل خدا کا گھر اور اس کی رحمت کا محل اور ہم ہر جسم اور ہر ملک کا گھر ہے۔ تو دل خدا کی جگہ اور اس کا محل اور ہر ملک کی رحمت اور عقل کا آئینہ اور نفس کی گھر ہے۔ مگر وہ سب باتیں تہے تخیل اور عقل کے سبب سے پوشیدہ ہیں اور خدا کا مکان کے نور کو اپنی طبیعت کے اندر سیر کی طرف گناہ کے پردہ کے ساتھ چاہی ہو گئے ہو اور اسی سبب سوچا اور تپو پوشیدہ ہیں پیچھے کر دیا اور کایہ وہ آفتاب کے رخ روشن کو پوشیدہ کر لیا۔ چاروں طرف پانی کے پیر کو پوشیدہ کر دیا ہے جب تم سکودہ کرو گے تو اس تک پہنچ جاؤ گے اور اہم کے اندر یہ سرخنی اور لدنی نام پر مشکف ہو گئے ہوں جب کہ ہر جہ اور جو کہ اس کے اندر ہے اس کے سوا وہ کسی بات کی گمانش نہیں کر سکتی تو یہی تمہارے دل کو آفات و تسمیر سے دھڑکھڑکھ کر رہا کر دے گا وہ علم جو دوسرے باہر نہیں گئے اندر منتقل ہوں تم شراب کی دے اس بات کو جاننے ہو کہ گھر میں چھوٹے پتے کی تصویر کے ہونے سے فرشتہ اندر نہیں آتا ہے پھر باہر ہو سکتی تھے اپنے دل کے اندر رہتے تھے بلکہ زائدہ مثل برص و فوریہ و خلیہ و غیرہ کے اندر رکھے ہیں پھر جس شخص کے دل میں یہ آفات بھر رہے ہیں اس بات کی کارز کو کیے کرتا ہے کہ قسم قرب اس کے اور سچے کیونکہ یہ آفات قلب کے کتے ہیں۔

جب نفس دنیا میں رہتا تھا تو اس کے لیے سے عاجز ہوا اور شہوتوں کی طرف مائل ہو جائے تو اس کو کتاب کے واسطے وصال کے سنگر تہیہ کر دیا اور خلق حیدرہ کی اسکو عادت ڈالو کہ جو کچھ نیرت ہے اور شراب و عادت جو شخص رہتا ہے کہ وہ آخرت تک اس طرف مائل رہے تو اس کے واسطے فریسی ہے کہ کچھ سالن بھی بنادے کہ اگر تھے دنیا کو طلاق دے دی تو بہتر ہے ورنہ پھر خود وہ تم کو طلاق دے گی اور تمہاری اس درمیان کا دامن ننگا چری کے کٹ جائیگا اور جہت طریقی علم خلاص کے ساتھ تمہارے واسطے درست ہو جائے تب تم کو مقررین کا سماعت ہوگی اور سری لذتوں میں ساتھ اختیار کرو اور فرس واسطے میں ہوشیار رہو کہ اگر یہ سب امتثال کی جگہ میں رہو کہ کو کرواں بات و دن نہیں ہوتا ہے اور گردش افلاک سے چلتے نئے ستارے دیکھتے ہیں جن کی لذت و مسرت و خوش و ہوا اس گہوار میں نقل وائل ہو جاتی ہے اور نفس اہل قیام کے ہڈی میں اس نقل وصال کے پاس رہتا ہے جس کے پہلے طرف واسطے ملامت لفع ہے جو فیض اپنی سرمد اور ہوتا ہے پس کسی خوشی اور سداک باہر ہے اس نفس کے جسے جو پاک و پاکیزہ ہو گیا بیشک لوگ سوتے ہیں جیسے یہ گلوں کی وقت بیوا رہ گئے۔ کیونکہ اس وقت اسام کیفہ سے ان کی مفارقت ہوگی اور انہیں ہر دن کا ظم ہے اس کی مراض حاصل کرنے کے واسطے اور وہ اسکا حال ہے پس جب وہ اس شہر کی حکومت سے معزول ہوتا ہے تب بھی اپنے اصل وطن کی طرف رجوع کرتا ہے اور وہ سدا اور راجع واصل کے

میں ہے کہ وہ اس طرح کے واسطے ہے جس کے واسطے نہیں ہے اور یہ بات تعین تعین ہو کر ہے کیونکہ جس قدر
واسطے ہیں ان میں سے کچھ ایسا ہی اس کو دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے اور جن روح کا حالت اور
دونوں میں شریک حال ہے جیسے کہ ایک اندھا اور ایک پایا ہوا ہر کوئی مجرم کرے تو اس کی نظر کے دونوں
مستحق ہوں گے یہ اشارہ گھنٹے واسطے کے واسطے کافی ہے اور جیسے کہ تم اس بات کو جانتے ہو کہ دنیا
مثلی تمہارے سایہ ہے اگر تم اس کو بچڑھانا ہو گے تو وہ تمہارے ہاتھ نہ آئیگی اور تم عاجز ہو گے اور اگر تم اس
سے روگردان ہو کر چلے جاؤ گے تب وہ تمہارے پیچھے بھیجے ہوگی اور یہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اپنے بعد وگا سر رہایت فرمایا ہے کہ وہ فرماتا ہے اے دنیا جس نے میری صورت کی چاس کی تو خود موت
کیجو اور جس نے تیری صورت کی ہے اُس کو تو خود موت لیجو۔

اور جب تم نے جان لیا کہ دنیا کا یہ حال ہے اور اس کی نعمتیں جیسے کہ ایک قوم سر دوسری قوم کی طرح
مشغول ہوتی رہتی ہیں اور آدمی اپنے آئندہ دگرشت کے متعلق کچھ فکر نہیں کرتا ہے کہ کیا تھا اور کیا ہوگا
اور اگر کسی تکلیف سے اس کو راحت ملتی ہے تو اس تکلیف کو بھگڑا دیتا ہے اور یہی روح جتنی بھلا
ہے تو موت کی تکلیف اس کو کچھ نہیں معلوم ہوتی۔

تم نہیں دیکھتے ہو کہ لوگ غلامی کی حالت کی تلاش کس طرح کوشش کر رہے ہیں پس اس سبب سے جو شخص
دارالبقا کی قدر و قیمت کو جانتا ہے اس کے واسطے کہ وہ کوشش کرے کہ اس کو دارالہما کی وہ سلطنت
سے کبھی نابل نہیں ہوتی۔ تم اس بات کو جان چکے ہو کہ زمین دنیا میں حیرت و اعجاز میں نعمت اور برکت کا
راحت اور لوگوں سے تو فکری اور عقلی کم کے ساتھ شغلی کام میں ہے جیسے کہ وسیع خوب نصیحت کر
دی ہے مگر تم لوگ نصیحت کر دینا لوگوں کو دوست نہیں رکھتے۔

فصل رُوح کے بیان میں

ہر کہ موت اور روح اور ان دونوں کے اسرار کے متعلق کلام کا دعویٰ تھا اس سبب سے پہلے روح کے متعلق
گفتگو شروع کی گئی ایک غلط فہمی یہ گمان میں یہ سمجھتا ہے کہ روح مرض ہے اور ایک طائفہ یہ کہتا ہے کہ
روح لطیف ہر ذائقہ قبول نہیں کرتی اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ روح ایک جوہر بیسٹ روحانی ملک
ہے جو ہم سر مشغول اور جدا ہونے کے وقت ملکوں کی صورتیں اس کے اندر متعقش ہو جاتی ہیں اور بعض لوگ
یہ کہتے ہیں کہ شریعت نے روح کی نسبت گفتگو کرنی منع کر دی ہے کیونکہ فرمایا ہے *لَا تُدْرِيونَ أَمْرًا دَقِيًّا*
یہ خیال ان لوگوں کا غلط ہے کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ شارع نے روح کے اندر غرض کرنے کو منع فرمایا ہے۔

کا خیال روح سے دنیا کے صحت و دریافت کرتی ہیں وہ ان سر بیان کرتی ہے اور فرمایا ہے کہ بعض مقبض گونگی ہوتی ہیں بول نہیں سکتیں اور یہ ان لوگوں کی رو ہیں جو بغیر وصیت کے مر گئے ہیں اور وہ ہر شے کے موافق ہیں رو میں جو صحت پائیں پرندے وغیرہ کی اختیار کر سکتی ہیں ان فرشتوں پر قیاس کر کے جو انسانوں کی صحت بن کر غیروں کے پاس گئے ہیں پس قرب مانکر سوان کے استحقاق کے سبب علی سوان بولی نے اس چیز کی استعداد لی ہے جو جوہر خاصیت اکساب مانکر سوانہوں نے کسب کیا ہے پس اگر طحا ہے تو وہ انہیں کی شکل ہے اور امیر المؤمنین علیہ السلام نے باوجود اپنے علم اور قہم کثیر اور شکوہ و غلظت بتوت سے قرب ہونے کے فرمایا ہے اور سوان کا پیرا رخ ہدایت کی تھی اور نزدیک بارہی کے مدفن قہم کس لرح معلقے کے در پر کھڑے تھے ہر انہوں نے ان کو جو کچھ شکایت حال کہتا تھا وہ کہی ۔

اور بیشک قربت کے بانجھوں میں سے ایک بانجھ ہے یا دونوں کے اگر عرض میں سے ایک اگر صاف اور خاصیت مثل افعال شمع کے ہے ساتھ مسودہ کے اور فکر کے ساتھ منکوب کے ۔

الغرض کوئی نفس خواہ نیک ہو یا بد ہوسوت اس کے واسطے راحت ہے اور خوف عرف روح کے جسم سے مفارقت کرنے کا ہوتا ہے اور موت کی مثال آتش کی سی ہے پھر جب روح بدن سے نکل جاتی ہے تو اس کا خوف واپس آجاتا ہے اور جلدی ہو جی اس پر ہے بعد ہر کثافت کمال کی طرف روح راہوت کرتی ہے اور جو عظم یا افعال اس نے کسب کئے تھے وہ سب اس کو یاد آجاتے ہیں اور اسی سبب سے اشارہ کیا ہے کہ لوگ (دنیا میں) سوتے ہیں جب مرنے کو بیدار ہوں گے ہر حال موت اہل عقل کے نزدیک بندہ کیواسطے زنگی سے بہتر ہے کیونکہ اس میں رب العالمین سے نزدیک رہنا ہوتا ہے ۔

فصل موت کے بیان میں

اور جب کہ موت سب کو بڑی مصیبت اور سب کو بڑا کر حادثہ ہے کیونکہ اس سے زیادہ اور کوئی ہون کا مات حقوق نے نہیں دیکھی ہے اور اس میں کسی کو شک نہیں ہے کیونکہ برائن اس کی اجماع اور تصدیق ہے اور اس شخص سے تعجب ہے جو اپنی ٹھک سے دیکھتا ہے اور ہر دوسرے کو دہلے لگتا ہے اور یہی قیامت سفر ہے چہ بیچنے جب زندگی کا آفتاب ۔ ہمارے اور صفات کے ساتھ ہر چیز اس میں معافی کی اور شکایاں چٹھی پھریں اور چل کے وحشی جانور عقل کی چراگاہ میں جمع ہو جائیں اور حقیقت کے دریا بیمار ہوں کی انگ سے پاٹ دئے جائیں اور صاف نفوس کے دریا بیمار ہوں کی انگ سے پاٹ دئے

پانی اور ساق نفوس کے علم اور حیرت منان کے ظلم کو شادی کیجائے اور دیوانہ لڑکے کے ساتھ احمقانہ شادی
کئے جائیں اور گھر کی کاؤ وزخ خانہ کی کھانے اور دیوانہ کی جنت آستانہ کی جائے میں اس وقت ہر نفس جان
کہ اس نے توبہ کر لیا کہ اسے جیسا اور اس کی نفسی سے اس کا نفس انشا کر کہ ایک قتل کے ساتھ صحت
جانتا ہے اور چند روزہ واپس لوگوں کے درمیان میں رہتا ہے کیونکہ اگرچہ اس کو دنیا کے دوسرے اور دنیا
منقطع ہو گئے مگر آخرت کے اسرار پر حیرت نہیں ہوئے بلکہ کہ جب اس نے فرشتے کی صورت دیکھی
اس کا نفس اپنے مفتاح کی تلاش میں لڑا کیونکہ اس میں یہی خاصیت ہے کہ جو اس کی صورت دیکھتا
ہے وہ ہلک ہو جاتا ہے۔ یہ اتنا ایسی نہیں ہے کہ کوئی شخص اس کا انکار کرے کیونکہ بعض سانپ
قہم کے ہوتے ہیں کہ جن کوئی شخص ان کی طرف نظر کرتا ہے تو فوراً مر جاتا ہے اور فرقہ دہریہ کے لوگ اس کے
منکر ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ اتنا کیسے ہو سکتی ہے کہ ایک فرشتہ آسمان میں رہتا ہے اور زمین والوں کی
دو میں قبض کرتا ہے۔ معتبر لوگوں نے بیان کیا اور دیکھا ہے کہ ایک شخص نے سانپ کو مارا سانپ نے
اس کے کان اور وہ شخص اس وقت مر گیا اور سانپوں کی ایک قوم ایسی ہے کہ اگر وہ غلام بہت ہیں جن کا
مختصر بیان کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں قبض روح کس طرح ہوتا ہے مگر ہندو اپنے روح کے قبض کرنے والے کو
نہیں دیکھتا ہے۔ اور عقل کی آنکھ کو بار بار دیکھا گیا ہے کہ جب لوگ سوتے ہیں اور خواب دیکھتے ہیں
اس کا حال ان کے پاس دالے کو بھی معلوم نہیں ہوتا ہے چاہے وہ سوتا ہو یا جاگتا ہو۔ اور خوب ان کے نزدیک
ایک مرض ہے جو کل عروق میں حلول کرتی ہے اور مرآت یا بروقت کے ساتھ خشک ہوجاتی ہے الفلاس
کی خاموشی کے ساتھ ہر جب وہ غار جو لمبھوری پتہ دل سے اٹھتا ہے اور غور سے پہلے ہوتا ہے اور گنا
ہملا طرف لطیفہ البی ہے جس کے آگے یہ غار شکل پردہ کے ہے اور یہ ات بھی قابل انکار نہیں ہے کہ وہ
نفس دوسری اور روحانی ہے پس حرکت اور سکون اس کے اندر صوت کی وجہ سے ہے اور علم اور حقائق معلوم
کے درمیان میں فرق صفات و حمایت سوچے اور عقل بھی اس کے انوار میں ہے ایک نور اور اس کے
زیر روں میں کو ایک نور ہے ہر جب نفس تمام بدن سے جھج ہو کر گھبرا کے سو نہیں چھینکتا ہے تو لطیفہ
عرش تعجب کے نزدیک جھج ہو کر معلوم ہو سکتا ہے اور پڑھائی کے ساتھ مغرب ہو جاتا ہے۔
کہتے ہیں کہ روح اگر جو ہر جسم لطیف ہوتی تو آنکھ اس کو ضرور دیکھتی اور یہ فرنگی ہے کہ جو
دیکھنے والی روح اس جسم ظاہر کی اندر اس کو شادی نہیں کر سکتی ہے کیونکہ ہاتھ
غیر جنس کے ساتھ محراب ہے اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے گھر میں بیٹھا ہوا آدمی نہیں دیکھ سکتا جو

کہ دلوں کے پیچھے کون ہی اور جس بدیہ روح بدن کو نکل کر اعلیٰ قرب و تقدیس کے مقام میں پہنچتی ہے تو اس کی
 علمی قوت اور اعمال کے موافق عداوت کا شہادہ اس کو میرے ہوتا ہے اس واسطے حضرت امیر المومنین علیہ
 السلام نے فرمایا ہے کہ اپنی میت کے سامنے قرآن پڑھا کر کیونکہ قرآن کی خوش الحانی اور اس کے معانی کے
 سننے سے موت کی سختی آسان ہوتی ہے اور میرا لگا کر اسے اسے اونٹ یا سانی منزل پر لے کر چھوڑ دینا
 قرآن کے سننے سے دنیاوی وسوسے دل سے منقطع ہو کر قلب خدا کی طرف مشغول ہوتا ہے اور سکونت موت
 اس پر آسان ہو جاتی ہے اور وہ دم کے دریاؤں میں غوطہ کھا گئے ہے یہاں تک کہ سر اٹھ کر ہر شے کشف ہوتے
 پھر اس کے بعد روح جسم سے نکل کر ہر ایک سنگ و پتھر سے صاف ہوتی ہے اور اس صیغیت صحت سے
 نجات پکڑا ہوا کرتا ہے اور نجات پانے کی مبارکباد اس طرح اس کو سنائی جاتی ہے اَلْاٰیٰتِیْنَ تَنْزِیْلُہِمْ
 اَلْمُکْرَمٰتِیْنَ عَلٰی سَیْرِہُمْ وَتَقُوْلُوْنَ سَلَامٌ عَلٰیہُمْ وَخَلَدُوْا فِیْ جَنَّۃٍ مِّمَّا کُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ سرت
 یہ خطاب اس شخص کے واسطے ہو جس نے اپنے نفس کو پاک و صاف کیا ہے اور دنیا کے تعلقات کو ترک کر کے کہا
 کے اندر جسے کربا نکل یا ہر نکل آئی ہے اور عرف ایک طرف اپنے خیال کو توجہ دے رکھا ہے پس یہ نفس جو کچھ دیکھتا ہے
 وہ اس طرح دیکھتا ہے جیسے سوئے والا خواب میں دیکھتا ہے مگر فرق یہ ہے کہ سونے والے کی حالت ہلک
 اٹھنے سے حالت رہتی اس احساس نفس کی حالت ہمیشہ اسی طرح قائم و دائم رہتی ہے اور جس قدر نفس کے اندام
 کی قوت زیادہ ہوتی ہے اس قدر نعمتی دنیا کا حصول زیادہ ہوتا ہے قُلْ مَنْ یَّشَاقِقِ الْاٰیٰتِیْنَ
 یُخَالِفُوْنَ اَوَّلَآئِیْہِمْ کَاٰیٰتِہِمْ تَکُوْنُ ہَمَّاس کے بعد مواد ملتی رہتی ہے پس انہیں کے پاس اس راہ صافیہ کا نقل
 خیال کے پس رہنے کے واسطے اور ہر چیز کے اپنے ضمیر کی طرف توجہ کرنے کے واسطے ہمیشہ خدا اور نفس اپنی
 پاکیزگی کو مدنظر رکھنے کے وقت ہوتا ہے جسے نہیں دیکھا کہ مسافر کو اکل ہمیشہ اپنے وطن کے شوق میں
 لگا رہتا ہے اور اگر وہ شخص مسافر فقیر ہوتا ہے تو دنیا کی محبت اور اس کے حاصل کرنے کا فکر اس کو وطن
 کی محبت کے یاد دہانی سے باز رکھتی ہیں اور دنیا کا منقرضہ نائل ہونا ایک دیرینہ بات ہے اس کے واسطے
 کسی دلیل و دلیل کی ضرورت نہیں ہر اپنے ہمیشہ ان کو رخصت ہواں سو سفر کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔

ہرگز کہ کسی خیال کرنا چاہئے کہ جو علم تھا وہ کام آئیگا اور قریب تھا کہ ساتھ ساتھ دنیا کا وہ کوئی علم
 ہے کیا ہیج و سلم اور فرائض کا ہے یا احکام نکاح و طلاق یا مسائل جنایات کا علم یا نہیں ان علوم کو شاد
 حیا السلام نے انتظام و سیاست کے واسطے قائم کیا ہے ورنہ قریب قریب قریب وہ ہے جو نفس
 لہ وہ لوگ جن کے پاس نرستے الموت کرتے ہیں اور کہتے ہیں تم پر سلامتی ہے اپنے لہوؤں کے جیہ جیہ جوت ہیں داخل ہوا
 کہ کہو کیا وہ لوگ ہرگز نہیں ہوتا ہے جس اور جو نہیں جانتے ہیں ۱۲۔

کی قات میں قسم اور منتقلش ہو گیا ہے۔ جس وقت بندہ کو قبر میں رکھتے ہیں اگر خدا غواں است بندہ گنہگار ہے تو اس پر انتقام کے دفعے و سانس نہ مل پڑتے ہیں اور اس کی جہالت کی صورتیں اس کی افعال ناشائستہ کے سبب سو گناہ کو کرت دیتے ہیں اور قدامت کے پھاس کو کاٹنا شروع کرتے ہیں اور اپنی دولت کے واسطے یہ دوتا ہے اپنے جسم کو یاد کر کے نہیں دوتا اور وہیں یہ حقیق کی میزان اور علم کی مشقال کو دیکھتا ہے اور وہ میزان عقل کی ہوتی ہے مگر ذی کی نہیں ہوتی اور اس کو اس دلیل کو سمجھنا چاہیے کہ انیسے کے پاس اگر کوئی چیز وزن کی جائے تو وہ اسکو نہیں دیکھنے کا ہے کیونکہ اس کے پاس دیکھنے کا اکر ہی قرار ہے اور نقل ایک واسطہ ہے جو مشاہدہ کو قلب کی طرف منتقل کرتا ہے اور قلب فکر کے طریق پر صورتوں کو روح کی قات میں جو نفس لطیفہ الہیہ ہے قسم کرتا ہے اور مقاصد ربانیت کے جو دور نہ ہونے ہی کے وقت شارع علیہ السلام نے جاہلی کے حق میں لوگوں سے فرمایا ہے کہ اُنکے واسطے ثابت قدمی کی دعا کرو کیونکہ اس وقت اس سے سوال کیا جا رہا ہے۔ تیری صفات درموسہ کی یا فیلں جب قبر کی تنگی میں تجھ پر ظاہر ہو گئی تو ٹوٹ کر دیکھ دینو کہ تجھ کو کئی ہو گئی اور اگر تیرے اوصاف ان ذنوبوں سے پاک اور اوصاف حمیدہ آراستہ ہیں تو تین اوصاف ہو کر قہر بنت کے بانچوں میں سے ایک بانچہ بن جائیگا اور اس کے حاصل کرو وہ علم تو بہر کے نور کے ساتھ عقل کا آفتاب چلے گا اور یہی علم آخرت میں نفع دینے والا ہے اور جو نہ ہو وہ نہ ہو جیسا کہ شیخ محمد قیامت صغریٰ یعنی موت کے عاں میں یہ فعل کافی ہے اس شخص کے واسطے جو اہل یقین میں سرگام کو گھستا ہو اور ان لوگوں کے واسطے ایسے درجے ہیں جو نور عقل اور معاد علم ہی سے اراک کئے جاتے ہیں پس موت اس جہالت سے جہالت ہے جو بدن اور روح کے درمیان میں واقع ہوتی ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ مگر اور دم نفس کی قات کے ساتھ متعلق نہیں ہے کیونکہ یہ دونوں دماغ کے لگے حصہ ہیں وہیں پس جب روح جاس کو محدود کرتی ہے تو عالم ہو جاتی ہے اور خدا اس کی وہ علم ہوتے ہیں جو اس کے پاس ہیں اگر یہ روح جاہلی ہوتی ہے تب نہایت رنگ و دم کے ساتھ کہتی ہے یا کھڑی علی ما افسطت فی جنب اللہ اور شیخ شریف اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ روح گناہ اور ثواب کی باتوں کو سمجھتی ہے اور اگر وہ گنہگار ہے تو گناہوں کی قدر میں اس طرح گزار رہتی ہے جیسے اندھا کو میچ رہا ہے..... میں چھٹس جانا ہے میرا جانا کس کے مقصد کا کو نہاں است ہے پس اس طرح یہ روح قبر کی دیواروں میں جھلکتی پھرتی ہے۔

اور اگر یہ روح گناہوں سے پاک ہے تب یہ انبیاء کرام کے مقام میں ترقی کر جائیگی۔

معلوم ہو کر سلامت اور شقاوت کی اصل دنیا کی محبت اور اس کا بغض ہے پس جو شخص چاہے اس کی محبت کو کتنی کرے اور جس کا جی چاہے اس کو بڑھا سکے۔

فصل قیامت صغریٰ اور کبریٰ کے بیان میں

اللہ پس تم موت سے بہت بڑے خطرہ میں ہو اور نازا اس کا روح والوں میں زیادہ تر ہے اور پھر وجود اس کے متعلق اختلاف کیا ہے گرم اور ٹھنڈے اور تر و خشک مرض کے پیش آنے میں جو کچھ کئی طرف رجوع کرتا ہے حال دو وقتا نشینوں کا متعین ہے ایک صغریٰ اور ایک کبریٰ پر کبریٰ کے احوال اور خوفناک باتیں تو ہم کو معلوم ہیں مگر ہم اب تم سے صغریٰ کا حال بیان کرتے ہیں تاکہ تم کو اسرار اور صفائی قرآن کا علم ہو جو بہ تمہارے عقل کا صحیح پٹ ہائے گا اور تمہارے حواس کے ستارے جہیز میں گئے اور تمہارے ذہن کی اونٹنیاں چھٹی پھریں گی اور تمہارے جہل کے وحشی جانور جمع ہوں گے اور تمہارے علم و دل سے تمہاری شادی ہو جائیگی اور تم کو اپنے اندرون کی نبیئت معلوم ہوگی اور تم سلامت کے ساتھ اپنی نفس کو روگے پھر تمہارے حواس اور عروقی کے صحائف یعنی اعمال سے پیش کئے جائیں گے اور تمہاری زندگی کا آسمان گر پڑے گا اور تم دم سے جا لو گے اور اگر تم سے علم کا توشہ و بھروسہ لینا نفوت ہو جائیگا تب اپنے نفس کو تمہارے سلامت کرنے کی دوزخ ششعل ہوگی اور اگر ترافس کامل اور پاک ہوا اور ذیل و رزق اخلاق کو مغلوبہ و ماتب جمال قدسی اپنا حسن آراستہ کر لیا اور تری جہالت کا آسمان تیرے عقل کے نور سے جھٹ جائیگا اور تیرے جم کی حسیات سے تیرے طبع کے ستارے بکھر جائیں گے پھر جب نفس اپنے معلوم کا عقیدہ شامل کے ساتھ خاص ہوگا تب عالم ملوی کو نفس کے اپنے مکان کی طرف واپس ہونے اور علم سے جگہ بچھڑنے کے ساتھ فیض الہی کے دریا عالم ملوی سے اس کے اوپر جاری ہونگے اور تیرے جسم کے پہاڑ اڑتے پھریں گے اور دم بطریق تعلیل کے تیرے تمام اجزاء میں سلوت کر لیا اور تیرے افعال مشکوٰۃ کبیر کی موت بن کر تیرے سائے آویں گے اور تیرے جہل اور غفلت کے سانپ چھو تیرے کاشینگے۔

شانت علیہ السلام نے تم سے تمہاری عقل کے موافق گفتگو کی ہے اور جب کہ تم سلامت نہ رہے اور دوسرا سلامت نہ تو اس سے تم کو کیا فائدہ ہے اور جس وقت تمہارے عقل کے صورتیں چھوٹا جائیں گی اس وقت تمہاری قدرت ہیگی جب معاد اروج میں واپس آؤ گے تو اپنے ہمیل کے نشہ میں ہو گے قرآن شریف کے عکس کو دیکھو کہ یہ تمہارے سلفے مثل کا خیال قائم کر کے پھر اس کا عکس کیا ہے اور تم ہی اللہ اس کا علی و ذلہ اور تم ہی

اُپ مارے۔ قرۃ العین نے جسکی غمخیزی میں تختہ نشین کیا اور بعد ازاں نے فرما ہنسا کی ملاقات
 لہائے بیف کو لیکر کھڑا کرکے پیشک ہارنا ہوں کے پاس پہنچے میں باور یوں کی ضرورت نہیں رہتی ہے مگر یہ
 خطاب عام کیسی ہے اور عام ہی ہے اور وہ ہر نفس کے واسطے بعض اجرام میں جو کچھ کوئی متاثر کے کسی شکل
 بنتا ہے کیونکہ وہ سانی ہیں جو نفوس کے اندر مشتعل ہوتے ہیں مثلاً کسی شخص کو دن کے تیش کوئی خیال
 آیا اور رات کو اس نے خواب میں اس خیال کو دیکھا اور جب پاک اور علم والے نفوس فعتوں میں بیٹے
 تو اور نفوس کی بدخمتی سے ان کو نقصان نہ پہنچا کچھ پر جب قیامت منفری یعنی موت کی قیامت قائم ہو
 گی تو اس میں ہر نفس کی حالت کی خبر ہو جائیگی مگر فرق یہ ہے کہ قیامت کبریا میں کل کام اعلان کے
 ساتھ ہو گئے ہر ایک کے سامنے مناب لیا جائیگا اور منہ پر ہر رنگ کی اور ہاتھ پر گواہی دیں گے اس علم و عمل کی
 جو حاصل کیا ہے اور فاسق جو مذاہب کیا جائیگا وہ اپنے عمل کے ساتھ خارج ہے جب دنیا نے اپنے طالبان
 ازت کو بند اور ضرر کی صورت میں سمجھ کر دیا ہے کیا بات ہے کہ تم نہیں سمجھتے دادم عقل کر رہے ہے
 غور ہنس کر بڑھ کر شیطان ہے اور نہ یہی کرنا وہ قاتی کوئی دہر جو شخص اس مضمون میں غور کرے گا وہ اسکو
 فَنَظُنُّكَ لَا تَكْشُرُ نِيْلَ اَعْلَمُ الْاَلَدِيْنَ سَلَمٌ سَعِيْلُهُمْ فِي الْاَعْيَانِ وَالْاَعْيَانِ وَهَسْرُ
 يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ يَخْلُصُوْنَ مِنْكَ اِنَّمَا اَسْرَقُوْنَ فِيْ نَظَرِ نَبِيٍّ كِي تَوَاسَّلْنَا مَعَكُمْ اَلَا تَرٰ اَنَّ الْاَعْيَانِ
 کہ بہر حال دو چیزوں والی ہے مگر جب تم صحیح علم کے ساتھ خدا دیکھ گئے تو اس سرور ہی میزان عقل زاد کیا
 چکے سب سے تم کو پاک ہو نہو لے اور حیات با نیوالے کا حال معلوم ہو سکتا ہے اور جب تم معلوم
 عقاید الہیہ کے مفاد معلوم ہو گئے تب تم اپنی بہانت کی جھٹیل بڑے ندامت کے ساتھ کاٹو گے اور کہو
 گے۔ حریت اضر حق و سب سے اَحْمَدُ صَلَاتُكَ مَعْرِفَتِ وَاَسَے کے واسطے سب کچھ ظاہر اور
 اور بیان ہو گیا ہے اور اندر ہی بر طلب کو اس کے مطلوب کی توفیق دینے والا ہے بیشک وہ عالموں
 پر مطلق کر خواہ اور موقوف پر مہربان ہے۔

فصل اسماء نبوت کے بیان میں

معلوم ہو کہ تا فرماؤ ہے کہتے ہیں تمنا توہ یعنی تمہارے بیان کیا نبوت کے واسطے بہت سرائے
 ہیں جن میں سب سے پہلا ازل کی طرف سے سادات کا تہیر ہے اور بعض اسماء یہ ہیں کہ دنیا سے سوا فرمایا
 عمل تعلقات کو قطع کرنا اور غفلت کے مکان میں گوشہ نشین ہونا ہمیں کہتا ہے حضور قادر و عظیم علیہ السلام
 صلہ اربع جن کے پہلے محمد بن جعفر ہیں ۱۲۔ صلہ کہدو کہ میں تم کو یہ لوگ بتاؤں جن کے اعمال خدا کے ہیں

ایک ایسی خاصیت ہے جو دوسری چیز میں نہیں ہے۔ پس قادرِ قدیم نے اسی طور سے نبوت کے ارادے خاص خاص لوگوں میں مرتب کئے ہیں اور وہی ایک شخص کے ساتھ مقصود میں پہنچتا ہے دوسرے کے ساتھ نہیں جوتی جیسا کہ ہر شخص کی قوتوں میں برنسبت اور لوگوں کی قوتوں کے فرق ہوتا ہے دیکھو تم بعض چیزوں کو دیکھتے ہو اور تمہارے ساتھ کو نظر نہیں آتیں اور ایسے ہی کوئی بات ٹکوسنائی دیتی ہے اور تمہارے ساتھ کو سنائی نہیں دیتی اور اہل فراست کے فتنے تم نے سنے ہونگے اور بعض اوقات خیال بخند ہو کر صورت بنجاتا ہے اور آنکھوں والا ان چیزوں کو دیکھتا ہے جو اندھے کو معلوم نہیں ہوتی کیونکہ دیکھنے کا ادریضاً آنکھوں کے پاس نہیں ہے۔

پس تم لوگوں کے حالات سیدھے نہیں اور سب سے بڑا محاب تمہارے واسطے دنیا کی محبت ہے۔ ایک وفد بنی اسرائیل کے جنگلی میں کثرت سے سانپ ظاہر ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تانبہ کا ایک عصا بنایا اور اس کے سر پر ایک صلیب لگا کر اس میں طسم بنایا جس کے دیکھتے ہی کل سانپ مر گئے اور ہر اس آدمی نے جا کر ان سب کو کھا لیا۔

اور نواسی ہی کے متعلق یہ بات بھی ہے کہ ایک شخص نے سانپ کو پتھر مارا سانپ نے پتھر کھانا اور وہ شخص مر گیا اور ایک سانپ عرف دیکھنے کو مار ڈالتا ہے اور اب حیات سے خدائے تعالیٰ مردہ کو زندہ کر دیتا ہے ان بنی پروری کا نائل ہونا بھی مثل انہی خواص کے تصور کرنا چاہیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس میں سمجھ رہے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام حکماء متقدمین کے راز و اسرار سے آگاہ تھے اور ان علوم کے سہ سے جو چاہتے تھے سو کرتے تھے یہ قول ہمارے نزدیک نہایت قبیح ہے کیونکہ خداوند تعالیٰ قادرِ ممکن اور حکیم ہے اس کی مسامحت کا فیض بطریقِ فکر کے ارادہ کے ذریعہ سے اس شخص کی طرف پہنچتا ہے جسکو وہ مخلوق کی مصلحت کے واسطے قائم کرتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بستر کی نسبت بیان کرتے ہیں کہ اس کے نیچے سحر مرقون تھا یہ بات بالکل غلط ہے۔

اور اب اس زمانہ میں ملک مغرب میں ایسے لوگ ہیں جو غلطات اور عزائم کے ذریعہ سے جناتوں سے خدمت لیتے ہیں اور غوی لوگ جنات کے ذریعہ سے کوکب کا کلام سنتے اور ان سے گفتگو کرتے ہیں اور کوئی شخص اس بات کا انکار کرے کہ کوکب کسی سو بات نہیں کرتے تو اسکا یہ کہنا غلط ہے کیونکہ اس بات پر اجماع ہو گیا ہے کہ کوکب و نجوم غیرِ حاکم اور زندہ مملکتے اور مادہ کو نہ مانے ہیں اور ان سے

نہ لینے نہ مان کر کے جاننے مانے ہر شخص کی صورت میں کہہ کر اس کے وہ علامات معلوم کریتے تھے جو لوگوں معلوم نہیں ہوتے۔

نئی خصوصیات کے واسطے قدرت نے وہی مہین کے سرا رکشف کر دئے تھے۔

یہ لوگ دیکھنے نالائق تھے، کہتے ہیں کہ بطلمیوس (سائنس کے فرشتوں سے باتیں کرتا تھا) پس جب کہ تمباکو سے انداز کے سوا اور کوئی شخص اس مرتبہ کا نہیں ہے تو ایسا ہی ہمارے ہاں حضرت مولانا علیہ السلام کے مرتبہ کا اور کوئی شخص نہیں ہے ان کی خاصیت ایسی ہی تھی جیسے بطلمیوس کی اور چونکہ مزدوں کو ان کے لوگ ہی سمجھتے ہیں اس واسطے یہ جیسے بھی درزی میں رکھے گئے تاکہ ان کے سمجھنے والے سمجھ لیں۔

اور جب تم اپنے نفس کو ان مقامات کی سرگردانی میں پائی خود ہی ہے کمال معلوم اور عبادت کے ساتھ اسکو آرامتہ کرو پھر دیکھو کہ اسی وقت اس کی عقل کا آدم اور اس کے فضل کا نور مسافرتیں کے پادریہ ظاہر ہوگا اور فضل کا سونے پہاڑ کے اوپر سے غلابہ کے گاہر جب دنیا کی جتنی دولتیں نکالے جے شک میں غلابہوں پر دروگر تمام عالموں کا۔

تیرے ہی اندر انبیا ہیں اگر تیر کو عقل ہے اور تیری سے فرشتے ہیں اگر تو سمجھتا ہے قلب پروردگار کا مکان ہے اور یہی عرش بکمال ہے اور اسی میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور یہی رحمت کا مکان نزول ہے۔ پس جس وقت اس میں کڑی تیری بیکاری کا داؤد ظاہر ہو تو اس کو جبریل عقل کے دخل کے ساتھ دفع کرنا کہ اس کی تم سے تیری سلامتی کا سامعین ظاہر ہو کر نفس کے تحت پر بلاؤ افراد ہو کر شہوات کے دھانے بند کرے اور جنوں کو قید میں رکھے اور بغیر نفس کا تحت حاضر کرے اسے شمس افسوس ہے کہ تو جب شہوات اور جب دنیا کے اندر پھنسا ہوا ہے تیری خواہش سے بڑھ کر کوئی شیطان نہیں ہے تیرے اطراف کے فرشتوں لینے ہاتھوں پیروں وغیرہ کا سمجھ تیرے نفس کے آدم لینے خود کے واسطے اگر جو مقام قریب سے تیرے جسم خاکی تنگ و کثیف میں قید ہوئی ہے۔

ملا کہ اس بات پر اجماع ہے کہ بہتر پرکھنے کی تصویر کا ہونا مکان میں فرشتوں کے نزول کو مانع ہوتا ہے اور حالانکہ تیرے بدن کے مکان میں دس گتے موجود ہیں اس واسطے قہر کو ان کے دفن کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور وہ دس گتے یہ ہیں۔ حرص۔ اُمید۔ جھوٹ۔ بخل۔ لالچ۔ ریا۔ نفاق۔ عقیدہ۔ تہمت۔ چغلیوری پس یہ سب تیرے دشمن ہیں اور تو ان سے غافل ہے تو انہماک و ملہم اسلام کے مناقب میں جب لگا پاتا ہے کیا تو نے نہیں سنا کہ شریعہ علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے

قیامت کے روز بہت لوگ خنزروں اور خندہ دل اور کتوں کی صحبت پر مشرکے جائیں گے اور یہ صورت
 کا مسخ ہو جائے گا۔ جہالت کے سہمے سے ہے اور تجھ کو اختیار ہے کہ چاہے فرشتہ جہنم کا شیطان بنے
 یہ سارا عقیدہ تیری ہمت پر موقوف ہے۔ اور جب تو کشف اسلام کے ساتھ انتہا پر کمال چاہے
 تو عمان کے کہ سرائیپ کا عدا سانپ ٹپھتا ہے۔ اور اگر تجھ کو طلسمات کی ترکیبیں معلوم کر لی ہیں
 تو بابرین حیان کی کتب کا مطالعہ کر یہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے بہت بڑے غلیظہ
 تھے اور جعفر کو کائنات میں انہوں نے کمال حاصل کیا تھا۔ اور ان دوساں بول کی حکایت بھی تو
 نے سُن لی ہے جو تخت سلیمان کے محافظ تھے اور ملوث تھا اور غفلان سیر کرتے ہوئے وہاں پہنچتے
 تھے اور جب کہ قرآن شریف نے تجھ سے بیان کیا ہے کہ ذوالقرنین نے مطلع شمس سے مغرب
 تک سفر کیا تو بس چاہیے کہ تیری ہمت ملل بھی تھا علم کے ساتھ طبیعت کی عظمت میں سفر کرے
 تاکہ آفتاب یقیناً سپردِ شمش و تاباں ہو اور تو تمام زمین جسم کا ملک ہو جائے اور دماغ طبیعت
 میں غوطے لگا کر جو اہل تہذیب حاصل کرے اور اگر تیرے قلب پر طبیعت کی ضد قائم ہے تو غفلت
 کے باوجود و باوجود شہوتوں کے پھل سے ظاہر ہو جائے گی کہ تیرا جسم ہے اور صاحب اس کے تیرا کمال
 ہے۔ اور تیری مرض تیرا کمال ہے اور تمام سب باتوں کو مکھ کر خشک ہو گیا ہے جو قیامت تک چوڑے
 دلی ہیں۔

فصل

ہمارے واسطے نبوت اور رسالت اور کرامت اور معجزات اور تارخیات کے مرتبے
 ہیں دو نبی جو اپنی ذات کے واسطے تھے مثل حضرت یحییٰ اور خضر علیہما السلام کے ہیں اور رسول
 وہ نبی ہیں جو احکامِ دہی کے ساتھ دوسروں کو حکم کراتے ہیں اور معجزات وہ باتیں ہیں جو
 انبیاء سے خلافِ عادت ظہور میں آئیں اور دوسرا کوئی شخص انکو ذکر کر سکتا ہو۔ مثلاً قمر کا
 شق کرنا اور دھیر طرے سے باقیں کرنی اور درخت اور جانوروں کا سجدہ کرنا وغیرہ اُن
 کے اصولی مقصدِ عبادہ اور امان کے پوشیدہ ہیں اور کرامات بھی مثل معجزات ہی کے ہیں۔
 بلکہ جس نبی کی امت سے کرامت ظاہر ہوئی ہے یہ کرامت ان نبی کا معجزہ ہے اور معجزہ کے
 ظاہر کرنے کا اور کرامت کے پوشیدہ رکھنے کا حکم ہے اور کرامت اختیار اور بغیر اختیار دونوں
 حالتوں میں پیدا ہوتی ہے اور تیر خیات کا طریقہ مشہور ہے۔ مثلاً پانی سے ہزار رخ روشن
 کرنا وغیرہ کسی کے بسکودھاتوں میں کر دینا اور بعض لوگ ان میں جیسے میں جو ایک دن کے تین بات بنا دیتے

نصائح أم غزالي

يعني

أيها الولد

فہرست مضامین

نمبر شد	مضامین	صفحہ نمبر
۱	تعارف کتاب	۵
۲	جواب خط	۵
۳	حاتم بن اضم کے بیان کردہ فوائد	۲۲
۴	شیخ کے اوصاف	۲۸
۵	شیخ کی اطاعت	"
۶	ظاہری آداب	۲۹
۷	باطنی آداب	"
۸	تصوف کی حقیقت	۳۰
۹	بندگی کی حقیقت	"
۱۰	توکل کی حقیقت	"
۱۱	اخلاص کی حقیقت	۳۱
۱۲	آٹھ نصیحتیں	۳۲
۱۳	مناظرہ کا اصول	"
۱۴	مریض کی اقسام	۳۴
۱۵	نصیحت بقدر ظرف	۳۵
۱۶	نصیحت کے قابل شخص	۳۶

صفحہ نمبر	مضامین	نمبر شمار
۳۶	وعظ کی حقیقت	۱۷
۳۹	امراء اور بادشاہوں سے دور رہنا	۱۸
۴۰	حاکموں کے تحفے قبول نہ کرنا	۱۹
۴۰	عمل کے قابل چار باتیں	۲۰
۴۱	اللہ تعالیٰ سے تعلق کا طریقہ	۲۱
۴۱	اللہ کے بندوں سے تعلق کا طریقہ	۲۱
۴۲	مطالعہ کی تلقین	۲۲
۴۳	خبراک کا ذخیرہ نہ کرنا	۲۳
۴۴	نماز کے بعد کی دعا	۲۴

تعارف کتاب

معلوم ہو کہ حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ اسکے شاگردوں میں سے ایک شاگرد جس نے امام غزالیؒ کے پاس رہ کر کئی سال علم حاصل کیا اور تمام علوم سے پورا فائدہ اٹھایا۔ اس کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا کہ میں نے کئی سال اپنے دل کو مگر بہت علم حاصل کیا جس میں تقریباً ہر قسم کا علم شامل ہے، اب مجھے یہ نہیں معلوم کہ ان علوم میں سے کونسا علم میرا مددگار ہوگا، مگر کہ روشن کر لیا، اور قیامت کے روز مجھے فائدہ پہنچائے گا اور کونسا علم مجھے فائدہ نہیں پہنچائے گا تاکہ میں ایسے علم سے کنارہ کشی کر لوں۔ اس لیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے علم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی اور فرمایا ہے :

”أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ“

یعنی میں اللہ سے ایسے علم کی پناہ چاہتا ہوں جس سے کوئی فائدہ نہ ہو۔ یہ شاگرد کچھ روز اس انداز سے سوچتا رہا اور آخر معلوم کرنے کی نیت سے تمام حقیقت اپنے استاد امام محمد غزالیؒ کو لکھ کر بھیجی اور مزید کچھ دوسرے مسائل بھی پوچھے اور ان سے عرض کی کہ مجھے کوئی نصیحت بھی فرمائیں اور یہ بھی عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسی دعا بتا دیں جسے میں ہمیشہ پڑھتا رہوں۔ اس نے اپنے خط میں یہ بھی بتایا کہ حالانکہ امام غزالیؒ نے اس سلسلے میں کتنی ہی کتابیں لکھی ہیں مثلاً احیاء العلوم، کیمیائے سعادت، جواہر القرآن، اربعین، مہناج العابدین وغیرہ، لیکن اس ناتواں کو ایسی چیز کی ضرورت ہے جو ہمیشہ پڑھے اور اس پر عمل کرے اس پر امام غزالیؒ نے یہ نصیحت لکھ کر جوابا شاگرد کو بھیجی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی رَسُوْلِهِ

مُحَمَّدٌ رَأْسُ الْإِسْلَامِ أَجْمَعِينَ ۝

اسے پیارے بیٹے اور سچے دوست! اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی اطاعت و بندگی کرنے کے لیے بڑی عمر عطا فرمائے اور محبوب بزرگوں کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمام نصیحتوں کا سرچشمہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے اس لیے تمام نصیحتوں کا منشور آپ کی احادیث اور سنت پر مشتمل ہے۔ ہر وہ نصیحت جو حدیث اور سنت کے خلاف ہے اس سے کچھ فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ بے شمار نصیحت نامے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور سنت کی روشنی میں لکھے اور بیان کیے گئے ہیں ان سے اگر کچھ نصیحت پہنچی ہے تو پھر میری کسی نصیحت کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں میں سے کوئی نصیحت نہیں پہنچی تو مجھے بتا کہ اتنے سال تک لکھنے کو نہا علم حاصل کیا؟ بیٹے! آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحتیں کی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ:-

عَلَّمَ نَبِيَّكُمْ مُحَمَّدٌ رَأْسُ الْإِسْلَامِ مَا لَا يَنْبَغِي لَكُمْ أَنْ
تَعْلَمُوا مِنْهُ سَاعَتُهُ مِنْ عَمْرٍو فَمَا يَخْلُقُ لَهُ يَحْيِيهِ
أَنْ يَطْلُوَ عَلَيْهِ حَسْرَةً ۝

ترجمہ: بننے کا غیر مفید کاموں میں مشغول ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف سے اپنی نظر عنایت پھیر لی ہے۔ اور جس کام کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے اگر اس کے سوا کسی اور کام میں ایک لمحہ بھی صرف ہوا تو یہ بڑی حسرت کی بات ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ:-
مَنْ جَاوَزَ الْأَرْبَعِينَ سَنَةً وَلَمْ يَقْلُبْ خَيْرُهُ عَلَى شَيْءٍ ۝
فَلَيْتَ جَهَنَّمَ أَيْ السَّارِبِ ۝

ترجمہ: جس شخص کا مال چالیس سال کی عمر کے بعد بھی یہ ہو کہ اس کی برائیوں پر

بہلائیوں غالب نہ ہوں تو اسے دور رخ میں جا کر کے چھوڑ دینا چاہیے۔
 بیٹے اساری دینے کے لوگوں کو یہ نصیحت ہے کہ تانہا ہوتا گیا ہو ہے ایک کئی
 اس پر عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ کیونکہ جو چیزیں ہیں جو دلوں میں ہیں ان کی تقریر اور
 نفسیاتی خواہشات گھر کر لیتی ہیں بلکہ ان کو نصیحت و اہدایت کی بجائے گتو ہے۔
 ان لوگوں کے دل دنیاوی خواہشوں اور پیش پیشی کے لئے ہوتے ہیں۔ اس سلسلے
 میں وہ شخص خاص طور پر قابل ذکر ہے جو حکمت، فلسفہ اور اس طرح کے مضامین کے بارے
 دنیاوی علوم حاصل کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ علم اسے دنیا کی غلبہ شایان اور
 مرتبہ کے مطالعہ آخرت میں کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے اسے دنیا کی غلبہ شایان اور
 عمل کرنا ضروری نہیں اس طرح وہ غور کر عمل کرنے سے باز رہتا ہے۔
 پڑھنے والوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ علم دنیا کی غلبہ شایان اور
 وہ جو علم حاصل کرتا ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا وہ علم اس کے لئے آخرت کی چیز نہیں ہے۔
 سبب اس کا یہ ہے کہ یہ علم دنیا کی غلبہ شایان اور اس کے لئے آخرت کی چیز نہیں ہے۔
 نے فرمایا ہے کہ دنیا کی غلبہ شایان اور اس کے لئے آخرت کی چیز نہیں ہے۔
 إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ مَذَابًا قَوْمًا الَّذِينَ كَانُوا يَتَّبِعُونَ مَا كَانُوا يَتَّبِعُونَ
 ترجمہ: قیامت میں لوگوں میں سے سب سے زیادہ غلبہ شایان اور اس کے لئے آخرت کی چیز نہیں ہے۔
 اللہ تعالیٰ نے اس کے غلبہ شایان اور اس کے لئے آخرت کی چیز نہیں ہے۔
 بزرگوں کے قصوں میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت جنید بغدادی کے غلبہ شایان اور اس کے لئے آخرت کی چیز نہیں ہے۔
 نے انتقال کے بعد غلبہ شایان اور اس کے لئے آخرت کی چیز نہیں ہے۔
 کے غلبہ شایان اور اس کے لئے آخرت کی چیز نہیں ہے۔
 لَكُمُ الْيَوْمَ الْحُجَّةُ فِي الْكَافَّةِ وَالَّذِينَ كَانُوا يَتَّبِعُونَ مَا كَانُوا يَتَّبِعُونَ
 زَكَاةً فِي جُوفِ النَّاسِ
 ترجمہ: عبادات اور اشارات سب سے زیادہ غلبہ شایان اور اس کے لئے آخرت کی چیز نہیں ہے۔
 پہنچایا جو توبہ کے وقت پڑھتا تھا۔

سے خالی نہ رہتا اور یقین کر لے کہ وہ ایک اعمال کے سوا) صرف علم قیامت کے دن تیری کچھ مدد نہیں کر لے گا۔ یوں اس مثال سے سمجھنا چاہیے کہ اگر کوئی جنگل بیابان بننے کو تیار نہ ہو تو آتش ہی جس تیز تواریں ہوں اور اسی طرح عورت کرمان اور دوسرے جنگیاد بھی بے قول اور اس کے ساتھ ہتھیار چلانے اور جنگ کرنے کا طریقہ بھی نہ آتا ہو ایسے ہی تیار ہونا چاہئے مگر آجائے تو بتاؤ کہ کیا سب ہتھیار استعمال کئے بغیر وہ غیر سے بھی کھانا کھا لے گا۔

لہذا اچھی طرح اپنا دل تیار کر لو کہ اگر تیار نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح تجھے علم ہونا چاہئے کہ اگر کوئی شخص ایک دکان میں بیٹھ جائے ہو لیکن کسی پر عمل نہ کرتا ہو تو یہ عمل اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچا دے گا۔

یوں ہی مثال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے مگر اسے صفر کی حکایت ہو جائے کہ کلمہ چکر آگے پیچھے کہ شفا کی بجائیں اور کلمہ کتاب (جو کی آتش) میں ہے لیکن خود اپنی دواؤں کو استعمال نہیں کرے، تو کیا دواؤں کے اثرات اور شفا حاصل کرنے کا یہ علم گرمی اور صفر کی ہماری کورف کیسے گا؟ تو بستر سمجھ سکتا ہے کہ مکت کا محض علم ہونے سے بیمار کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا دے گا۔

گوشت خوردہ اور اہل اولاد سے بچنا ضروری ہے اور شہوانی شہوات سے بچنا ضروری ہے۔ یعنی اگر تو دوسرے مردوں کی عورتوں کو ملے تو وہی اس وقت تک تیرے نہیں ہو گا۔ جب تک کہ آپ نے اپنی عورت سے بچنا چاہا لیکن ان ایسے مردوں سے نہ بچا۔ غیبی حکم نامہ حاصل کرنا اور کلمہ چکر کو استعمال کرنے سے بچنا لیکن اس پر عمل نہ کرنا کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ جب تک کہ کلمہ چکر کو استعمال نہ کرے تو کلمہ چکر کی رحمت کا مستحق نہیں بنے گا۔ انصاف تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کلمہ چکر استعمال نہیں کرے۔

مومن! قرآن حکیم اس سلسلے میں فرماتا ہے۔

وَالَّذِينَ يَخْتَفُونَ بَيْنَ يَدَيْهِمْ أَصْنَافًا مِّنْهُ فَهُمْ يُبْغَضُونَ

وَالَّذِينَ يَخْتَفُونَ بَيْنَ يَدَيْهِمْ أَصْنَافًا مِّنْهُ فَهُمْ يُبْغَضُونَ

ترجمہ :- انسان کو کوشش کے بغیر کچھ نہیں مل سکتا۔

اس سے ثابت ہوا کہ انسان کوشش کرے ہی کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔
بیٹے ! مجھے علم ہے کہ تو نے پڑھا ہو گا کہ یہ آیت منسوخ ہے۔ لیکن
منسوخ وہ شخص ہے جس نے یہ بیان کی ہے۔ اسے بیٹے ! میں نے فرض کیا
کہ یہ آیت منسوخ ہے لیکن ان دو آیتوں کے بارے میں تو کیا کہتا ہے ؟
فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْصِ وَيُغَالِ يَخْذِفْهُ
شَدًّا أُيْرَةً۔

ترجمہ :- پس جس نے ذرہ بھر بھی نیکی کی ہوگی (قیامت میں) اسے وہ دیکھے گا
اور جس نے ذرہ بھر بھی گناہ کیا ہو گا (قیامت میں) اسے وہ دیکھے گا۔
فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا۔
ترجمہ :- پس جو اپنے رب سے ملنے کی امید کرتا ہے اسے چاہئے کہ نیک کام کرے۔
وَلَا يَبْشُرْكَ بَعِثَاتٍ دِينِهِمْ أَحَدًا۔

ترجمہ :- اور کسی دوسرے کو اپنے رب کی عبادت میں شریک نہیں کرتا۔
إِنَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَنَا نُورٌ جَدُّتُ
الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ۖ خَالِدِينَ فِيهَا۔

ترجمہ :- بیشک وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے، اچھے کام کئے، ان کے لئے جنت
الفرودیں ہم اندازی کے طور پر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔
پھر دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ :-
إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا۔

ترجمہ :- سوائے اُن لوگوں کے کہ جنہوں نے توبہ کی اور ایمان لائے اور نیک عمل کئے۔
اور ان احادیث مبارکہ کے بارے میں تو کیا کہتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں :

بَيْنَ الْإِسْلَامِ وَالْحَمْدِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ

إِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَصَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ
وَرَجْعُ الْبَيْتِ مَعَنَا اسْتِطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا -

ترجمہ: اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے اقل شہادت دینا کہ اللہ ایک ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں، دوسرے نماز قائم کرنا تیسرے مال کی زکوٰۃ دینا، چوتھے ماہ رمضان کے روزے رکھنا اور پانچواں استطاعت ہو تو حج کرنا۔

الْإِيمَانُ إِخْلَاقٌ بِاللِّسَانِ وَتَصْدِيقٌ بِالْجَنَانِ وَعَمَلٌ بِالْأَعْيَانِ -

ترجمہ: ایمان زبان سے قبول کرنے اور دل سے ماننے اور ارکان پر عمل کرنے کہتے ہیں۔ یہ حقیقت بیان کر کے اگر دل میں خیال پیدا ہو کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نہیں بلکہ اپنے اعمال کے ذریعے جنت میں جائے گا تو یہ سمجھ لے کہ تو نے میری بات نہیں سمجھی۔ تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا۔ بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور رحمت سے جنت میں جائے گا۔ لیکن جب تک بندہ اپنی اود و بندگی سے اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کے لائق نہیں بنائے گا اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی رحمت نصیب نہ ہوگی۔ یہ حقیقت میں نہیں کہہ رہا بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

إِنَّ سَعَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ -

ترجمہ: بیشک اللہ تعالیٰ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہے۔

مطلب یہ کہ اگر بندے پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو تو پھر وہ جنت میں کیسے جائے گا۔ میں بھی یہ بات دہراتا ہوں کہ (خدا کی رحمت کے بغیر) بندہ جنت میں کیسے جائے گا۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ بندہ ایمان کے ذریعے جنت میں داخل ہوگا پھر تو سامنے مشکل عایدیاں ہیں۔ جن میں پہلا مشکل راستہ ہے۔ ایمان کو بہ سلامت ساتھ لے جانا۔

اسے پیٹے! تجھے یقین ہونا چاہئے کہ جب تک کلام نہ کہے گا اس وقت تک

بہا الولد

محمد رسول خلیل علیہ السلام

مزدوری نہ ملے گی۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص اللہ کی بہت عبادت کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لئے اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجا۔ جس نے کہا کہ خداوند قدوس فرماتا ہے کہ تو یہ تکلیف بلا ضرورت کرتا ہے تیری عبادت قبول نہیں اور تو دفع میں مبتلا ہے گا۔ فرشتے کا پیغام سن کر اس نیک مرد نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے لئے پیدا کیا ہے اور ہمارا کام اس کی بندگی کرنا ہے اور وہ مالک اللہ اختیار والا ہے۔ پھر یہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے پروردگار! تو اس کائنات کے راز اور بحیرے واقف ہے اور تیرے عبادت گذار بندے نے جو جواب دیا ہے وہ بھی تو جانتا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ بندہ ہماری بندگی سے منہ نہیں موڑتا تو ہم بھی اس سے منہ نہیں موڑیں گے۔

إِشْهَدُوا يَا مَلَائِكَةُ إِنِّي قَدْ عَقَرْتُ لَهُ۔

ترجمہ: اے میرے فرشتو! تم سب شاہد ہونا کہ میں نے اُسے بخش دیا۔

اے بیٹا! سن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔

حَاسِبُوا قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا۔ وَتَرَوْنَا قَبْلَ أَنْ تَرَوْنَا نَدْعُوا

ترجمہ: قیامت کے دن تم سے حساب لیا جائے اس سے پہلے تم اپنے آپ (فلس) سے حساب لے لو، تمہارے (ترازو میں) عمل تولے جائیں اس سے پہلے تم اپنے (اعمال کی) تول کر لو۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ہے کہ:

مَنْ كَانَ أَنَّهُ يَنْفَعُ الْبُحْثُ يَصِلُ قَبْلُ مُمْتِنٍ وَمَنْ عَنَى

أَنَّهُ يَسْذُلُ الْبُحْثُ يَصِلُ قَبْلُ مُتَوَعِّبٍ۔

ترجمہ: جو شخص یہ سمجھے کہ میں اعمال کے بغیر ہی جنت میں جاؤں گا۔ ایسا شخص گمراہ ہے اور جس نے سمجھا کہ صرف کوشش سے ہی جنت میں جاؤں گا تو وہ محض مشقت میں مشغول ہے۔

حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ:

طَلَبُ الْحَسَنَةِ بِغَيْرِ عَمَلٍ كَبُورٍ مِنَ الدُّنْيَا۔

ترجمہ: نیک اعمال کے بغیر بہشت کی خواہش کرنا گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔

ایک اور بزرگ فرماتے ہیں :-

الْحَقِيقَةُ تَزِدُكَ مَلَاحِظَةَ الْعَمَلِ لَا تَنْفُكُ الْعَمَلِ.

ترجمہ: علم کی حقیقت یہ ہے کہ اس پر عمل کرے فریقہ نہ ہو، ایسا نہ کرے کہ سرے سے عمل کرنا ہی چھوڑ دے۔

سرکارِ دو عالم آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تمام اقوال سے زیادہ بہتر، واضح، پاکیزہ اور عمدہ طریقہ سے فرماتے ہیں کہ :-

الَّذِي مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِنَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْآخِرَةِ مَنْ
اشْبَحَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَتَّى عَلَى اللَّهِ الْأَمَانِي وَفِي رِوَايَةٍ
عَلَى اللَّهِ الْمُغْفِرَةِ.

ترجمہ: عقل مند وہ ہے جس نے اپنے نفس کو اپنے تابع کر لیا اور مرے کے بعد آخرت کے لئے عمل کیا، اور بے عقل وہ ہے جس نے اپنے نفس کو جس میں ہوس (لذات، شہوات اور خواہشات) کا تابع کیا اور خیال یہ ہے کہ اشریہ ساتھ ہے۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بخشش کی خواہش کرتا ہے۔

اے بیٹے! تو نے راقی جاگ کر علم کا بار بار ورد کیا اور اس کے مطالعہ کی خاطر اپنے اوپر نیند حرام کی۔ مجھے علم نہیں ہے کہ اس سے کیا مقصد تھا۔ اگر تیری نیت دنیا کے فائدے حاصل کرنا اور دنیوی شان و ترہہ حاصل کرنا تھا تو۔

قَوْلِي لَكَ شَرٌّ وَبَلِي لَكَ.

یعنی: پس تیرے لئے افسوس ہے اور میرے لئے افسوس ہے۔
لیکن اگر تیرا مقصد دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کو قائم کرنا اور اخلاقی تہذیب اور کسر نفسی تھا تو۔ فَطَوْبِي لَكَ، كَمْ طَوْبِي لَكَ۔
تو میرے لئے خوشی اور اگر نہیں ہے اور میرے لئے خوشی و آفرین ہے۔

سَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ يَا مُحَمَّدُ وَجْهَكَ مَسْنَانٌ ۞ وَبَكَائِي هُنَّ يَنْبِيَّ فَقَدْ لَكَ بِأَسْلَافِ
ترجمہ: اے پروردگار! تیرے دیدار کے علاوہ آنکھوں کا جاگنا بیکار ہے اور تیری

اے بیٹے! عمل کے بغیر علم یا عمل پن ہے اور علم کے بغیر عمل بیکار ہے۔ وہ علم جو آج تجھے گناہ سے دور نہیں رکھتا اور اللہ کی اطاعت کا شوق پیدا نہیں کرتا، یاد رکھ یہ کل تجھے دوزخ کی آگ سے نہیں بچائے گا۔ اگر قیامت نیک عمل نہ کر لیا اور گزیرے ہوئے وقت کا تدارک نہ کرے گا تو قیامت کے دن تو بکے گا۔
فَاتَزَيِّفْنَا نَفْسًا صَالِحًا۔

ترجمہ: ہمیں دلیپس (دینا میں) لوٹا دے تاکہ ہم نیک کام کر سکیں۔
پھر تجھے کہا جائیگا، اے احمق! تو وہیں سے تو آ رہا ہے۔
اے بیٹے! تو ہمت پیدا کر اور جسم میں جدوجہد کے لئے حرکت پیدا کر۔
نیک اعمال کے لئے کوشش کر کیوں کہ پھر خبریں جانتا ہے جو لوگ کہتے تھے بچے
اس میں موجود ہیں وہ ہر لمحے تیرے منتظر ہیں کہ تو کب ان کے پاس پہنچتا ہے۔
خبردار! ثمر (نیک اعمال) کے بغیر ہرگز ان کے پاس مت جانا۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:-

مَذِوَالْجَسَادُ قَفَسُ الطُّبُورِ أَوْ أَجْطَبِلَ الدَّوَابَّ۔

ترجمہ: یہ جسم پرندوں کے پنجرے میں یا پھر جانوروں کے ٹوٹے۔
پس سوچ کہ تو کس میں سے ہے۔ اگر گھونسلوں والے پرندوں میں ہے
اور یہ ارجحی یعنی میری طرف لوٹ آ، کی آواز سننے کا تو پرواز کر کے اچھی جگہ
جائیٹھے گا۔

إِذَا عَزَّ عِزُّ الرَّحْمَنِ لِمَعَادٍ سَعْدِ بْنِ مَعَاذٍ

ترجمہ: سعد ابن معاذ کی موت سے عرشِ خداوندی لرز گیا۔
لیکن خدا بخواسنہ اگر تو جانوروں میں سے ہے جن کے لئے یہ کہا گیا ہے۔
أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلَّ هُمُ الْغَلَبُ۔

ترجمہ: یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ۔
یقین کر کہ تو اپنا سامان مقامِ زاویہ سے مقامِ ہاویٰ کی طرف یعنی اس دنیا

سے سیدھا دوزخ کی جانب لے کر پہنچے گا۔ ایک مرتبہ حضرت حسن بصریؒ کو ٹھنڈا شریت دیا گیا۔ پیالہ ہاتھ میں لیے ہی ایک سرد آہ بھری اور بیہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا آپ کو کیا ہو گیا تھا؟ آپ نے جواب دیا۔
 ذَكَرْتُ أُمَّيَّتَةَ أَهْلِ النَّارِ حِينَ يَقُولُونَ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ
 أَنْ أُنِصُّوا عَلَيَّ مِنَ الْمَاءِ۔

ترجمہ: میں نے دوزخیوں کی اس تمنا کو یاد کیا کہ جب وہ اہل جنت سے کہیں گے کہ ہمیں تھوڑا سا پانی دے دو!
 (اسے عزیز) اگر تیرے پاس عمل کے بغیر علم کافی ہوتا اور عمل کی ضرورت نہ ہوتی تو صبح صادق کے وقت اللہ تعالیٰ یہ کیوں فرماتا۔
 هَلْ مِنْ تَائِبٍ، هَلْ مِنْ سَائِلٍ، هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ۔
 ترجمہ: ہے کوئی گناہوں سے توبہ کرنے والا، ہے کوئی سوال کرنے والا، ہے کوئی (مجھ سے) اپنی مغفرت کی دعا مانگنے والا۔
 پھر تو اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان بیکار ہوتا۔ دراصل صبح صادق کے وقت اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان تو اس لئے ہے۔

كَأَمْثَلِ قَلِيلٍ لِّذِيْنَ اَللَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ۔

ترجمہ: ایسے (بندے) چند ہی ہیں جو رات کے آخری حصے میں تھوڑی سی نیند کرتے ہیں۔

ایک مرتبہ صحابہ کرامؓ کی ایک جماعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی تعریف کر رہی تھی۔ اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
 يَغْفُو الرَّجُلَ هُوَ لَوْ كَانَ يُسَلِّتُ بِالنَّيْلِ۔

ترجمہ: وہ ایک اچھا شخص ہے کاش کہ وہ ہجرت کی نماز پڑھتا ہوتا۔
 ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرامؓ میں سے ایک

صحابی سے فرمایا :-

لَا تَكْثِرِ السَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَإِنَّ كَثْرَةَ السَّوْمِ بِاللَّيْلِ
تَدْعُ صَاحِبَهُ فَقِيرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

ترجمہ: (اے غلام) رات کو زیادہ نیند نہ کر کیونکہ رات کو زیادہ سونے
والا قیامت کے غالی ہاتھ ہوگا۔

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِمْ نَائِفَتَهِنَّ

ترجمہ: (اے رسول) اور رات کے حصے میں اُس اللہ تعالیٰ کے لئے نماز
تہجد ادا کیجئے۔ امر ہے،

وَالْأَسْحَارُ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ

ترجمہ: اور وہ (سچے بندے) صبح صادق کے وقت خدا تعالیٰ سے بخشش
طلب کرتے ہیں۔ شکر ہے۔

وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ

ذکر ہے۔

سرکارِ دو عالم آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ
تعالیٰ کو تین آوازیں بہت پسند ہیں۔ ایک مرغِ سحر کی، دوسری قرآن
پاک کی تلاوت کی اور تیسری پچھلی رات میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے
اور توبہ کرنے والوں کی۔

حضرت سفیان ثوریؒ فرماتے ہیں :-

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ يَمْحَا قَهَبٌ وَقَتَ الْأَسْحَارِ حَتَّى
الْأَذْكَارِ وَالْإِسْتِغْفَارَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ الْمَجْبَرِ

ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے ایک ہوا پیدا کی جو رات کے پچھلے پہر چلتی ہے اس
وقت جو لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور خداوندِ قدوس سے معافی
مانگتے ہیں، ان کی آوازیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتی ہے۔

حضرت سفیان ثوریؒ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ:

إِذَا كَانَ أَوَّلُ اللَّيْلِ نَادَىٰ مُنَادٌ مِّنْ تَحْتِ الْعَرْشِ
 لِيَقُمْ الَّذِينَ يُدْعَوْنَ فَيَقُومُونَ وَيَصَلُّونَ مَا شَاءَ اللَّهُ
 ثُمَّ يُنَادِي مُنَادٌ فِي شَطْرِ اللَّيْلِ أَلَا لِيَقُمْ الْقَائِمُونَ
 فَيَقُومُونَ وَيَصَلُّونَ إِلَى الشَّخْرِ فَإِذَا كَانَ السَّحَرُ
 يُنَادِي مُنَادٌ أَلَا لِيَقُمْ الْمُسْتَغْفِرُونَ فَيَقُومُونَ وَ
 يَسْتَغْفِرُونَ فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ يُنَادِي مُنَادٌ أَلَا لِيَقُمْ
 الْعَاطِلُونَ فَيَقُومُونَ مِنْ مَغْرِبِهِمْ كَالْمَوْتَى تَشْرُونَ
 مِنْ قُبُورِهِمْ۔

ترجمہ: رات شروع ہونے پر ایک فرشتہ عرش کے نیچے سے منادی دیتا ہے
 کہ عبادت گزادوں کو اٹھ جانا چاہئے تو جسے اللہ توفیق دیتا ہے وہ اٹھ کر
 نماز پڑھتے ہیں۔ پھر آدھی رات کو دوسرا فرشتہ منادی کرتا ہے کہ خدا کے
 باادب فرمانبرداروں کو اٹھ جانا چاہئے۔ پس وہ اٹھ کر سحر تک نماز پڑھتے
 ہیں۔ جب سحر ہوتا ہے تو تیسرا فرشتہ آواز دیتا ہے کہ خدا کی مغفرت طلب
 کرنے والوں کو اٹھ جانا چاہئے۔ پس وہ اٹھ کر اپنے رب سے مغفرت
 طلب کرتے ہیں۔ پھر جب پونپھٹے کا وقت آتا ہے تو پھر چوتھا فرشتہ صدا
 لگاتا ہے کہ اے غافلو! اٹھو (دن نکل آیا ہے) پھر یہ لوگ اپنے
 بستروں سے اس طرح اٹھتے ہیں جیسے مڑے قبروں سے اٹھیں گے۔

اے بیٹے! حضرت لقمانؑ کی وصیت میں بتایا گیا ہے کہ وہ اپنے
 بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں :-

يَا بُنَيَّ لَا تَكُونَنَّ مِنَ الْفَائِلِ الْكَئِيسِ مِنْكَ فَإِنَّهُ يُنَادِي
 بِالْآسَحَادِ وَأَنْتَ تَأْتِيهِ۔

ترجمہ: اے بیٹے! مرے کو اپنے سے زیادہ عقل مند نہ ہونے دینا کہیں

ایسا نہ ہو کہ وہ تورات کے پچھلے پر اٹھ کر اغانیں دے (یعنی اپنے پروردگار کو یاد کرے) اور تو پڑا سوتا رہے۔

یہ حقیقت اس شعر سے واضح ہو جاتی ہے۔

لَقَدْ هَمَمْتُ فِي جَنَّةِ الْكَلْبِ حَامَةً
كَذَّبْتُ وَبَيْتِ اللَّهِ لَوْ كُنْتُ حَاشِشًا
وَأَزْعَمُ أَيْتِ حَاشِشًا ذُو صَبَابَةٍ
لَهُ يَدٌ وَلَا أَلْبَيْنِ وَتَبْكِي الْبَهَائِمُ

یعنی رات کو فاختہ تو شاخ پر بیٹھی پکار رہی ہے اور میں پٹا سیر ہوں۔
(رب) کعبہ کی قسم میں جھوٹا ہوں اگر سچا عاشق ہوتا تو رونے میں ناخائیں مجھ سے
سبقت نہ لے جاتیں۔ افسوس! کہ میں تو محبت الہی کا مدعی ہو کر آنکھ بھی تر
نہ کروں اور چپاٹے روتے رہیں۔

اے بیٹے! ہمارا مقصد ہے کہ تجھے یہ معلوم ہونا چاہئے کہ اطاعت و
عبادت کیا چیز ہے؟ اطاعت اور عبادت آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
شریعت کی پیروی یا تابعاری کرنے کو کہتے ہیں، پھر خواہ وہ نیکی کرنے یا بری
سے روکنے کے احکامات ہوں یا قول و فعل کی اتباع ہو، یعنی جو کچھ کرے یا
نہ کرے، بولے یا نہ بولے، یہ سب کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
ارشادات گرامی کے مطابق ہونا چاہئے۔ اگر کچھ بولے تو رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بول، اگر خاموش رہے تو اُن کے حکم کے مطابق
خاموش رہ۔ اگر کوئی کام کرے یا نہ کرے تو یہ سب کچھ پیغمبر علیہ السلام کے حکم کے
مطابق کر۔ اگر تو کوئی کام کرتا ہے اور وہ تجھے عبادت معلوم ہوتا ہے لیکن
وہ کام آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی خاطر نہیں کرتا تو یہ کام
عبادت میں شائبہ ہوگا بلکہ گناہ میں شمار ہوگا۔ خواہ وہ نماز روزہ ہی کیوں
نہ ہو۔ تجھے معلوم نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص دو دنوں عیدوں اور ایام تشریق میں
روزے لکھے گا تو گنہگار ہوگا۔ یہ محروم نہ دے دار کی صورت اختیار کرے۔

لیکن چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق نہیں کرتا اس لئے گنہگار ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص مکروہ وقت میں یا پانی قبضہ نہ ہوئی جگہ پر نماز ادا کرے گا تو وہ آثم یا فاسق اور گنہگار کہلائے گا۔ حالانکہ یہ کام ظاہری طور پر عبادت نظر آتا ہے۔ مگر یہ چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق نہیں، اس لئے درست نہیں۔ کوئی شخص اپنی منکوحہ سے مباشرت کرتا ہے تو یہ گناہ نہیں۔ حالانکہ ظاہری طور پر یہ کام خراب نظر آتا ہے۔ لیکن چونکہ فرمان کے مطابق کیا جاتا ہے اس لئے حلال ہے لہذا معلوم ہوا کہ عبادت فرمانبرداری کا دوسرا نام ہے۔

اسی طرح نماز اور روزے بھی اُس وقت عبادت میں شمار کئے جاتے ہیں جب وہ فرمان کے مطابق ہوتے ہیں۔ لہذا اسے بیٹھے! تیرے سارے قول و فعل آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم مطابق ہونے چاہئیں۔ یعنی جو کچھ عمل کرے یا گفتگو کرے وہ سب شریعت کے مطابق ہو۔ کیونکہ مخلوق کا علم اور عمل جو بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرع کے مطابق نہیں وہ قطعی گمراہی ہے اور حق سے دور رکھتا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گذشتہ زمانے کے تمام علوم منسوخ فرمائے۔

پس سمجھ چاہئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوائے کچھ نہ کر اور یقین کر جو علوم تو نے حاصل کئے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ کے راستے پر نہیں چل سکتا۔ البتہ یہ راستہ تجھے محنت اور مجاہدے سے طے کرنا ہو گا اور اپنی لذات نفس اور خواہشات کو مجاہدے کی تلوار سے کاٹنا ہو گا۔ یہ نفسانی خواہشات صدیقیوں کے ڈھونگ اور یہودیوں سے ختم نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کو باریک دیکھتے یعنی فلسفیانہ گہرائیاں اور تاریک اوقات یعنی گناہ آلود زندگی پسند نہیں۔

زبان سے تو فصاحت و بلاغت کے کلمات ادا ہوں لیکن دل میں غفلت و تس

پرستی ہو تو یہ بڑی بد نصیبی کی نشانی ہے۔

جب تک نفس کی خواہشات کو سچائی اور مجاہدے کی توار سے نہیں کٹائے گا اس وقت تک تیرے دل میں معرفت کی روشنی پیدا نہیں ہوگی۔

اے بیٹے! تو نے کچھ مسئلے پوچھے ہیں، جن میں سے کچھ تو تفسیر و تخریر میں پوری طرح بیان نہیں ہو سکتے۔ اس منزل تک تو پہنچ گیا تو خود پتہ چل جائیگا۔ عشق کا سبق پڑھایا نہیں جاتا بلکہ خود بخود پیدا ہوتا ہے۔ اگر تو اس منزل تک پہنچ گیا تو اس کا جاننا » مستحیلات « یعنی ایک حال سے دوسرے حال میں آنے کے برابر ہے۔ اس لئے عشق، محبت اور ذوق کا دوسرا نام ہے۔ محبت اور ذوق کو نہ تفسیر کے ذریعے بیان کیا جاسکتا ہے اور نہ تخریر کے ذریعے اس کی اصل روح کو پیش کیا جاسکتا ہے۔ جس طرح مٹھاس، کشناس اور نغنی کو کوئی شخص تفسیر اور تخریر کے ذریعے بیان کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ لہذا معلوم ہو کہ اگر تو اس منزل پر پہنچ گیا تو خود بخود معلوم ہو جائے گا۔ لیکن اس منزل تک اگر نہ پہنچ سکا تو ہر اس حقیقت کو تفسیر و تخریر کے ذریعے اچھی طرح سے بیان کیا جاسکتا۔

اے بیٹے! تیرے کچھ سوال اسی قسم کے ہیں لیکن جس قدر بھی تفسیر و تخریر میں آسکتے ہیں، وہ سب میں نے اپنی تصنیف احیاء العلوم الدین اور دوسری کتابوں میں وضاحت سے بیان کئے ہیں جو کہ تو ان میں پڑھ سکتا ہے۔ البتہ یہاں بھی انشاء اللہ تعالیٰ کچھ مختصر بیان کیے جائیں گے۔

دوسرا، تو نے پوچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے والے کے لئے کیا چیز واجب ہے۔ تجھے علم ہونا چاہئے کہ پہلی بات یہ ہے کہ اس میں خوبی خدا کا عقیدہ اس درجہ پر موجود ہو کہ اس میں کسی بھی طرح کی بدعت نہ ہو۔ دوسرے توبہ النصوح اس طرح کی جانی چاہئے کہ دوبارہ ایسی ذلت کی طرف واپس نہ لوٹے۔ تیسرے دشمن کو بھی اس حد تک راضی رکھے کہ کسی بھی مخلوق کا حق اس پر واجب نہ رہے۔ چوتھے شرفیت کے علم میں سے اتنا علم حاصل کرنا چاہئے کہ

اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت اور فرمانبرداری کو سکے۔ شریعت کے علم کا اس سے زیادہ جاننا واجب نہیں۔ دوسرے علوم میں سے بھی اتنا جاننا چاہئے جس سے اس کا چھٹکارا ہو سکے، یہ حقیقت تیسرے علم میں ہونی چاہئے کہ بزرگوں کی حکایات میں آتا ہے کہ شہابیؒ نے فرمایا کہ میں نے طریقت کے چار سو استادوں کی خدمت کی اور ان استادوں کی بیان کردہ چار ہزار احادیث میں سے صرف ایک حدیث اختیار کی اور باقی حدیثوں کو چھوڑ دیا۔ اس لئے کہ اس ایک حدیث پر غور کیا تو اپنا چھٹکارا اس حدیث میں پایا۔ مجھے اس حدیث میں علم اولین و آخرین بیان کیا ہوا نظر آیا۔ وہ حدیث یہ ہے :-

وَعَمَلٌ لِلدُّنْيَا يَقْدُرُ مَقَامُهُ فِيهَا وَاعْمَلْ لِآخِرَتِكَ يَقْدُرْ
مَقَامُكَ فِيهَا وَاعْمَلْ لِلَّهِ يَقْدُرْ حَاجَتُكَ إِلَيْهِ وَاعْمَلْ
لِلنَّاسِ يَقْدُرْ صَبَبُكَ عَلَيْهِمْ

ترجمہ: دنیا کے لئے اتنا کام کر جتنا اس میں رہے اور آخرت کے لئے اتنا کام کر جتنا تیرا وہاں رہنا مقدر ہو اور اللہ تعالیٰ کے لئے اتنا کام کر جتنا تو اس کا محتاج ہے اور دوزخ کے لئے اتنا کام کر جتنا تو اس کی تکالیفی پر صبر کر سکے۔

اے بیٹے! اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تجھے زیادہ علم کی ضرورت نہیں کیونکہ زیادہ علم پڑھنا اور حاصل کرنا فرض کفایہ ہے۔ اس دوسری حکایت پر غور کرتا کہ مجھے یقین حاصل ہو جائے۔

حکایت یہ کہتے ہیں کہ شعیقؒ ملحق قدس اللہ روحہ کے شاگردوں اور مریدوں میں سے حاتمؒ بھی ایک شاگرد اور مرید تھے۔ ایک دن شعیقؒ نے اُن سے کہا کہ اے حاتمؒ! تم کتنا عرصہ میری صحبت میں رہے اور میری باتیں سننے رہے حاتمؒ نے کہا کہ تیس سال۔

شعیقؒ نے کہا کہ اس عرصے میں تو نے مجھ سے کیا فائدہ حاصل کیا؟

حاتم بن اہم نے جواب دیا کہ آٹھ فائروے حاصل کئے ہیں۔ شفیق نے کہا:-

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔

اے حاتم! میں نے اپنی زندگی تعلیم و تربیت میں گزاری اور تجھے میرے علم سے آٹھ فائروں کے علاوہ کچھ حاصل نہ ہوا! حاتم نے کہا اے استاد! اگر سچ پوچھیں تو یہ حقیقت ہے جو میں نے بیان کی مجھے ان سے زیادہ کوئی ضرورت نہیں اور علم سے اتنا فائدہ ہی کافی ہے، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ دنیا و آخرت میں میں میرا جھکاؤ ان آٹھ فائروں سے ہوگا۔ شفیق نے بلخی نے اُن سے کہا کہ اے حاتم! اچھا تو بتاؤ کہ وہ آٹھ فائروں کون سے ہیں؟

حاتم بن اہم کے بیان کردہ فوائد

اے استاد! پہلا فائدہ یہ کہ میں نے اس دنیا کے لوگوں کو دیکھا کہ ہر ایک کا ایک محبوب ہے۔ لیکن لوگوں کے یہ محبوب ایسے ہیں کہ اُن میں سے کوئی تو موت لانے والی بیماری تک ساتھ دیتے ہیں اور کچھ مرنے دم تک اور کچھ ایسے ہیں جو قبر تک ان کے ساتھ چلتے ہیں اور دفن کے بعد تمام محبوب وہاں سے واپس آ جاتے ہیں، ان میں سے کوئی محبوب قبر میں ساتھ نہیں جاتا کہ وہاں اس شخص کی دلبستگی کی غرض سے اُس کے ساتھ رہے۔ میں نے غور کیا اور اپنے آپ سے کہا کہ محبوب تو وہی اچھا ہے جو قبر میں بھی ساتھ جائے اور محب کے ساتھ رہے۔ اس کے لئے باعثِ دلبستگی ہے، اس کی قبر کو روشن کرے اور قیامت اور اس کی منزلوں میں اس کا ساتھی ہو۔ میں نے دیکھا کہ ان خوبوں والا محبوب صرف میرے اچھے اعمال ہیں۔ اس کے بعد سے میں نے اپنے نیک اعمال کو اپنا محبوب بنا لیا تاکہ یہ میرے ساتھ قبر تک جائے۔ میرے لئے سامانِ دلبستگی ثابت ہو۔ میری قبر کی روشن قندیل

ہے، قیامت کی منزلوں میں میرے ساتھ ہو اور کبھی بھی مجھ سے الگ نہ ہو۔ شوق
بلندی کے کہا کہ شاہنشاہ اسے حاتم! تم نے بہت عمدہ بات بتائی ہے اب دوسرا
فائدہ بیان کر۔

اے استاد! دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس دنیا کے لوگوں پر نظر ڈالی تو
تو دیکھا کہ ہر کوئی لذات و خواہشات نفس کے پیچھے چل رہا ہے اور اپنی
نفسانی خواہشات کے تابع ہے یہ دیکھ کر میں نے اس آیت کریمہ پر غور کیا:
وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ
فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ

ترجمہ: جو شخص اپنے پروردگار کا خوف کرے گا اور اپنے نفس کو حوص دہرا
سے روکے گا تو اس کے ٹھہرنے کا مقام جنت ہے۔

مجھے یقین ہو گیا کہ قرآن حکیم حق اور اللہ کا کلام سچا ہے۔ پھر اپنے نفس
کے خلاف محاذ قائم کیا اور اس کی مخالفت پر کمر بستہ ہوا۔ اسے ایسے سانچے میں
ڈھالا اور اس وقت تک اس کی کوئی خواہش پوری نہ کی جب تک کہ اُسے
اللہ تعالیٰ کی عبادت میں سکون نہ آنے لگا۔

شقیق بلخیؒ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نیکی کی برکتیں عطا فرمائے۔

اچھا اب تیسرا فائدہ بیان کر۔

اے استاد! تیسرا فائدہ یہ کہ میں نے لوگوں پر نگاہ ڈالی تو دیکھا
کہ ہر شخص نہایت تکلیف اور محنت سے اس فانی دنیا کے مال کو جمع کرنے میں
لگا ہوا ہے اور بڑا خوش ہے کہ اس کے پاس بہت سا مال و متاع ہے۔ لیکن
جب میں نے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ پر غور کیا:
مَاعِندَكُم مِّنْ يَّفْعَدُ وَمَاعِندَ اللَّهِ بَاقٍ

ترجمہ: تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ سب فنا ہو جائیگا اور جو کچھ اللہ تعالیٰ
کے پاس ہے وہی باقی رہے گا۔

تو میں نے جو دنیا میں جمع کیا تھا وہ سب خدا کی راہ میں درویشوں اور
فقیروں میں تقسیم کر دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس بطور امانت جمع رہے اور میرے
لئے آخرت کا ثمرہ اور چھٹکارے کا سبب بنے۔

شفیق بلخیؒ نے کہا کہ اے حاتم! اللہ تعالیٰ تجھے اجر عطا فرمائے تو نے بہت
اچھی بات کی اور بہت اچھا کام کیا ہے۔ اچھا اب جو تھا فائدہ بیان کر۔

اے استاد! جو تھا فائدہ یہ کہ میں نے دنیا کے لوگوں کو دیکھا کہ ان میں
سے کچھ کا خیال ہے کہ شان و شوکت اور عزت و شرف زیادہ اور بڑے قوم قبیلے
ہے۔ اس لئے وہ اپنے قبیلے پر فخر کر رہے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو سوچتے ہیں کہ شان و
شوکت، دولت کی فراوانی، مال اور اہل و عیال سے حاصل ہوتی ہے اس لئے
ایسے لوگ اپنی دولت اور اولاد پر فخر کر رہے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو اپنی عزت اور
شان، خمد دکھانے، مارنے، کوٹنے اور قتل غارت گری میں سمجھتے ہیں اور
اس پر فخر کرتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو اپنی فضول خرچی کو شان و شوکت سمجھتے ہیں۔
اس لئے وہ فضول خرچی کو عزت سمجھ کر اس پر فخر کرتے ہیں۔ لیکن میں نے اس
آیت پر غور کیا جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ:

إِنَّ أَكْبَرَ مَكْرُوهٍ عِنْدَ اللَّهِ أَلْتَفَكْرُ

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت اور مرتبہ والا وہ ہے
جو زیادہ پر سبزیں کھارے۔

لہذا یہ حق اور سچ ہے اور مخلوق کے خیالات باطل اور گمان غلط ہیں۔
اس لئے میں نے تقویٰ کو اختیار کیا تاکہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مرتبہ
والا شمار کیا جاؤں۔ شفیق بلخیؒ نے کہا کہ اے حاتم! کاش اللہ تعالیٰ تجھ سے
راضی ہو۔ تو نے بڑی اچھی بات کی۔ اب پانچواں فائدہ بیان کر۔

اے استاد! پانچواں فائدہ یہ کہ میں نے لوگوں کو دیکھا وہ ایک
دوسرے کی شکایت کر رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ سب جلن، جھداور کینے کی وجہ

سے کر رہے ہیں جس کا واحد سبب عظمت و شان، مال و دولت اور علم ہے۔ میں نے قرآن پاک کی درج ذیل آیت پر غور کیا جس میں فرمایا گیا ہے:-
لَحْنٌ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَيعَشَتَهُمْ فِي الْخَلْقِ الَّذِي آتَيْنَاهُمْ
ترجمہ: ہم نے لوگوں کے لئے دنیا کی زندگی میں رزق تقسیم کر دیا ہے۔

پھر سوچا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازل سے ہی مال و مرتبہ کو مقرر فرمایا ہے اور اس میں کسی کو کچھ اختیار نہیں۔ اس لئے کسی سے بھی مقابلہ اور حسد نہ کیا اور اللہ تعالیٰ کی تقسیم اور تقدیر پر راضی رہا اور ساری دنیا کے ساتھ بن گیا۔ شعیبؑ نے فرمایا کہ اے حاتمؑ! سچ کہتے ہو اور ٹھیک کرتے ہو۔ اب چھٹا فائدہ بیان کر۔
اے استاد! چھٹا فائدہ یہ ہے کہ جب میں نے لوگوں پر نگاہ ڈالی تو میں نے دیکھا کہ ہر شخص کسی زکسی وجہ سے دوسرے سے دشمنی کر رہا ہے۔ پھر میں نے اس آیت پر غور کیا:

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا

ترجمہ: بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے بس تم اس کو دشمن سمجھو۔
اس کے بعد یقین کر لیا کہ اللہ کا قول سچا ہے، شیطان اور اس کی پیروی کرنے والوں کے علاوہ کسی سے دشمنی نہ رکھنا چاہئے۔ اس کے بعد سے شیطان کو اپنا دشمن سمجھا اور اس کے کسی بھی حکم کو نہ مانا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت و فرمانبرداری اختیار کی اور اس کے بعد سے اُسی کی عبادت اور بزرگی اختیار کر لی۔ سیدھا راستہ صراطِ مستقیم ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے:
أَلَمْ أَغْضِبْ أَفْرَاقَهُمْ أَنْ يَتَّبِعُوا أَحَدًا مِنْ آلِ آدَمَ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا هَذَا مِثْلُ حَقِّهِمْ
ترجمہ: کیا میں نے تم سے یہ وعدہ نہیں لے لیا تھا کہ اے اولادِ آدم! تو سرگندہ شیطان کی اطاعت نہ کرنا۔ تحقیق وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور میری عبادت نہ کرو۔
(کیوں کہ) یہ سیدھا راستہ ہے۔

شقیقؒ نے فرمایا اے عاتمؓ! بہت اچھا کام کیا اور بہت اچھی بات بتائی۔ اچھا اب ساتواں فائدہ بیان کر۔

اے استاد! ساتواں فائدہ یہ کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ ہر شخص اپنے معاش اور روزی کی تلاش میں سرگرواں ہے اور بے انتہا کوشش میں لگا ہوا ہے، اس سلسلے میں حلال و حرام کی بھی تمیز نہیں کر رہا بلکہ مشکوک اور حرام کمال کے حصول کے لئے ذلیل اور خوار ہو رہا ہے۔ پھر میں نے آیت پر غور کیا،
وَمَا مِنْ دَآءٍ تَوَفَّى الْآلَمِينَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ نَزَّلْنَاهُ
ترجمہ: زمین پر ایسا کوئی عائدہ نہیں جس کا رزق اللہ تعالیٰ پر نہیں ہے۔

پھر یقین کیا کہ قرآن حکیم حق اور سچ ہے اور میں بھی اُن جانداروں میں سے ہوں جو کہ زمین پر موجود ہیں۔ بس پھر میں اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گیا اور یقین کر لیا کہ وہ مجھے روزی پہنچائے گا۔ کیونکہ اس نے رزق کا وعدہ فرمایا ہے۔
شقیقؒ نے کہا کہ بہت اچھا کیا اور بہت اچھی بات بتائی۔ اچھا اب آٹھواں فائدہ بیان کر۔

عاتمؓ نے کہا آٹھواں فائدہ یہ کہ میں نے لوگوں کو دیکھا تو معلوم ہوا، ہر آدمی کا بھروسہ کسی دوسرے پر یا کسی چیز پر ہے۔ کسی کو اپنے مال پر بھروسہ ہے، کسی کو لوگوں پر بھروسہ ہے، لہذا میں نے اس آیت شریفہ پر غور کیا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ:-

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

ترجمہ: جس نے اللہ پر توکل کیا اس کے لئے اللہ کافی ہے۔
اس کے بعد سے میں نے خدا کے تعالیٰ عزوجل پر توکل کیا۔
وَهُوَ حَسْبِي وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

ترجمہ: اور وہی میرے لئے کافی اور بہترین کارساز ہے۔
جب شقیق بلوچؒ نے یہ فائدے سنے تو کہا کہ اے عاتمؓ! اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق

عط فرمائے تم نے بہت عمدہ باتیں بتائیں۔ میں نے توجہ، انجیل، زبور اور قرآن مجید میں دیکھا کہ یہ چاروں کتابیں ان آٹھ فائدوں کا ذکر کرتی ہیں یعنی چاروں کتابوں نے اپنی تعلیم میں یہ آٹھ فائدے بتائے ہیں اور جس نے بھی ان پر عمل کیا گو یا چاروں کتابوں پر عمل کیا۔

اسے بیٹے! تجھے ان حکایتوں سے معلوم ہوا کہ تجھے زیادہ علم کی ضرورت نہیں ہے۔

اب واپس اپنے قصے کی طرف آتے ہیں اور ”طالب“ اور ”سالک“ کے لئے اللہ کی راہ میں جو باطنی شرائط ہیں وہ تجھے بتاتا ہوں۔

پانچویں شرط جو کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں چلنے والے ”سالک“ کے لئے واجب ہے یہ ہے کہ اس کا ایک شیخ کامل ہونا چاہئے جو اس کی رہنمائی کرے اور اس میں بڑے اخلاق نکال کر ان کی جگہ اچھے اخلاق پیدا کرے۔ تربیت کی مثال بالکل اسی طرح ہے کہ جس طرح ایک کسان فصل کی دیکھ بھال کرتے وقت جو بھی گھاس پھوس فاضل اُگ جاتا ہے اسے فصل سے باہر نکال دیتا ہے۔ اسی طرح کیفیت میں جو بھی عار و خس پیدا ہوتے ہیں انہیں وہ جڑ سے نکال باہر پھینکتا ہے۔ پھر وہاں پانی اور کھاد دیتا ہے تاکہ فصل بڑھے اور عمدہ بھی ہو۔ اسی طرح ہر حالت میں اللہ کی راہ پر چلنے والے مسافر کے لئے مرشد کامل کے سوا دوسرا کوئی بھی علاج یا صل نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے بندوں کی طرف بھیجا تاکہ آپ اللہ کی راہ کی روشن دلیل ثابت ہوں، اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر لائیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے رحلت فرمائی تو اپنے نائبوں اور خلفاء کو اپنی جگہ مقرر فرمایا تاکہ وہ قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کی دلیل ہوں۔

لہذا سالک کے لئے ایسا شیخ کامل ہونا چاہئے جو کہ اللہ کے راستے پر چلنے کے لئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نائب کی حیثیت سے روشن دلیل ہو۔

شیخ کے اوصاف

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب جس کو اپنا شیخ بنایا جائے، اس کے لئے یہ شرط ہے کہ وہ عالم ہو۔ لیکن ہر عالم بھی شیخ کامل نہیں ہو سکتا۔ اس کام کے لائق وہی شخص ہو سکتا ہے جس میں چند مخصوص صفات ہوں۔ یہاں ہم اجمالاً طور پر چند اوصاف بیان کرتے ہیں تاکہ ہر سرچرلہ نگار وہ شخص شیخ بننے کا دعویٰ نہ کر سکے۔

میں یہ کہتا ہوں کہ شیخ وہی ہو سکتا ہے جو دنیا کی محبت و عزت و مرتبہ کی پابست سے منہ موڑ کر ایسے کامل شیخ سے بیعت کر چکا ہو جس کا سلسلہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہو۔ اس شخص نے ہر قسم کی ریاضت کی ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کی تعمیل کی ہو۔ وہ شخص تجوڑ کھانا کھاتا ہو، تھوڑی بیند کرتا ہو، زیادہ نمازیں پڑھتا ہو، زیادہ روزے رکھتا ہو اور خدب صدقہ و غیرات کرتا ہو، اس کی طبیعت میں تمام اچھے اخلاق ہونے چاہئیں اور صبر، شکر، توکل، یقین، سخاوت، قناعت، امانت، علم (سجیدگی) انکساری، فرمانبرداری، سچائی، حیا، وقار، سکون اور اسی قسم کے اور فضائل اس کی سیرت و کردار کا حصہ ہوں۔ اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار سے ایسا نور اور روشنی حاصل کی ہو جس سے تمام بری فصلتیں مثلاً کینوسی، حسد، کینہ، جلن، لالچ، دنیا سے امید، غصہ اور سرکشی وغیرہ اس میں ختم ہو چکی ہوں اور علم کے سلسلے میں کسی کا محتاج نہ ہو۔ سوائے اس علم کے جو کہ ہمیں (مخصوص) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔

یہ مذکورہ اوصاف شیخ کامل پیرانہ طریقت کی کچھ نشانیاں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہونے کے لائق ہیں۔ ایسے شیخوں کی پیروی کرنا صحیح طریقہ ہے۔

شیخ کی اطاعت | ایسے شیخ بری مشکل سے ملے ہیں۔ اگر یہ دولت کسی کو حاصل ہوئی اور یہ توفیق نصیب ہوئی کہ

ایسا کامل شیخ ملا اودہ شیخ اسے اپنے مریدوں میں شامل کرنے کو اس مرید کے لئے لازم ہے کہ وہ اپنے مشد کا ظاہری و باطنی ادب کرے۔

ظاہری آداب

ظاہری ادب یہ کہ اس سے بحث مباحثہ نہ کرے اور اگر کوئی مسئلہ چھڑ جائے اور اگر کبھی سمجھے کہ شیخ سے بھول ہو گئی تو بھی اس پر اعتراض نہ کرے اُسے چاہئے کہ ہر ایک کے ساتھ مصطفیٰ پر جا کر نہ کھڑا ہو بلکہ جب نماز کا وقت ہو تو پھر ہمارے مصطفیٰ پر نماز ادا کرے۔ جب نماز پڑھ کر فارغ ہو تو مصطفیٰ لپیٹ دے شیخ کے سامنے ہر نماز کے بعد زیادہ لعل نہ پڑھے اور شیخ کا مل جو بھی مکم دے اسے اپنی استطاعت کے مطابق بجالائے۔

باطنی آداب

باطنی ادب یہ ہے کہ مرشد سے جو کچھ نظر آئے اس کے بارے میں یا شیخ کے قول و فعل کی بابت دل میں ذرا بھی شبہ نہ کرے ورنہ منافق کہلائے گا۔ اگر ایسا نہیں کر سکتا تو اُسے چاہئے کہ شیخ کی صحبت سے کنارہ کش ہو جائے۔ جب تک کہ اس کا باطن بھی ظاہر کی طرح نہ ہو جائے۔

پچھٹی شرط یہ کہ مرید نفس کی چال بازیوں سے بچے۔ یہ صرف اسی طرح ممکن ہے جب وہ بدکردار و جاہل لوگوں کی مجلس چھوڑ دے۔ اس طرح اس کے دل سے شیطان کا غلبہ ختم ہو جائیگا اور شیطانی اثرات جڑ سے ختم ہونگے۔ پھر خواہ وہ شیطانی گروہ انسانوں میں سے ہو یا جنوں میں سے۔

ساتویں شرط یہ ہے ہر حال میں مسکینی اور درویشی کو خوشحالہ پر ترجیح دے اور نیاز مندی اختیار کرے۔ یہ سات باتیں اللہ تعالیٰ کی راہ پر چلنے والے مساک اور طالب کے لئے فروری ہیں۔

تصوف کی حقیقت

دوسرے تو نے یہ پوچھا ہے کہ تصوف کیا ہے؟ تصوف دو صفتوں کا نام ہے۔ پہلی یہ کہ (بندہ) اللہ کا وفادار ہو، یعنی شریعت پر عمل کرتا ہو، اور دوسری یہ کہ اللہ کی مخلوق سے ہمدردی و بھلائی کرنے والا ہو جس میں شریعت پر ثابت قدمی اور انسانییت کی فلاح کی خوبیاں ہیں وہ مصوفی ہے اللہ سے وفاداری یہ ہے کہ اپنی خوشی کو اللہ کی خاطر قربان کر دے۔ لوگوں سے بھلائی یہ ہے کہ لوگوں سے صرف اپنی غرض کی خاطر تعلقات نہ رکھے اور خود غرض سے کنارہ کرے۔ بلکہ اپنے آپ کو لوگوں کی بھلائی کے لئے وقف کرے بشرطیکہ یہ بھلائی شریعت کے مطابق ہو۔

بندگی کی حقیقت

دوسرے تو نے پوچھا ہے کہ بندگی کیا ہے؟ عبودیت یا بندگی میں تین باتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ شریعت کے حکم کی حفاظت کرنا، دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ قضا و قہر اور قسمت پر راضی رہنا۔ تیسری یہ کہ خواہشات اور اختیار کو چھوڑ دینا اور اللہ تعالیٰ کے اختیار اور خواہش پر خوش رہنا۔

توکل کی حقیقت

تو نے یہ بھی پوچھا ہے کہ توکل کیا ہے؟ تجھے معلوم ہو کہ توکل اسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدے فرمائے ہیں ان پر محکمہ یقین ہونا چاہئے۔ یعنی یہ اعتقاد ہونا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تیری قسمت میں لکھا ہے وہ تجھے ضرور ملے گا۔ پھر چاہے پوری دنیا اس کو روکنے کی کوشش کرے تب بھی اس کو روکا نہیں جاسکتا۔ لیکن جو کچھ تیری تقدیر میں نہیں لکھا اس کے لئے تو اور سارا جہاں کتنی بھی

کوشش کرے وہ تجھے ہرگز نہیں ملے گا۔

اخلاص کی حقیقت

تو نے یہ بھی پوچھا ہے کہ اخلاص کیا ہے؟ تجھے معلوم ہو کہ اخلاص یا اخلاص یہ ہے کہ تیرے سارے کام صرف اللہ کی رضا کے لئے ہونے چاہئیں۔ تو جو کچھ بھی کرے وہ دکھائے کے لئے نہ ہونا چاہئے، پاپے کام کرتے وقت تیرا دل لوگوں کی طرف مائل نہ ہو۔ تیرے دل کو نہ لوگوں کی تعریف پر خوش ہونا چاہئے۔ نہ کسی سے شکایت پر رنجیدہ ہونا چاہئے۔ تجھے معلوم ہو کہ دیا کاری لوگوں کی تعریف اور تعظیم سے پیدا ہوتی ہے اور دیا کاری کا علاج یہ ہے کہ تو سارے جہاں کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تابع سمجھ اور ساری مخلوق کو کنکروں اور پیہروں کی مانند سمجھ، تجھے یہ سمجھنا چاہئے کہ پیہروں کی یہ طاقت نہیں کہ وہ تجھے رنج و راحت پہنچا سکیں۔ ساری مخلوق کو اگر ایسا سمجھ گا تو پھر تجھے دیا کاری سے نجات مل سکے گی۔ جب تک یہ عقیدہ رکھے گا کہ مخلوق کو دکھ سکھ پہنچانے کی طاقت ہے تو پھر تیرے دل سے دیا کاری ہرگز نہیں نکل سکتی۔

اے بیٹے! تیرے باقی سوال ایسے ہیں جن میں سے کچھ ہماری تصنیف کردہ کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں جو ان میں سے دیکھ لے اور کچھ سوال ایسے ہیں جن کا جواب لکھنا ممنوع ہے تو جو کچھ لکھا گیا ہے اس پر عمل کرتا کہ وہ امور تجھ پر واضح ہو جائیں جو تو ابھی نہیں جانتا۔

اے بیٹے! اس کے بعد جو تجھے مشکل لگے اور سمجھ نہ آئے تو وہ زبان طر پر دل کی زبان کے علاوہ مجھ سے نہ پوچھ۔

وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ۔

توجہ: اگر وہ لوگ آپ کے از خود باہر آنے تک صبر کرتے تو انہی کے لئے بہتر تھا۔

حضرت خضر علیہ السلام کی نصیحت قبول کر۔

كَذَلِكَ نَسْأَلُكَ عَنِ شَيْءٍ حَقِّقْ أَخْبِرْ فَلَا مِثْلَ مِنْهُ فِي كُنْزِ

ترجمہ: پھر تم مجھ سے کوئی بات مت پوچھنا، یہاں تک کہ میں خود ہی تم سے اس کا ذکر کروں۔

جلدی مت کر جب وقت آئیگا تو خود ہی تجھے بتا دیا جائیگا اور دکھا دیا جائے گا۔

سَأَرْبِكُمْ أَيَا قَوْمٍ فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ۔

ترجمہ: ہم تمہیں جلدی اپنی لٹائیاں دکھائیں گے لہذا (اس سلسلے میں) تم جلدی کی خواہش مت کرو۔

تو وقت سے پہلے مت پوچھو، جب اس کیفیت کو پہنچے گا تو خود نظر آ جائے گا۔ تو یہ یقین کر کہ جب تو اس منزل کی طرف دجائے گا، اس وقت تک نہ تو وہاں پہنچے گا نہ دیکھ سکے گا۔

أَوْ كَتُوبٍ يُعْرَضُونَ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُونَ۔

ترجمہ: کیا وہ زمین (ملک) میں گھومے پھرے نہیں ہیں تاکہ وہ (سب کچھ) دیکھ لیتے۔

اے بیٹے! خدا کی قسم اگر تو اپنے دل کو روشن کر لے تو یقیناً عجیب و غریب کیفیات نظر آئیں۔ تجھے چاہئے کہ ہر منزل پر جان کی بازی لگا دے۔ اس کے علاوہ مقصد حاصل نہیں ہو گا۔

حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں میں سے ایک شاگرد سے کتنی اچھی بات کہی ہے۔

إِنْ قَدَّرْتَ عَلَى بَدَلِ الدُّوْحِ فَتَعَالَى وَإِنْ لَا تَسْتَغْنِي
بَيْنَ هَاتِ الصُّوْفِيَّةِ وَالْعَالِ۔

ترجمہ: اگر اس راہ میں (جان کی بازی لگانے کی ہمت ہے تو آجا (قدم رکھ) ورنہ محض صوفیوں کی خوش کن باتوں میں مت آ۔

اے بیٹے! میں اب آٹھ نصیحتوں پر اپنا قصہ ختم کرتا ہوں۔

آٹھ نصیحتیں

نہجے ان میں سے چار باتیں کرنی ہیں اور چار بائیں نہیں کرنی ہیں تاکہ
نیرا علم قیامت کے دن تیرا دشمن نہ بنے۔
پہلے تو وہ پانچ نام بیان کئے جاتے ہیں جو تجھے کرنے نہیں ہیں۔

۱۔ مناظرہ کا اصول

اول یہ کہ جہاں تک ہو سکے ہر کسی سے مناظرہ نہ کر اور کسی بھی مسئلے پر
بحث نہ کر۔ کیونکہ اس میں بہت سی آفتیں ہیں اور فائدے سے زیادہ نقصان
ہے۔ یہ کام تمام بُری باتوں مثلاً، ریاکاری، حسد، غزوں، کینہ، دشمنی، فخر
اور ناز وغیرہ کا سرچشمہ ہے۔ اگر تیرے اور دوسرے شخص کے درمیان کوئی
مسئلہ چھڑ جائے اور تیری خواہش ہو کہ حق ظاہر ہو تو اس مسئلے پر بحث کرنے
کے لئے تیری نیت کو ٹھیک کہا جائیگا۔ اس سلسلے میں نیک نیتی کی دو علامات ہیں۔
اول یہ کہ اگر تیری زبان سے یا تیرے مخالف کی طرف سے حق ظاہر ہو تو اس
میں کوئی فرق نہ کرے۔ یعنی دونوں صورتوں میں راضی رہے کہ دہر حال حق ظاہر ہوا۔
دوسری علامت یہ ہے کہ تو تنہائی میں اس مسئلے پر بحث کرنے کو بہتر سمجھے۔
لیکن اگر تو کسی مسئلے پر بحث کرے اور تجھے یہ یقین ہو کہ تو حق پر اور مخالف
صرف بحث کر رہا ہے تو تو خیر وار ہو جا اور اس سے بحث نہ کر اور بات کو دہن ختم
کر دے۔ ورنہ خواہ مخواہ رنجش پیدا ہوگی اور کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا۔

بہاں میں ایک فائدہ بیان کرتا ہوں۔ تجھے معلوم ہو کہ مسائل کے بارے میں
سوال کرنا ایسا ہے گویا دل کے طبیب کے سامنے دل کی بیماری اور اس کے اسباب
بیان کرنا۔ نیز اس طبیب کی طرف سے دل کی بیماری کی شفا کے لئے کوشش کرنا۔

ایسا ہے جیسا اس مسئلے کا جواب دینا۔ تجھے یقین ہونا چاہئے کہ جاہل لوگ ایسے مریضوں کی مانند ہیں جن کے دلوں میں مرض ہے اور عالم طبیبوں اور حکیموں کی مانند ہیں۔ ناقص عالم طبابت کے لائق نہیں اور کامل عالم بیماری کا علاج کر سکتا ہے۔ شیز بیماری کے اسباب بھی معلوم کر سکتا ہے لیکن بیماری اگر غالب آجائے اور اس کے اسباب بھی معلوم نہ ہو سکیں تو پھر کسی استاد طبیب سے مشورہ کیا جائے جو یہ بتا سکے کہ اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے اور یہ بیماری دوا دار دوسے ٹھیک نہ ہوگی۔ اس قسم کی لا علاج بیماری کے علاج میں مشغول رہنا وقت ضائع کرنے کے مترادف ہوگا۔ اب تو سمجھ کر :-

مریض کی اقسام

جاہل مریض چار قسم کے ہوتے ہیں اور ان چار میں سے ایک کا علاج ممکن ہے باقی تین لا علاج ہیں۔

پہلا بیمار وہ ہے جو حسد کی وجہ سے سوال پوچھے یا اعتراض کرے۔ حسد ایک ایسی مہلک بیماری ہے جس کا علاج نہیں ہے۔ یوں سمجھ کر تو جو بھی جواب دے گا وہ خواہ کتنا ہی عمدہ کیوں نہ ہو لیکن وہ تجھ اپنا دشمن شمار کرے گا اور اس کی جلن اور حسد کی آگ اور بھی بھڑکے گی۔ لہذا اچھا یہ ہے کہ اس کو جواب نہ دے کسی شاعر نے اس سلسلے میں اچھا کہا ہے :-

مَنْ الْعَدَاؤُةَ قَدْ تُرْجِلُوا خِلَافَ النَّفْسِ

الْعَدَاؤُةَ مَنْ عَادَا لَكَ مِنْ حَسَدٍ

ترجمہ: ہر قسم کی دشمنی کا ازالہ ہو سکتا ہے مگر جو دشمنی حسد کی وجہ سے ہو اس کا ازالہ ممکن نہیں ہے۔

لہذا اس کا مدافعا یہ ہے کہ اس حاسد کو چھوڑ دے تاکہ وہ اس مرض میں مبتلا ہو
فَاَصْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِ نَاوَلْعَمُورُ إِلَّا الْخَلِيلُ الْدُّنْيَا۔

توجہ: تو ایسے شخص سے کنارہ کشی اختیار کر جو (حسد کی وجہ سے) ہمارے ذکر سے منہ موڑتا ہے اور دنیا کی زندگی (کی آسائشوں) کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہتا۔
 مریض کی دوسری قسم وہ ہے جس کی بیماری کا سبب اس کی حماقت یا ہونوئی ہے۔ یہ بیماری لا علاج ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میں نہ حکم خدا ہوں نہ کو زندہ کرنے میں عاجز نہیں ہوا لیکن احمق اور جاہلوں کا علاج کرنے سے عاجز آگیا۔
 جاہل احمق وہ ہے جو علم حاصل کرنے میں بہت کم وقت گزارتا ہے اور علوم عقلیہ یا نقلیہ ابھی شروع ہی نہیں کئے ہیں لیکن ان بڑے عالموں پر اعتراض کرتا ہے جن کی ساری زندگی علوم عقلیہ و نقلیہ کی تحصیل میں گزری ہے۔ اسے یہ علم نہیں کہ اس کا اعتراض جو کہ خود اسے اور اپنے جیسے دوسرے لوگوں نیز علماء کو گراں گزرتا ہے۔ اسی طرح بلاشبک یہ اعتراض اس بڑے عالم کو بھی گراں گزرتا ہوگا۔ اسے یہ بھی نہیں معلوم کہ اس کا یہ اعتراض جو اس عالم پر کر رہا ہے، بیکار اور فضول ہے اور اس بڑے عالم کی فکری گہرائی کو خود اس نے اور دوسرے عالم نے اور ان جیسے دوسرے لوگوں نے سمجھا ہی نہیں ہے۔ بھلا جب وہ اتنا بھی نہیں سوچ سکتا تو یہ اس کی حماقت اور نادانی ہے۔ ایسے شخص سے بھی الگ رہنا چاہئے اور اسے جواب نہیں دینا چاہئے۔

نصیحت بقدر ظرف

تیسرے قسم کا بیمار وہ ہے جو اپنی مقراری و بے صبریہ پن کی وجہ سے بزرگوں کی باتیں نہ سمجھے اور اپنی کم عقلی پر بھروسہ کئے رہے اور جو کچھ اپنے فائدے کی وجہ سے سمجھے ایسا شخص بھولا اور بے عقل ہوتا ہے اور اس کا ذہن حقائق کو سمجھنے سے قاصر ہوتا ہے۔ ایسے شخص کو بھی جواب دینا ضروری نہیں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

لَنْ تَعْلَمَ شَيْئًا لَّيْسَ بِكَ أَمْرٌ تَأْتِيكَ أَنْ تَكَلَّمَ النَّاسَ عَلَى قَدْرِ عَشْوَرِهِمْ

ترجمہ: ہم گروہ انبیاء سے فرمایا گیا ہے کہ لوگوں کو ہم ایسی باتیں بتائیں جو ان کی عقل کے مطابق ہوں۔

نصیحت کے قابل شخص

جو تھی قسم کا بیمار وہ ہے جو صراطِ مستقیم کا طلب ہو، فرمانبردار ہو، ذکر اور ذہین ہو اور اس میں غصہ، نفس پرستی، حسد اور دولت و جاہ کی خواہش نہ ہو (لہذا) ایسا شخص جو کہ راہِ حق اور صبیحِ فریضے کا حلاشی ہو اور جو سوال پوچھے یا اعتراض کرے وہ حسد کی وجہ سے یا عیب جوئی کی خاطر یا امتحان لینے کی غرض سے نہ کرے ایسا ہی شخص وہ مریض ہے جس کا علاج کیا جاسکتا ہے۔ چنانچہ اگر اس شخص کے سوال کا جواب دینا نہ صرف جائز بلکہ واجب ہے۔

۲. وعظ کی حقیقت

نصیحت یہ ہے کہ تو وعظ اور تقریر کرنے سے بچے، کیونکہ اس میں بڑی آفتیں اور نقصان ہیں۔ اگر سمجھتا ہو کہ تو جو کچھ وعظ کرتا ہے اس پر پہلے خود بھی عمل کر چکا تو یہ بات بھی خیال میں رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حق تعالیٰ نے فرمایا تھا۔

يَا اَيُّهَا مَرْيَمُ اَعْظِيْ نَفْسَكَ فَإِنَّكَ تَعْظِيْ النَّاسَ
فَاسْتَجِيْ بِمِثْلِ مَا

ترجمہ: اے فرزندِ مریم! تم اپنے نفس کو نصیحت کرو پھر اگر اس نے تمہاری نصیحت قبول کر لی تو پھر لوگوں کو نصیحت کرو ورنہ مجھ سے شراؤ۔

اگر ایسے حالات پیدا ہوں کہ تجھے وعظ کرنا ہی پڑے تو پھر دو باتوں سے بچنا۔ اول یہ کہ اپنے وعظ میں رنگین بیانی، اشارہ و کنایہ، مقطعی و صبیح عبارات، دل خوش کن اشعار و آیات اور خلاف شرع گفتگو (بعض نام نہاد

صوفیوں کے جھوٹ سے پرہیز کرنا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ لیکن (اگر کسی واعظ کا) تکلف یا نمائش حد سے تجاوز نہ کی جائے تو سمجھنے کے اس واعظ کا باطن خراب اور دل غافل ہے۔ کیونکہ وعظ کا مقصد اپنی قابلیت جتاننا نہیں بلکہ یہ ہے کہ آخرت کے عذاب کا ذکر کیا جائے۔ اللہ کی بندگی کے سلسلے میں اپنی کوتاہیاں بیان کی جائیں اور فضول کاموں اور ضائع کردہ عمر پر افسوس کیا جائے۔ آخرت کے دشوار گزار مرحلوں کا تذکرہ کیا جائے جو آگے ہمارے راستے میں حائل ہیں۔ اسی طرح ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے گزرنے کا طریقہ، مرتے وقت ملک الموت کا منظر، قبر میں متکبر تکبر کے سوال و جواب اور نیا مت کی منزلیں اس میں بیان کی جائیں۔ اس کے علاوہ حشر کے میدان میں حساب کتاب کا منظر، میزان میں اعمال کے تولے جانے، بل صراط سے گزرنے اور پار پہنچنے اور دروازہ حشر کی دوسری ہولناکیوں کا نقشہ پیش کیا جائے۔ واعظ کو چاہئے کہ خوف کی یہ تمام باتیں لوگوں کے سامنے بیان کرے اور انہیں ان تمام باتوں سے مطلع کرے۔ اس کے علاوہ مجلس میں بیٹھے لوگوں کو ان کے عیوب و کوتاہیوں کی یاد دلائے تاکہ ان کے دل میں عذاب آخرت کا خوف پیدا ہو اور جس قدر ہو سکے اپنے برباد شدہ وقت پر افسوس کریں اور اس کی تلافی کریں اور جو وقت عبادت کے بغیر گزرا ہو اس پر آسوس بہائیں۔ یہ تمام باتیں جو میں نے اوپر بیان کی ہیں وعظ میں بیان کی جائیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی کے گھر کے دروازے پر سیلاب کا پانی پہنچ جائے اور نوبت یہ آجائے کہ گھڑی بھر میں اس کے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے کر اس کے بال بچوں کو ڈبو دے گا۔ اس وقت گھر کا مالک اپنے گھر میں شور کرے گا اور کہے گا کہ اے گھر والو! الخذر، الخذر یعنی افسوس افسوس، جلدی بھاگو، سیلاب کا پانی پہنچ گیا ہے۔ ایسے خوفناک وقت میں گھر کا مالک سیلاب کا ذکر ہرگز نیکین عبادات، اشارات و کنایات معنی، مسبح، مرتع اور ہم وزن کلام یا پھر تکلف شاعرانہ رنگین بیانی سے نہیں کرے گا۔

اہلِ مجلس کے سامنے بھی وعظ کی مثالیں اسی طرح (یعنی خود ڈر کر اور دوسروں کو ڈراتے ہوئے) ہونی چاہئیں۔

دوسرے وعظ کرتے وقت اپنے دل میں ایسے خیالات نہ آنے دے کہ لوگ تیرا وعظ سنکر واہ واہ کے نعرے لگائیں اور وہ میں آکر جو منے لگیں بدست ہو جائیں یا کپڑے پھاڑیں اور ساری محفل میں شور برپا ہو جائے اور سامعین کہنے لگیں کہ مجلس بہت اچھی منعقد ہوئی اور فلاں نے بہت اچھا وعظ کیا۔ اس قسم کے خیالات ریاکاری میں شامل ہیں اور ایسی بات پر خوش ہونا تیری کم عقلی ہے۔ دراصل تیری نیت یہ ہونی چاہئے کہ وعظ کے ذریعے خدا کی مخلوق کو دنیا سے آخرت کی طرف بلائے۔ گناہوں سے بندگی کی طرف لے آئے۔ حرص سے زہد کی طرف، کنہوسی سے سخاوت کی طرف، ریاکاری سے خلوص کی طرف، تکبر سے انکساری کی طرف، غفلت سے بیداری کی طرف اور غرور سے پرہیزگاری کی طرف بلائے۔ اُن کے دلوں میں آخرت کی محبت پیدا کر تاکہ وہ آخرت کی طرف مائل ہوں۔ اس طرح اُن کے دلوں کو دنیا سے بیزار کر تاکہ دنیا کو اپنا دشمن سمجھیں۔ اسی طرح لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے کرم اور رحمت کے بارے میں غلط بیانی کے ذریعے دھوکے میں نہ رکھ بلکہ اُن میں پرہیزگاری اور خدا ترسی پیدا کر اور دیکھ کہ ان کے دل میں وہ کونسی بات ہے جو اللہ کی رضا کے خلاف ہے اور انکا جھکاؤ کس چیز کی طرف ہے جو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف ہے۔ اس کے ساتھ انکے اخلاق و اعمال پر نظر رکھ تاکہ ان کی بد اعمالیاں ختم ہوں اور ان کی جگہ اچھے اخلاق و اعمال پیدا ہوں۔ جن لوگوں پر ڈر اور خوف کا غلبہ ہو ان میں اتنی امید پیدا کر کہ جب وہ تیری مجلس سے انھیں تو ان میں کچھ باطنی صفات پیدا ہو چکی ہوں اور ان کا ظاہر بھی تبدیل ہو چکا ہو جو لوگ اللہ کی عبادت میں سست تھے، وہ عبادت کی طرف مائل ہو جائیں اور دل میں شوقِ بندگی پیدا کریں اور جو لوگ گناہ کے کرنے میں نڈر اور دلیر ہوں اُن

میں ٹوٹا خداوندی پیدا ہو جائے۔ جو وعظ ایسا نہ ہوگا اور واعظ ایسی باتیں نہ بیان کرے گا تو وہ واعظ پر اور سننے والوں کے لئے وبال کا باعث ہے۔ ایسا شخص شیطان ہوتا ہے (جو کہیں نفس کا غلام بن کر یہ خیال کرے کہ وعظ کے ذریعے میں اپنی قابلیت ظاہر کروں اور دنیا کی جاہ و شان حاصل کر لوں) وہ شیطان مخلوق خدا کو راہ راست سے بھٹکا تا ہے، ان کا خون بہا تا ہے اور انہیں دائمی ہلاکت میں مبتلا کرتا ہے۔ خلق خدا کو چاہئے کہ ایسے شخص سے دور رہیں۔ ایسے لوگ دین میں جو فساد پھیلاتے ہیں ایسا فساد شیطان بھی نہیں پھیلا سکتا۔ جس شخص میں طاقت ہو کہ ایسے واعظ کو منبر سے اتار سکے، اس پر واجب ہے کہ ایسے لوگوں کو منبر سے کھینچ کر نیچے اتارے وعظ کرنے سے روک دے تاکہ وہ لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بابت غلط بیانی سے کام نہ لے سکیں۔

۳ امراء اور بادشاہوں سے دور رہنا

تیسرے کسی بادشاہ، کسی امیر اور عالم کو سلام نہ کر، ان کی مجلس صحبت اور محفل سے دور رہ بلکہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھ۔ کیونکہ انہیں دیکھنے اور ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں بڑی مصیبتیں پوشیدہ ہیں۔ لیکن اگر کبھی ان کی صحبت کا اتفاق ہو ان کی تعریف سے کنارہ کش رہنا۔

فَإِنَّ اللَّهَ يُغْضِبُ إِذَا أُمِدِّحَ الْفَاسِقِ وَالظَّالِمِ وَإِذَا مَدَحَ
وَمَنْ مَدَحَ الظَّالِمَ بَطُلُوا الْبِقَاءَ فَقَدْ أَحَبَّ أَنْ يُعْصِيَ
اللَّهُ فِي الْأَرْضِ ط

ترجمہ: بیشک اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے جب کسی فاسق اور ظالم کی تعریف کی جاتی ہے۔ اور جو شخص کسی ظالم کے لئے درازی عمر کی دعا مانگتا ہے تو گویا اس دعا کرنے والے نے یہ پسند کیا کہ وہ اللہ کی زمین پر گنہگار ہو کر رہے۔

۴۴ حاکموں کے تحفے قبول نہ کرنا

چوتھے یہ کہ حاکموں کے تحائف قبول نہ کرنا چاہئے۔ تجھے معلوم ہو کہ جو دے رہے ہیں وہ حلال مال سے ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ان کے مال پر نیت رکھنے سے دین میں نقصان و فساد ہوتا ہے۔ ان کی طرف سے جو مراعات اور انعام ملتا ہے، ان کے ظلم و ستم اور فسق و فجور کو جنم دیتا ہے جو دین کے لئے نقصان کا سبب ہوتا ہے۔ اس سے کم از کم جو خرابی پیدا ہوتی ہے وہ یہ کہ تو ان ظالموں سے محبت کرے گا اور جو بھی کسی شخص سے محبت کرتا ہے وہ اس کے لئے درازی عمر کی دعا کرتا ہے۔ اگر ظالم کی عمر بڑی ہوگی تو ظلم بھی زیادہ جاری رہے گا اور دنیا میں فساد اور خرابی پیدا ہوگی جس سے زیادہ بُری اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ خبردار! خبردار! شیطان تجھے گمراہ کرے گا اور تیرے دل میں یہ خیال پیدا کرے کہ ”پہلے تو دیکھ کہ ان حاکموں سے روپے لے کر غریبوں میں تقسیم کر کے ان کو آرام پہنچا اور ان کی ضرورت پوری کر کے ضرور کسی بھی جن یا انسانی شیطان سے اس قسم کا مشورہ قبول نہ کرنا اور ان کے فریب میں آکر دھوکہ مت کھانا کیونکہ شیطان نے اس طریقے سے کئی لوگوں کا خون بہایا ہے اور ابھی تک خون بہاتا چلا آ رہا ہے۔ اس حقیقت میں کتنی ہی آفتیں پوشیدہ ہیں جو کہ ہم نے اپنی کتاب ”احیاء العلوم الدین“ میں بیان کی ہیں۔ تو انہیں وہاں تلاش کر سکتا ہے۔“

عمل کے قابل چار باتیں

اے بیٹے! (اوپر بیان شدہ) چار باتوں سے پرہیز کرنا لیکن جو کام کرنے ہیں وہ بھی چار ہیں اور مناسب ہو گا کہ ان کی پوری حفاظت کرے۔ (وہ یہ ہیں)۔

۱۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق کا طریقہ

پہلی بات یہ کہ ہر وہ معاملہ جو تیرے اللہ تعالیٰ کے درمیان ہو اس طرح نبھا کہ اگر تیرا خریدنا ہو غلام تیرے لئے وہی کرے تو تو غم کرنے کے بجائے اسے پسند کرے اور داد دے اور اس پر کسی طرح غصہ نہ کرے گا۔ اسی طرح تو اپنے غلام یا نوکر کی جو بات اپنے لئے نہ پسند کرے تو تو بھی اپنے پروردگار کی زندگی میں کوئی کوتاہی کرے گا تو تیرا خالق اسے پسند نہ کرے گا۔ یہاں جو حقیقت بیان کرنی ہے وہ یہ ہے کہ تیرا غلام تیرا بندہ نہیں ہے بلکہ خریدنا ہوا ہے۔ لیکن تو اپنے اس حقیقی خالق اور مالک کا بندہ ہے جسے تجھے پیدا کیا ہے۔

۲۔ اللہ کے بندوں سے تعلق کا طریقہ

دوسری بات یہ کہ جو معاملہ تیرے اور اللہ کے بندوں کے درمیان ہو اسے اس طرح نبھا کہ اگر وہ تجھ سے ویسا ہی کریں تو تو اسے پسند کرے اور اس پر رنجیدہ نہ ہو۔ جیسے کہ فرمایا گیا ہے۔
 فَلَا يَكْمُلُ إِيمَانُ عَبْدٍ حَتَّى يُحِبَّ لِسَائِرِ النَّاسِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ۔

ترجمہ: میرے بندے کا ایمان ہرگز مکمل نہیں جب تک (وہ) تمام انسانوں کے لئے بھی وہی چیز پسند نہ کرے جو خود اپنی ذات کے لئے پسند کرتا ہے۔

۳۔ مطالعہ کی تلقین

تیسرے یہ اگر تو اپنے علم کو بڑھانا چاہتا ہے اور کوئی علمی کتاب پڑھنا چاہتا ہے تو یہ سمجھ کہ اب تیری عمر ایک ہفتے سے زیادہ نہیں۔ اس حالت میں تجھے کس قسم کا علم فائدہ بخشنے گا، بس تو اسی علم میں مشغول ہو۔ اگر تجھے خبر ہو کہ

تیری زندگی ایک ہفتے سے زیادہ نہیں ہے تو تو اُس ہفتے میں ایسی علمی کتاہیں ہرگز نہ پڑھے گا جن میں تجھے مناظرے، اصول و کلام، مذہب و لغت، صرف و نحو، شعر و عروض، طب و نجوم، غزلوں کے دیوان اور مضمون نویسی یا اسی قسم کی دوسری علمی معلومات حاصل ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ علوم اب کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ اس لئے پورے ہفتے تو دل کے مراقبے اور اپنے نفس کی صفات پہنچانے میں مشغول ہو گا۔ دنیا سے منور ہو کر اپنے دل کو بُری مادوں سے پاک کر کے اللہ کی محبت اور اخلاقِ حمیدہ سے سوار کر اس کی عبادت اور بندگی میں مشغول ہو گا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ تو اس ہفتے دن یارات کو کسی کے پاس نہ جائے حالانکہ یہ امکان بھی نہیں ہے کہ گویا تو اس دن یارات میں انتقال کرے گا۔

اسے بیٹے! ایک بات سن اور یاد رکھ اور اسے حقیقت سمجھ، اس پر غور کر اور اس پر عمل کر تو یقیناً تیری نعمات ہوگی۔ اگر تجھے یہ خبر دی جائے اور کہا جائے کہ اگلے ہفتے بادشاہ تیرے گھر آئے گا تو پھر یقیناً تو یہ پورا ہفتہ سوائے اس کے اور کوئی کام کاج نہیں کرے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بادشاہ کی نگاہ فلاں جگہ یا چیز پر جائے تو کیوں نہ میں اسے پاک و صاف کر لوں۔ اس طرح تو اپنے گھر کی ہر چیز کو صاف کرے گا، سجاوے گا، اس میں تیرا جسم تیرا لباس، تیرے گھر کا در و دیوار اور فرش وغیرہ آجاتے ہیں، یہ سب پاک کرے گا۔ اب تو خود سوچ اور سمجھ، میں بحال اشارے سے آخر کیا سمجھاؤں؟ تو خود عقل مند ہے اس لئے اشارہ کافی۔ اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صَوْرَتِكُمْ وَلَا إِلَى أَعْمَالِكُمْ وَلَكِنْ
يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَرَبَّنَا يَكُونُ.

ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا اور نہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے بلکہ وہ تمہارے دلوں اور نیتوں کو دیکھتا ہے۔

جب احکم الحاکمین کی نگاہ تیرے دل پہ ہے تو پھر تو اپنے دل کو کیوں صاف نہیں کرتا۔ اگر تیری تمنا ہے کہ قلب کے احوال کا علم حاصل کرے تو پھر کتاب «امیاد علوم الدین» اور ہماری دوسری کتابوں کو دیکھ کیونکہ تمام مسلمانوں پر یہ علم حاصل کرنا «فرض بین» ہے اور دوسرا علم «فرض کفایہ» ہے مگر یہ علم اس قدر ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری اور تعمیل کر سکے۔ اگر اللہ تعالیٰ تجھے تو نیت عطا فرمائے تو تو یہ علم ضرور حاصل کرنا۔

۴ خوراک کا ذخیرہ نہ کرنا

چوتھی بات یہ ہے کہ تو اپنے اہل و عیال کے لئے دنیا کے مال سے ایک سال سے زیادہ کی خوراک جمع کر کے نہ رکھ۔ کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ازواج مطہرات کے لئے ایک سال کی خوراک جمع کی اور فرمایا:۔
اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ قُوَّتَ اَبْلِ مُحَمَّدٍ كَقُوَّتِ اَبْلِ اَدَمَ

ترجمہ: اے میرے اللہ! محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل و عیال کی خوراک میں کفایت فرما۔

لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج مطہرات کے لئے خوراک جمع کر کے نہ رکھی تھی بلکہ ایک سال کے لئے صرف خوراک اُن ازواج مطہرات کے لئے جمع فرمائی تھی جن کا توکل ضعیف تھا، اور جن امہات المؤمنین کا یقین پختہ تھا اور توکل مضبوط تھا ان کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن کے لئے بھی خوراک جمع نہیں فرمائی۔ جیسا کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان جیسی دوسری امہات المؤمنین۔

اے بیٹے! اس رسالے میں میں نے تیرے تمام سوالوں کے جواب دیئے ہیں۔ اب تجھے چاہیے کہ ہمت کر کے سب پر عمل کر اور مجھے دعائیں نہ بھلا۔ تو نے یہ بھی چاہا کہ تجھے کوئی دعا لکھ بھیجوں، تو دعائیں تو مدیثوں کی کتب صلی مستہ،

میں تلاش کرو اور یاد کر لے۔ اسی طرح اہل بیت علیہ السلام کے طریقوں میں بھی بہت سی دعائیں آئی ہیں، وہاں تلاش کرو، درج ذیل نماز کے بعد خاص طور پر پڑھو۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ مِنَ الْبَعَثَةِ نَعَمَہَا وَمِنَ الْعَصَمَةِ
دَوَہَا وَمِنَ الرَّحْمَةِ شُمُوعَہَا وَمِنَ الْعَاقِبَةِ حُصُونِہَا
وَمِنَ الْعِیْشِ اَرْقَہَا وَمِنَ الْعُمْرِ اَسْعَدَہَا وَمِنَ الْاِحْسَانِ
اَنْفَعَہَا وَمِنَ الْاِنْعَامِ اَحَقَّہَا وَمِنَ الْفَضْلِ اَکْثَرَہَا وَمِنَ
الطُّفْلِ اَقْرَبَہَا وَمِنَ الْعَمَلِ اَصْلَحَہَا وَمِنَ الْعِلْمِ اَنْفَعَہَا وَ
مِنَ الرِّزْقِ اَوْسَعَہَا اَللّٰهُمَّ کُنْ لَنَا وَ لَا تُکُنْ عَلَیْنَا اَللّٰهُمَّ
اَخْرِجْنَا مِنَ السَّعَادَةِ اَجَالَنَا وَ حَقِّقْ بِالْیَقَیْنِ اَعْمَالَ لِسَانَا
وَ اَشْرِنَا بِالْمَعِیَّةِ عُدُوقَنَا وَ اَصْلَحْنَا وَ اجْعَلْ اِلَی رَحْمَتِكَ
مَصِیْرَنَا وَ مَعَانِنَا وَ اَصْبِغْ سِجَانِ عَقُولِنَا عَلٰی ذُلِّ بِنَانَا
وَمَنْ عَلَمْنَا بِاَصْلَاحِ عُبُودِنَا وَ اجْعَلِ الْقَوْلَی رَاۤءِدَنَا وَ فِی
دِیْنِنَا اِجْتِنَانَا وَ اَعِیْزْنَا لِقَوْلِنَا وَ اَعِیْزْنَا لِقَوْلِنَا عَلٰی
فُجُجِ الْاِسْتِغَامَةِ وَ اَعِیْزْنَا (فِی الدُّنْیَا) مِنْ مُّوْجِبَاتِ النَّدَامَةِ
یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ حَقِّقْ عَنَّا ثَقُلَ الْاَوْزَارِ وَ اِزْرِکْنَا
عِیْشَةَ الْاَبْدَانِ وَ اِکْفِنَا وَ اَصْرِفْ عَنَّا شَرَّ الْاَشْرَارِ
وَ اَعِیْزْ رِقَابَنَا وَ رِقَابَ اَبَانَا وَ اَمْلَأْ تَنَاوِیْنِ الْاَسَارِ
وَ الدِّیْنِ وَ الْمَقَالِیْمِ یَا عَزِیْزُ یَا عَفَّارُ یَا کَرِیْمُ یَا سَتَّارُ
یَا حَلِیْمُ یَا جَبَّارُ یَا عَلِیْمُ یَا قَهَّارُ یَا اَللّٰهُ یَا اَللّٰهُ یَا اَللّٰهُ
یَا رَحْمٰنُ الدُّنْیَا وَ یَا رَحِیْمُ الْاٰخِرَةِ بِرَحْمَتِكَ یَا اَرْحَمَ
الرَّاحِمِیْنَ . صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی خَیْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَ اٰلِہٖ
وَ اَصْحَابِہٖ اَجْمَعِیْنَ وَ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ۔

ترجمہ: یا الہی! میں تجھ سے تیری نعمتوں کا اتمام (کثرت) چاہتا ہوں اور پاکیزگی میں سے اس کی ہمیشگی چاہتا ہوں اور رحمت میں سے اس کا شامل ہونا۔ اور تندرستی میں سے اس کا حاصل ہونا اور رزق میں سے اس کی کثادگی اور زندگی میں سے اُس کی خوشحالی اور عمر میں سے اس کی سعادت اور احسان میں سے اس کی تکمیل اور انعامات میں سے وہ انعام جو سب سے زیادہ عام ہوں اور فضل میں سے وہ فضل جو سب سے زیادہ شیریں ہو اور لطف میں سے وہ لطف جو سب سے زیادہ عنایت والا ہو، اور اعمال میں سے وہ عمل جو سب سے زیادہ اچھا ہو۔ اور علم میں سے سب سے زیادہ فائدہ والا علم اور رزق میں سے سب سے زیادہ کثادگی والا رزق چاہتا ہوں۔

یا اللہ! تو ہمارا ہو جا (یعنی ہمیں فائدے عطا فرما) اور ہمارے اوپر بوجھ نہ ڈال (یعنی ہمیں نقصان کا منہ نہ دکھا) یا اللہ! ہماری عاقبت سنبھال دے، اور ہمارے اعمال درست فرما دے، ہمارے صبح و شام کو خیر و عافیت سے ہمکنار فرما۔ اور ہمارے گھر اور ہمارے مال و اسباب کو اپنی رحمت سے ہمکنار فرما، اور ہمارے گناہوں اور عیبوں کو اپنی غفور و درگزر کی چادر سے ڈھک دے، اور ہمارے عیبوں کی اصلاح فرما کر ہم پر احسان فرما، اے اللہ! تیری ہستی پاک پر ہمارا اعتماد اور توکل قائم رکھ۔

اے ہمارے پروردگار! تو ہمیں دین میں استقامت اور ثبات قدمی عطا فرما۔ تو ہمیں دنیا میں ایسے کاموں سے اپنی پناہ میں رکھ جو قیامت میں شرمندگی اور ندامت کا سبب بنیں، اور ہمارے گناہوں کا بوجھ (ہم پر) ہلکا کر، اور ہمیں نیک لوگوں والی زندگی عطا فرما، اور تو ہمارے لئے کافی ہو جا، اور ہمیں بدکار و غلط کار لوگوں کے شر سے محفوظ فرما، اور تو ہماری گردنیں اور ہمارے آباء و اجداد کی گردنیں دوزخ کی آگ سے، قرض سے اور غم و ستم سے آزاد فرما، اے بڑی عزت والے! اے بخشنے والے! اے کرم

والے! اے بیٹوں کو ڈھکنے والے، اے بردبار، اے زور والے! اے
عظمت و بزرگی والے! اے قہار! اے اللہ! اللہ! اللہ! اے
دنیا میں مہربانی کرنے والے! اے آخرت میں رحم کرنے والے! اے سب سے
زیادہ رحم فرماتے والے! تو اپنی رحمت کے طفیل زیادہ رحم کرنے والا ہے، اور
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کہ تمام مخلوق میں پرگزیدہ ترین
ہستی ہیں اور ان کی آل پر اور ان کے تمام صحابہ کرام پر ہمیشہ رحمتیں
اور برکتیں نازل ہوں۔

تمام تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے ہے جو تمام جہانوں کا
پروردگار ہے۔

تمت الكتاب بعون الملك الوهاب

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا (القسم ١)
 اے ایمان والو! اپنی جانوں کو اور اپنے اہل و عیال کو (آتش دوزخ سے) بچاؤ۔

تربیت اولاد

کے

نزریں اصول

از

حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ

ترتیب و تزیین

(مولوی) صدر الدین حسن صاحب امرتسری

فہرست مضامین

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۸	پس چہ باید کردے اخوان دیں	۴	تربیت اولاد سنبھائے گفتنی
۹	آفری گزار کش	۴	اولاد کی تربیت میں والدین کی ذمہ داری
۱۰	ضروری عرضداشت	۵	موجودہ اسکولوں کی حالت

فہرست مضامین حضرت امام غزالی رحمہ اللہ

۲۳	آداب مجلس و آداب کلام	۱۱	{ بچوں کی ابتدائی تعلیم و تربیت اور تحصین اخلاق (تبیہ)
۲۵	صبر و تحمل	۱۳	حلوائ غذا کی ضرورت و اہمیت
۲۷	ورزش کی اہمیت و فوائد	۱۴	آداب طعام کا بیان
۲۷	بزرگوں کی تعظیم کے آداب	۱۵	آداب لباس کا بیان
۲۷	{ غذا کے متعلق عمدہ تحفے دینا کی بے ثباتی، مقلندوں ہے؟	۱۹	شعر و شاعری کی وہار
۲۷	بچے کی فطرت اور والدین کا فرض	۵	{ نیکیوں پر اُبھارنے اور برائیوں سے روکنے کا طریقہ
۲۸	عمدہ تربیت کے اعلیٰ نتیجہ پر	۲۰	زیادہ جمعہ کھنے کے نقصانات
۲۸	ایک بار سخی شہادت	۲۱	سولنے کے آداب و لوازم
۳۱	حاصل کلام	۲۲	تکبر اور غرور کی ممانعت
	تمت		

تربیت اولاد

سخنائے گفنی

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ وَكَفٰی وَسَلٰةٌ مَّرْعٰیةٌ مِّنْ اَیِّمَنِ اَصْطَفٰی خُصُوْماً
وَمَنْعَمٌ عَلٰی سَيِّدِنَا وَنَبِیِّنَا وَوَلَدَانَا مُحَمَّدٍ وَآلِہٖ اَیْبَرُوْہِ
السَّلَامُ وَاصْحَابِہٖ اَلَّذِیْنَ هُمْ نَجُوْہُمْ اِلَّاہِیْہِذِ اَعِزُّ

۔ یاد رہے اسلام، اسلامی احکام و ہدایات کی رو سے بچوں کی صحیح دینی و دنیوی تعلیم و تربیت کا پورا پورا انتظام کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے لیکن افسوس ہے کہ مذہبی لاعلمی و ناواقفیت اور دو سو سال فرنگی حکومت کے تسلط اور اس کے قائم کردہ طاغوتی نظام تمدن کی وجہ سے پیدا شدہ سیاسی، معاشی و اقتصادی مشکلات کی بدولت مسلمان جس طرح تمام دوسرے شعبہ ہائے زندگی میں اسلامی تخیل اور طرز عمل سے بہت دور ہو گئی ہیں۔ بیشک اس طرح بکرا اس سے کہیں زیادہ تعلیم و تربیت کے معاملہ میں اسلام کے بنیادی اصول اور طریقہ کار کو چھوڑ کر رفتہ رفتہ ان سے نا آشنا ہوتے چلے جا رہے ہیں یہاں تک کہ نصاب تعلیم، طرز تعلیم و تربیت، تعلیمی ماحول، مقاصد تعلیم، انتخاب معلمات، طریقہ اس سلسلہ کی کوئی کنڑی بھی اس وقت پوری طرح اسلامی نقطہ نظر کے مطابق نہیں ہے۔

نقطہ غلط، انشاء غلط، املا غلط

ہست ایہا مضمون زمرتا یا غلط

اولاد کی تربیت میں والدین کی ذمہ داری

مصرم اٹھیں، جھول رہے ہیں، دلدلی کے جھولوں میں

یہ کچی گلیاں کیا مائیں کب کھنا کب مڑھانا ہے،

آپ نے بہت سے والدین کو اپنے بچوں کی بد اخلاقیوں، بدکرداریوں اور ناروا شرفیوں اور گستاخیوں کی شکایتیں کرتے ہوئے سنا ہوگا، لیکن کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ بچوں کی تعلیم و تربیت کے سلسلہ میں ان کے فرائض اور ذمہ داریاں کیا ہیں؟ اور انہیں کس طرح ان کی ادائیگی اور انجام دہی سے عہدہ بردار بنانا چاہیے؟

مگر اس سب سے کہ عام طور پر والدین یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے بچہ کو مدرسہ میں داخل کر کے اپنی تمام ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو گئے، اور وہ قدم جو انہوں نے بچہ کو مستقیم کے پر در کرنے کے لئے اٹھایا اس سلسلہ میں ان کا آخری قدم تھا، اب یہ صرف مستقیم کا فرض ہے کہ وہ اسے انسانیت کا طرے کی سانپہ میں ڈھال کر انسان مکمل کی حیثیت سے انہیں واپس کر دیں، مگر ان کا یہ خیال بالکل غلط ہے، بچہ کو مستقیم کے پر در کرنے صرف یہ نہیں کہ ان کی ذمہ داری ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ اور دیر لڑا ہو جاتی ہیں۔

مستقیم بچہ کو اس کے فرائض کی زبانی اور کتابی تعلیم دیتے ہیں۔ والدین پر فرض ہے کہ وہ اسی تعلیم کو عملی طور پر دہرائیں، مستقیم کا کام ہے کہ وہ بچوں کو تہذیب اخلاق کی شاہراہ بتائیں اور انہیں لہری لہری مٹکھد کر دیں کہ وہ اس راستے سے خوف نہ ہوں، لیکن چونکہ زندگی کے سفر میں بچوں کے ہر وقت کے رفیق والدین ہی ہیں، اس لئے یہ فرض ان پر عائد ہوتا ہے کہ وہ بچوں کو حوالہ اس شاہراہ سے گزار بھی دیں، مثلاً معلم بچوں کو تعین کرتا ہے کہ بڑوں کا ادب کرنا چاہئے، چھوڑوں سے محبت کرنی چاہئے، ہمیشہ پس پونا چاہئے، ہر کام وقت پر کرنا چاہئے، وہ اپنی اسکان کو کشش صرف کر دیتا ہے کہ بچوں کو ان امور کی طو بیاں ذہن نشین کرائے۔

اب والدین کا فرض ہے کہ وہ معلم کی ہدایتوں پر بچوں سے عمل کرائیں، اور ان کی کڑی نگرانی اور پوری پوری دیکھ بھال رکھیں کہ وہ گھر کے ماحول میں ماں باپ بڑے بھائی بہنوں سے محبت و شفقت کا برتاؤ کریں، کسی وقت کوئی کلمہ جھوٹ اپنی زبان سے نہ نکالیں۔ اس کے سوال ان کے سونے، جاگنے، کھنے، پڑھنے، کھانے پینے کے اوقات بالکل مقرر اور منضبط ہوں، اور حقیقت تو یہ ہے کہ انسان چونکہ فطرۃً نمونہ پسند واقع ہوا ہے اور بچوں کی طبیعت خاص طور پر اپنی صفائی اور پاکیزگی کی وجہ سے ہر بات اور ہر حرکت سے فوری طور پر اثر قبول کرتی ہے۔

اس لئے والدین کو چاہئے کہ اگر وہ اپنے بچوں کو صحیح معنوں میں باایمان، خوش اخلاق اور نیک کردار انسان کی صورت میں دیکھنا چاہتے ہیں تو خود ان کے سامنے نام دینی و دنیاوی کاموں میں صحیح عملی نمونہ بن کر رہیں، بچہ کو نیکیوں کی خوبیاں اور گناہوں کی برائیاں بتا کر زبانی تعلیم دینے سے کہیں زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس کے چاروں طرف ایسا پاکیزہ ماحول پیدا کر دیا جائے جس میں نیکیاں ہی نیکیاں ہوں، اور وہاں بڑا نیلا کاغذ بھی نہ ہوتا ہو، تاکہ وہ نیکیاں اس لئے اختیار نہ کرے کہ انہیں اختیار کرنے میں اس کا یا اس کے اہل گھر جس کا فائدہ ہے، بلکہ اس لئے کہ انہیں اختیار کرنا اس کی فطرت کا تقاضا اور عین ایمانی فرض ہے۔

مگر نہایت افسوس کا مقام ہے کہ عام طور پر ہمارے گھروں میں ماحول ان خوبیوں سے بالکل خالی ہے اور ان تمام برائیوں اور خرابیوں سے مکنت ہے جن سے بچوں کو محفوظ رکھنا ان کی صحیح تربیت کی جان ہے۔

موجودہ اسکولوں کی حالت

باقی رہی متوجہ اسکولوں کی حالت، سو آپ جانتے ہیں کہ ان میں کہاں تک ایمان و اسلام کی حقیقت اور ان کے لوازم و فرائض کی تعلیم دی جاتی ہے؟ اور وہ کون سے اخلاقی خصلت اور اعمال صالحہ ہیں جو بچوں کو ان اسکولوں کے نصاب تعلیم اور معیّن

کی عملی زندگی سے حاصل ہوتے ہیں؛ اگر ایک طرف کتا ہیں سراسر اسلام کے حقیقی
نظریات کے خلاف ہیں تو دوسری جانب معلمین کا طریق عمل طرز زندگی بھی کوئی سکا
موند پیش نہیں کرتا، اور اگر رفقاء تعلیم یعنی ہم سبق ساتھیوں کو دیکھو تو وہ بھی ذہنی
و عملی طور پر اسلامی اعتقادات و صالحات سے قطعاً عاری اور تابد معرض ہوتے ہیں
الغرض یہ ماحول بھی جمہوری کے طور پر دین فطرت کے خلاف اور مغربی جاہلیت
کے رنگ میں رنگا ہوا ہے، آپ خود غور کریں اور سوچیں کہ ایسے ماحول سے بچے
بے دین، بد اخلاق، بد کردار، تصنع باز رہے ادب و گستاخ، صاف روسیاء دل، حق
آساں اور بے عمل بن کر نہ نکلیں تو کیا بن کر نکلیں؟ یہ دنیا تو عالم اسباب ہے، جیسا
بیج بویا جائے گا ویسا ہی پھل آئے گا۔

جَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ
”اور جزائی کا نتیجہ ہی وہی برا بھلا ہے“

بکر رہتا ہے“

يَسْلُكُهَا (آیت)

اس تعلیم کا سب سے پہلا کرشمہ جو ظاہر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بچہ اپنی عقلندی
اور ہوشیاری کے طرور اور گمنڈ میں آکر اپنے باپ دادا کو بیوقوف اور غیر مہذب
تصور کرنے لگ جاتا ہے، اسی تلخ نتیجہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اکبر مرحوم نے
کہا تھا ہے

ہم ایسی سبکتا ہیں قابلِ ضعیی سمجھتے ہیں

کہ جن کو بچہ کے لڑکے باپ ضعیی سمجھتے ہیں

اسی لفظ تعلیمی نظام کی مغرب پالیسی اور اس سے پیدا ہونے والے افسوسناک
نتائج پر نظر کرتے ہوئے اقبال مرحوم نے حکومت کے نظریہ و مقصد کی کیا ہی اچھی
ومحاضرت کی تھی ہے

سینہ میں رہے بازو کا نہ تو بہتر

کرتے نہیں محکوم کو تیغوں سے کبھی زیر

تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی عورت کو
ہو جائے ملائم تو جلد مر جا ہے اسے پھیر
تاثير ميں اکير سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب
سونے کا ہالہ ہو تو مٹی کا ہے ایک ڈھیر

بنی اسرائیل کے بچوں کے قلب عام کی فرعون پالیسی بے شک ظالم کا ایک بڑا
نمود تھی لیکن نتیجہ کے اعتبار سے اس قدر کامیاب کیسے ہو سکتی تھی، دشمن کا سرمانا
بھی ایک گونا گونہ اہمیت کا ذریعہ سہی۔ لیکن اس کا زندہ درجنا ہاں دشمن کی بھلائی دوست بن کر
زندہ رہنا اور زندگی کی مشکلات میں دست و پاؤں کی طرح مدد کرنا اس سے ہزار گنا مفید اور منفعت بخش
ہے اور اس پر مزید طرف تریہ کہ بہ نائی ست : اے بھائی بھائی نیک نامی کی شہرت کا فائدہ
اکثر ہجوم نے کیا خوب کہا ہے ۔

ملوں قتل سے بچوں کے وہ دنیا نہ ہوتا
اشوس کہ فرعون کو کالج کی دھڑو بھی

میرے بزرگ اور عزیزو! یہ اسی گہری تعلیمی پالیسی کا نتیجہ ہے جو ہم آج دیکھ
رہے ہیں کہ مسلمان اس تیز رفتاری تعلیم میں منہمک ہو کر رفتہ رفتہ کتاب اللہ اور سنت
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھلائی حیلان مغرب کے ذہنی توہمت و اختراعات
اور علمی کلیات و تسلط کو اپنی تحقیق کا معیار اور زندگی کا شمار شمار اگر اسلامی اخلاق و
اعمال، اسلامی معاشرت، اسلامی تہذیب و تمدن اسلامی سیاسیات، اسلامی شمار
غرضیکہ پورے قانون الہی سے اس قدر بیگانہ ہو گئے ہیں کہ خدا کو بھلانے کے ساتھ ساتھ
اپنی معیشت، اپنی زندگی کی اصل حقیقت اور اس کی غرض و غایت کو بھی فراموش
کر بیٹھے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔

تَسْأَلُونَ اللَّهَ فَأَنْتُمْ عَنْهُمْ
أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

(آلۃ)

۔ وہ خدا فراموشی کے مرتکب ہوئے
تو خدا نے انہیں عود فراموشی (کے خدا پرست)
بتلا کر دیا یہی لوگ ناسق ہیں۔

ایسے ہی مفرہیت زدہ عود فراہم کرنے کو مخاطب کرتے ہوئے اقبال مرحوم کہتے

ہیں۔

تو ہم شمس من از خود در جہانی
خنگ روزے کہ خود را بازیابی
مرا کا فر کند اندیشہ رزق
ترا کا فر کند علم کتالی

پس چہ باید کرد اے اخوانِ دیں؟

ایسی نازک حالت میں نہایت ضروری ہے کہ مسلمان خدا کا نام لے کر اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں، اور اپنی اولاد کی صحیح دینی و دنیاوی تعلیم و تربیت کے لئے ایسے اسلامی مدارس قائم کریں جو تمام غیر اسلامی اثرات سے کلیتہً پاک ہوں جہاں دل و دماغ پر لچری طرح صرف دین اسلام کا تسلط اور غلبہ ہو، اسی طرح اپنی ذہنی و عملی اصلاح و درستگی سے اپنے گھروں کے ماحول کو بھی پورے طور پر اسلامی رنگ میں رنگیں اور مدارس کی فضا کو بھی ایسی خالص اسلامی فضا بنائیں کہ بچہ جہد بھی جائیں اور جو بھی پڑھیں اس سے انہیں خدا شناسی کا شعور، خود شناسی کا شعور، حق شناسی کی فراست اور عملی قوت حاصل ہو تاکہ بڑے ہو کر ان کا کوئی کام اور کوئی فعل و حرکت چاہے وہ کوئی شخصی ہو یا قومی، انفرادی ہو یا اجتماعی، اور کوئی معاملہ چاہے معاش و تجارت کا ہو یا سیاست دریاست کا اسلام کے حدود و قوانین سے باہر نہ ہو۔

وَيَكُونُ الَّذِينَ آمَنُوا
جہاں تک کہ خالق الہی بھل دھم ناقد ہو جائے
اور یہ کوئی ناممکن امر نہیں ہے، صرف اجتماعی طور پر اپنے دل و دماغ کو ایمان سے روشن کر کے اعضاء و جوارح کو حق المتقدّر اسلامی اعمال صالحہ سے آراستہ کرنے کی ضرورت ہے، پھر منزل مقصود پر پہنچنا بالکل یقینی امر ہے، رب العزت جل مجدہ فرماتے ہیں۔

وَالَّذِينَ جَاءَهُدُوءًا فَيُؤْتُونَكَ الْقُرْآنَ
يَتْلُوهُ سُبُلَتَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ
الْمُحْسِنِينَ (آل عمران)

اور وہ لوگ جنہوں نے تجھ کی کوکھ میں
بہرے زینِ اسلام کے راستے میں ہم ضرور
بغزوں علی و سلیبی کر کے

انہیں اپنا راستہ کی منزل مقصود پر پہنچا دی گئے اور اللہ تعالیٰ تو خاص نیکو کاروں کے ساتھ ہی ہے

آخری گزارش

معزز ناظرین! اسی احساس ضرورت کے ماتحت ایک عرصہ سے میرا خیال تھا کہ اسلامی طریق تعلیم و تربیت کے متعلق کتاب و سنت سے چند مختصر اصول و کلیات اور زمانہ حال کی ضروریات کا لحاظ رکھتے ہوئے سلف صالحین بزرگان دین و رحمہم اللہ اجمعین کی کتابوں سے ان کے مفید علمی ہدایات اور عملی تجربات ایک رسالہ کی صورت میں مرتب کر کے مسلمانوں کی خدمت میں پیش کروں، جو ان کے لئے تربیتِ اولاد کے سلسلہ میں بصیرت و منفعت کا فدیہ ہو۔

لیکن بعض مجبوریوں کی وجہ سے اب تک مجھے اس اہم خدمت کا موقع نہیں مل سکا، اس لئے اب اپنے اس ارادہ کو زندہ کے لئے ختمی کرتے ہوئے فی الحال حضرت امام خزانہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مختصر مگر نہایت ہی مفید اور کارآمد مضمون کا سلسلہ اردو ترجمہ کر کے اس قہید کے ساتھ "تربیتِ اولاد کے نام سے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔

تفہیم و وضاحت کی خاطر جا بجا مضامین کے عنوانات قائم کر دیئے ہیں نیز موقع بموقع مضمون کی مناسبت کے لحاظ سے بعض نئی رواج یافتہ غلطیوں کا ذکر کر کے ان کی اصلاح کی طرف بھی توجہ دلائی ہے۔ اور اصل مضمون کی تائید و تشریح کے لئے صفحات کے ذیل میں مختلف کتابوں سے اخذ کر کے کچھ امارت بھی مع ترجمہ درج کر دی ہیں جس سے اس مضمون کی افادیت میں ایک مستند اضافہ ہو گیا ہے۔

ضروری عرضداشت

خود بخود ملتے جلتے یعنی کو عقلندی تصور کرتے ہوئے کسی مسئلہ پر اعتراض کرنا یا کسی نصیحت کو محض اس وجہ سے قبول نہ کرنا کہ اس کی وجہ سے نفس سرکش کو رنج ہوتا ہو یا اپنے موجودہ رواجی طرزِ عمل میں کچھ اصلاح و ترمیم یا تبدیلی کرنی پڑتی ہو عقلندی اور حق طلبی کے خلاف ہے، حقیقت ہیچ نہ حقیقت ہی رہتی ہے، چاہے زمان مکان میں کتنی ہی تبدیلیاں آجائیں، اور نصیحت بہر حال نصیحت ہی ہے چاہے نفس اُفسے خوشی سے قبول کرے یا نہ کرے، اور وہ اپنے سابقہ فضائل اور طرزِ عمل کے مطابق ہو یا نہ ہو۔

امید ہے کہ ناظرین کرام سرسری نظر کی بجائے غور و فکر سے ان اصول و قواعد کا مطالعہ فرما کر اپنے بچوں کی تربیت کے سلسلہ میں بہترین نتائج حاصل کر کے مستفید ہوں گے اور میرے لئے بھی دعائے خیر کریں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو عقلی ہیر پھیر کی آفات سے بچا کر فہم سلیم اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، فقط

عبدك وابن عبدك اللهم

صمد الدین حسن حقیر

ترجمہ مضمون

حضرت ابام غزالی رحمۃ اللہ علیہ

بچوں کی ابتدائی تعلیم و تربیت اور تحسین اخلاق کا بیان

تمہید

بچوں کی تربیت کے لئے مؤثر طریقہ اختیار کرنا نہایت اہم اور ضروری ہے، کیونکہ بچہ والدین کے پاس خدا کی امانت ہے، اور اس کا دل ایک عمدہ، صاف اور سادہ آئینہ کی مانند ہے جو بالغوں کے ہر قسم کے نقش و صورت سے خالی ہے، لیکن ہر طرح کے نقش و اثر کو قبول کرنے کی استعداد رکھتا ہے اور جس چیز کی طرف چاہو مائل کیا جاسکتا ہے۔ چنانچہ اگر اس میں اچھی عادتیں پیدا کی جائیں اور اسے علم پڑھایا جائے تو وہ ایسی ہی عمدہ نشوونما پاکر دنیا و آخرت کی سعادت حاصل کر لیتا ہے اور اس کے ثواب میں اس کے والدین اور استاد وغیرہ بھی حصہ دار ہو جاتے ہیں، اور اگر اس میں بری عادتیں چلی جائیں اور جانور کی طرح بے قید چھوڑا جائے تو وہ برا خلق ہو کر تباہ ہو جاتا ہے۔ جس کا وبال گناہ اس کے دلی اور سر پرست کی گردن پر پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اشْكُوا
أَلَمْ تَسْكُرُوا أَنَّهُ كَانَ لَكُمْ نَارًا لَّاتُخْفَى

اے ایمان والو! اپنی جانوں اور اپنے

دل و عیال کو جہنم کی آگ سے بھلاؤ

اور جب کہ باپ اپنے بچہ کو دنیا کی آگ سے بھاتا ہے تو بطریق اولیٰ اس پر لازم ہے کہ اسے آخرت (جہنم) کی آگ سے بھائے، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ اسے آداب اور تہذیب سکھائے اور مابین اخلاق کی تعلیم دے اور

بُئسے ساتھیوں اور انہی چیزوں سے اس کی حفاظت کرے، اور اس کے دل میں بناؤ

علیہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: **إِنَّ اللَّهَ لَا يُجِيبُ الْمُحَاجِّجَ فَمَا تَحْتَ النَّبِيِّ** (ابن ابی الدرداء و طبرانی، احیاء جلد ۲ صفحہ ۱۱۵)

تفسیر ۱۔ جن حضرات کے نونہال کچے رات کے دو دو بجے تک سیناؤں، پیروہ تھام
گاہوں اور دھرم کیسے کیسے شہر اور براعلاقہ خود ساختہ دوستوں کے ساتھ کن کن مقاموں میں
طرح طرح کی بیہوشیوں میں مبتلا رہتے ہیں، یا بازاروں میں دھوکا بختے اور شور و شغب برپا کئے رہتے ہیں
اور وہ ان کی خبر تک بھی نہیں لیتے وہ اس حدیث شریفہ پر غور کر کے کہنے لڑنے لگے، دیکھا داشت
کی ادائیگی کی طرف متوجہ ہوں، اسی طرح کچھ کے صندوق اور عیب و غیرہ کو دقتاً دقتاً دیکھتے
رہنا چاہئے کہ اس میں کبھی کچھ پیسے ہیں تو تحقیق کرنا چاہئے کہ کہاں سے آئے؟ نیز یہ بھی
معلوم کرتے رہنا چاہئے کہ اس کا میل جول اور نشست و برخاست و بیرونی کسے لوگوں کے ساتھ
ہے؟ اسی طرح کبھی کبھی اس کے جزدن اور الماری وغیرہ کا جائزہ لیتے رہنا چاہئے کہ
کبیں فحش افلا نے اور عشق غزل میں تو اس کے پاس موجود نہیں؟ لیکن یہ سارا کام نہایت
احتیاط کے ساتھ ایسے غیر محسوس طریقہ سے کرنا چاہئے کہ وہ بدگمان نہ سمجھے، بیچھے، آج
کل جہاں تک ہمارا ظہری ماحول، انگریزی تہذیب سے متاثر ہو رہا ہے آٹا ہی
اس میں فحش اور بے حیائی کے محرکات عام ہوتے چلے جا رہے ہیں، عام طور پر
عورتوں کا بے پردہ پھرنا، عام دو کالوں، خصوصاً پوزٹریوں کی دکانوں ہو ٹیوں وغیرہ
پر قہراً آدم آئینوں کے ساتھ عریاں عریاں حسین زنانہ تصویریں دکھانا، کواڑاں ہونا
گمانے بھگانے کی کثرت، یہ چیزیں بطور طبعی سے پہلے ہی بچوں کی شہوانی جن کو بیدار کر
کے ان کے حقوق کی تخریب اور جسم و جان کی صحت و صلاحیت کو نقصان پہنچانے کا باعث
ہوتی ہیں، اس لئے ہم کو ایسے مقامات کی آمد و رفت اور نشست و برخاست سے محفوظ
رکھنا چاہئے، فقط حسن حفظاً

سنگار، زہب و زینت، تن آسانی اور آرام طلبی کی رغبت نہ بیٹھنے دے اور نہ وہ بڑا ہو کر انہی حقیر چیزوں کی طلب اور جستجو میں اپنی عمر عزیز کو ضائع کر کے ہیشہ کے لئے تباہ ہو جائے گا، بلکہ لازم ہے کہ باپ ابتداء سے اس کی کڑی نگرانی اور دیکھ بھال کرتا رہے۔

حلال غذا کی ضرورت و اہمیت

اور اس کی پرورش کرنے اور اسے دودھ پلنے کیلئے بھی کوئی نیک خواہر دیندار عورت مقرر کرے۔ بورزق حلال کھاتی ہو، کیونکہ دودھ و زرق حرام سے پیدا ہوتا ہے اس میں کوئی خیر و برکت نہیں ہوتی بلکہ جب حرام کے دودھ سے بچکی پیدا ہوتی ہے تو اس کے مایہ خیر میں فضاہت رچ جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کی طبیعت شیطانی کاموں کی طرف مائل ہو جاتی ہے اور جب بچہ میں نیکی و بری کی تیز کشمکش شروع ہو تو اس کی نہایت ہی کامل نگہداشت شروع کر دیں اور اس کا اندازہ حیا کی ابتدائی علامات کے ظہور سے ہوتا ہے، کیونکہ جب وہ اپنی عزت و شرف کو محسوس کر کے شر مالے لگتا ہے اور حیا کی وجہ سے بعض کاموں کو وہ چھوڑنے لگتا ہے تو یہ صرف اس کی عقل ہی کی مینا اور روشنی کا نتیجہ ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ بعض کاموں کو برا اور دوسرے کاموں کے غلات سمجھ کر ایسے بعض کاموں سے شرماتا ہے اور دوسرے بعض کاموں سے شرم محسوس کرتا ہے اور یہی حیا کا احساس

لے جن لوگوں کی کمائی میں سود، رشوت، جھوٹے تصدیقات کی وکالت، جواد حیرہ کی آمدنی بھی

شامل ہو ان کا اور ان کے بچوں کے اخلاق و اعمال کا کیا حال ہوگا؟ فقط حسن ظن!

لے حدیث شریف میں حیا کو ایمان کی شاخ اور مومن ہوں سے روکنے کا ذریعہ بتایا گیا ہے، ارشاد ہے **أَلْحَيَاةُ مِنْ الْإِيمَانِ، كُنْزُ الْعَمَالِ مِنَ الْإِسْمَةِ، نِزَارُ شَدِّهِ**۔
إِذَا لَمْ تَكُنْ حَيًّا فَامْتَحِنْ مَا شِئْتَ۔ جب تجھ کو شرم نہ رہے تو جو چاہے کر۔

بخاری عن ابن مسعود،

ہے جو اس پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اور ایک جین علامت ہے جو اس کے اعتدال اخلاق اور دل کی صفائی پر دلالت کرتی ہے، بلکہ یوں سمجھنا چاہیے کہ یہ بھلائی برائی کا احساس پیدا کرنے والا شعور قدرت کی طرف سے اس امر کی بشارت ہے کہ وہ بچہ بالغ ہو کر کامل عقل والا ہو گا۔ اس لئے حیات دار بچہ کو ہر گز آزاد نہیں چھوڑنا چاہئے بلکہ اس کی حیات و تیز سے مدد دیتے ہوئے اس کی خوب تربیت کرنی چاہئے۔

آداب طعام کا بیان

سب سے پہلے جو بری خواہش بچہ پر غلبہ کرتی ہے وہ زیادہ کھانے کی مرضی ہے، اس لئے اس کو کھانا کھانے کے آداب سکھانا نہایت ضروری ہے۔

مثلاً یہ کہ وہ کھانا صرف داسنے ہاتھ سے کھائے، شروع میں دیم اٹھائے، پڑھے، اپنے سامنے ہی کھائے، دوسروں سے پہلے کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھائے، کھانے کی طرف دیکھنے ہی نہ لگ جائے، اور نہ ہی کسی کھانے والے پر نظر جمائے، کھانے میں حد سے زیادہ جلدی بھی نہ کرے۔ اچھی طرح چبا

لے کھانے کے متعلق یہ بنیادی اصول ہمیشہ یاد رکھنے اور عمل کرنے کے قابل ہے

حضرت کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے:

فَخْنُ أَقْدَامٌ لَا تَأْكُلُ حَتَّى تَجُوعَ " ہم ایسی قوم ہیں کہ جب تک بھرکے

دوڑا اُگلنا فلا تَسْبِعُ (راحدیث) نہیں کھاتے اور جب کھاتے ہیں تو پیٹ

بھر کر نہیں کھاتے "

نیز فرمان نبوی ہے: اَلْجُوعُ أَهْلِيكَ الدَّارُ وَالْجُوعُ نَاسِي حَلِيكَ دَارُ

أَهْلِكَ دَارُ أَهْلِكَ دَارُ الدِّينِ (مسند اسرار) کاغذ ہے اور ہر چیز تمام دواؤں کی آگاہ ہے

اور ہر مرض کی جڑ غذا پر غذا استعمال کرنا ہے " ظاہر ہے کہ مادہ یہ خوراک بچوں میں بہت زیادہ پائی

جاتی ہے اس کو چاہیے کہ بچہ کو ٹھیک طریق سے معتدہ اوقات پر ہی کھانا کھلائے، فقط جن

اُٹھائے، لگاتار کچے منہ میں نہ ڈالے، سالن وغیرہ سے ہاتھ اور کپڑے غراب نہ کرے، بعض اوقات اسے خشک روٹی بھی کھلائی جائے تاکہ وہ سالن کو اس قدر ضروری نہ سمجھے کہ اس کے بغیر گزارہ ہی نہ کر سکے، اسی طرح اس کے سامنے زیادہ کھانے کی برائی بیان کی جائے، مثلاً

لے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سَبِّحَ اللہُ وَكُنْ بِسَبِّحَتِهِ وَكُنْ
مَعَ بَيْتِهِ (بخاری و مسلم) کہ جب کھانا کھائے گو تو بسم اللہ پڑھو اور وہیں ہاتھ نہ کھڑا کرنا
آگے سے کھاؤ۔

ایک شخص بہت زیادہ کھانا کھا پارتا تھا
پھر اسلام لایا تو بہت کم کھا پکرتا، نبی صلی اللہ
علیہ وسلم سے یہ بات عرض کی گئی تو آپ
نے ارشاد فرمایا کہ سو من صرف ایک آنت
میں کھاتا ہے اور کافر سات آنتوں میں
(بخاری) اور عمر شریف میں ہے کہ ایک شخص
بہالت کفر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا
مہمان ہوا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ کسے بکری
کا دودھ چوڑا چنانچہ اسے ایک بکری کا دودھ
پلایا گیا، پھر دوسری کا پھر تیسری کا یہاں
تک کہ وہ سات بکریوں کا دودھ پی گیا
پھر جب صبح ہوئی تو مسلمان ہو گیا، آپ نے
پھر بکری کا دودھ چوسنے کا حکم فرمایا، تو اس
نے ایک بکری کا دودھ پی لیا، آپ نے
دوسری کا حکم منسیر کیا لیکن وہ اس کا

لے عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
يَا كُلُّ أَكْلٍ أَكَلَا كَثِيرًا فَإِسْلَمَ وَكَانَ
يَا كُلُّ قَلِيلًا فَنُذِرْتُكَ الْإِسْلَامَ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ
الْمُؤْمِنِينَ يَأْكُلُونَ فِي مَعَا وَاحِدٍ وَ
الْكَافِرِينَ يَأْكُلُونَ فِي سَبْعَةِ أَصْعَامٍ
رواہ البخاری وروی مسلم عنہ أن
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
منانہ صیامت وهو کافر فامس رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسأه
فحكيت فشرى خلة بها شتر
الخرى فشرى ثم اخذ فشرى
ثم اخذ فشرى حتى شرب
خلة سبع شيئا ثم انه اصبم
فاسلم فامس رسول اللہ

ان اچھے صفحہ پڑھا لیں

اس طرح کہ زیادہ کھانے والوں کو جانوروں سے تشبیہ دی جائے، اس کے سامنے زیادہ کھانے والے بچوں کی مذمت اور کم کھانے والے تربیت یافتہ بچوں کی تعریف کی جائے، اسے کھانے میں ایثار کرنے یعنی اپنے ساتھیوں کی ضرورت کا خیال رکھنے کی طرف پوری توجہ دلائی جائے، کھانے کی کم پرواہ کرنے اور ہر قسم کے سادہ کھانے پر قناعت کرنے کا شوگر بنایا جائے۔

آداب لباس کا بیان

اسی طرح رنگین کپڑوں اور ریشمی لباس کی بجائے اس کے دل میں سفید

لے اس زمانے میں بچوں کی جہانی صحت کو خوب کرنے کے ساتھ ان کے اخلاق کو تباہ کرنے اور بگاڑنے والی ایک غلطی عام ہو گئی ہے وہ یہ ہے کہ انہیں بازار سے ناشائستہ رنگین لباس و دھیرے کھانے کے نقد ہیے دینے جاتے ہیں اور وہ بیوقوف اوروں کی دیکھا دیکھی وقت بہ وقت ایسی سفر بخیر کھاتے ہیں جو انہیں ہر طرح سے نقصان پہنچاتی ہیں، بلکہ انہی پیسوں میں سے بچا کچھ کر ناشائستہ بھی کر دیتے ہیں، اس لئے ماں باپ کا فرض ہے کہ حسبِ حیثیت و ضرورت جو کچھ بھی بچوں کو کھلانا ہو انہیں گھرا کر کھلا دیا کریں ورنہ جس قدر بچہ باقی آئندہ مصغر ہو

بقیہ احیہ صغیرہ صحت سے آگے

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاۓ
فَتَشْرِبُ حِلًّا بَيْنَا شَمًّا بِأَخْرَجَ لَكَ
يَسْتَبِقُهَا فَتَعَالَى رَسُوْلُ اللّٰهِ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَمْ يُؤْمِرْ
يُشْرِبْ فِي وَسْطِ الْحَيْدِ وَالْكَافِرِ
يُشْرِبْ فِي مَسْبُحَةِ أَهْلِكَ (الحدیث)

قام درود نہ پڑھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا مومن صرف ایک آنت میں پینا ہے اور کافر سائٹ آنتوں میں، مطلب یہ ہے کہ مومن کا فرض ہے بہت کم کھانا پینا ورنہ آنتیں تو سب کی برابر ہی ہیں، فقط حسن فسر

سفید کپڑوں کی محبت و رغبت پیدا کی جائے، اور اچھی طرح اس کے فہم نشین کیا جائے کہ ایسے کپڑے پہنا عورتوں اور بچوں کا کام ہے اور شریف مردوں کو اس سے نہایت نفرت ہے، اور ایسی باتیں اسے دقتاً فوقتاً عام طور پر کہی جائیں اور ماں باپ وغیرہ کا فرض ہے کہ جب کبھی کسی بچہ کو ریشمی یا رنگین کپڑا پہنے ہوئے دیکھے تو اس کے سامنے اس کی خوب مذمت کرے اور اس کے دل میں اس کی نفرت بٹھائے، اور اسے ان تمام بچوں کے میل جول سے محفوظ رکھیں جو خوش حال اور آرام طلبی اور فساد پر مبنی ہوتے ہیں۔ اور ہر اس شخص کی صحبت سے بھی اسے محفوظ رکھیں جو اسے ایسی مرغوب چیزوں کی باتیں سناٹے جو بچہ ابتدائی اٹھان کے وقت (ایسی باتوں میں) آزاد چھوڑا جاتا ہے وہ بڑا ہو کر عام

بقیہ حاجیہ صفحہ گزشتہ سے آئے

کی دلچسپی بازار سے بڑھتی جائے گی وہ اتنا ہی گھر سے بے نیاز ہوتا جائے گا اور اس طرح رفتہ رفتہ اس کے اخلاق و اعمال میں نہایت فتنہ اور خرابی پیدا ہو جائے گی۔ اسی طرح چلتے پھرتے مٹھائی یا پھل وغیرہ کھانا یا کھسٹے ہو کر ہائی وغیرہ پینا غلاتیہ تہذیب ہے اور مادیت ہی اس کی مانت ہے۔ آئی ہے اس کا بہت خیال رکھنا چاہئے۔ فقط۔

۳۔ خاصہ ما سرخ رنگ کا لباس مردوں کے لئے خاص طور پر منع ہے، اس کے متعلق بخاری، مسلم و ترمذی و ابوداؤد میں بہت سی احادیث موجود ہیں، تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ قاعدہ کلیہ یاد رکھنا چاہئے کہ اسلام جو سہولت اور آسانی کا دین ہے وہ عیب کے درجہ میں لباس کا کوئی رنگ اور کوئی وضع مقرر نہیں کیا ہے، اور مختلف ملکوں کے تمام رائج الوقت لباس کو جائز رکھا ہے، بشرطیکہ غیر مسلموں سے ان کی امتیازی چیزیں میں مشابہ نہ ہوں، فقط سن۔

اس سے بے خبری ظاہر کرے نہ تو اس کی بے عزتی اور تذلیل کرے اور نہ ہی اس کی غلطی
 لڑتیاں کرے بلکہ اسے یہ بھی معلوم نہ ہونے لے کہ وہ اپنے سامنے اس کا ایسی جرأت کرنا ممکن
 بھی سمجھتا ہے، غصہ و اسی صورت میں جبکہ بچہ خود ہی اپنی غلطی کو مدعا پنتا اور چھپانے
 کی کوشش کرتا ہو، کیونکہ بسا اوقات کسی غلطی کا اظہار کرنا اس کے زیادہ پیساں ہو جانے
 کا باعث ہو جاتا ہے یہاں تک کہ رفتہ رفتہ وہ اپنا عیب ظاہر ہونے کی بھی پرواہ
 نہیں کرتا، اور اگر ایسی حالت نہ اعتیاد کے باوجود ظاہر دلی ہی حرکت کرے تو مناسب
 ہے کہ اسے تنہائی میں جھڑکا جائے اور اس فعل کی برائی اس پر غلب ظاہر کی جائے اور
 کہا جائے کہ خبردار اس کے بعد ایسی بری حرکت ہرگز نہ کرنا، خدا نخواستہ اگر تیری اس
 غلطی کا کسی کو پتہ لگ گیا تو تو لوگوں میں رسوا اور بدنام ہو جائے گا (ادنیٰ و غیرہ طرز فقہیہ)

زیادہ جھڑکنے کے نقصانات

لیکن یہ بھی ملحوظ رہے کہ اسے زیادہ نہ جھڑکا جائے، کیونکہ اس سے بچہ میں طعن
 و طامست سننے کی عادت اور غلطیوں کا ارتکاب کرنے کی جرأت بڑھتی جاتی ہے
 اور رفتہ رفتہ اس کے دل سے چند و نصیحت کی وقعت بھی جاتی رہتی ہے۔

اسی طرح باپ پر لازم ہے کہ اس سے بات چیت کرنے میں اپنے رعب اور
 بیعت کو قائم رکھے اور صرف کبھی کبھی ہی جھڑکا کرے، اور ماں کو چاہئے کہ کسی
 بات پر صند کرنے کے موقع پر اسے باپ سے ڈرانے اور بری باتوں سے سننے
 کے ساتھ روکے۔

لہٰذا اسی ہی بچہ کو برائی اور بے باعد سے روکنے کا مقصد حاصل ہونے کے بعد یہ غلطی
 ہے کہ اس طرح اس کے دل میں باپ کا رعب بیشہ ہو جائے، جس کی بنا پر اس کی نصیحت
 اس کے خلاف کارگر ثابت ہوتی ہے، نیز فرضی میں جھڑت کے ہونے کا اور جھڑنے خوف سے
 بھی اسے ڈرانے کی ضرورت پاتی نہیں رہتی، فقط صحت مندرجہ

سونے کے آداب و لوازم

اور دن کو سونے سے منع کرے، کیونکہ اس سے سستی پیدا ہوتی ہے لیکن اسے رات کو سونے سے نہ روکا جائے، لیکن نرم بستر سے بہر حال روکا جائے تاکہ اس کے اعضا مضبوط ہوں اور بدن بھٹانہ ہونے پائے جس کی وجہ سے وہ آرام کے بغیر نہ رہ سکے، بلکہ اسے سخت بستر پر سونے موٹے پھوٹے کپڑے پہننے اور ساوہ

لے خصوصاً صبح صادق کے وقت سے سورج بلند ہونے تک سونا نہایت بڑے اور اگر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کی نوست سے رزق میں کمی آتی ہے اور ضرورت نہیں رہتی اور صبح سویرے اٹھنے والوں کے لئے آپ نے دعائے خیر فرمائی ہے کہ :-
 اللَّهُمَّ يَا لَيْلَةَ الْقَدْرِ يَا لَيْلَةَ الْقَدْرِ يَا لَيْلَةَ الْقَدْرِ يَا لَيْلَةَ الْقَدْرِ
 یا اللہ تعالیٰ میری امت کو صبح سویرے اٹھنے والوں کے لئے جو مسلمان حضرت رسول اکرمؐ کی اس دعا سے فیضانِ رحمت و برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ صبح سویرے اٹھا کرے۔

اور سونے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ شمال کی جانب سر اور قبضہ کی طرف منہ کر کے دائیں طرف گھٹ پر لیٹے، گو اس کے علاوہ اور طرح لیٹنا بھی صحیح ہے لیکن قبضہ کی جانب پاؤں پھیلاتا نا جائز ہے اور پیٹ کے بل لیٹنا بھی بالکل منع ہے، حدیث شریف میں ہے:
 (لَا تَجْعَلُ جُذُعًا يُبْعَثُهَا) کہ پیٹ کے بل لیٹنا اللہ تعالیٰ کو
 اللہ تعالیٰ بہت ہی نا پسند ہے۔

تو یہ کہ مسلمان کو مجاہد اور سپاہی بن کر رہنا چاہئے، عیاض اور قرن آسان بلکہ نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

مَنْ لَمْ يَغْزُ وَلَا يَنْصُرْ
 يَحْدِثُ فِيهِ بَلَاءٌ
 مَاتَ مَيِّتَةً
 الْبَاطِلِيَّةَ
 "جس شخص نے جہاد نہیں کیا اور دل سے اس کے متعلق صلاح بھی نہیں لی وہ جاہلیت و کفر کی موت مرا۔"

خوراک کھانے کی عادت ڈالی جائے اور جو کام وہ چھپا کر کرتا ہو اس سے روکا جائے، کیونکہ وہ اس کام کو برا سمجھنے کی وجہ سے تو چھپاتا ہے، اس لئے اگر اسے نظر انداز کیا گیا تو وہ اُس بُرے کام کا عادی ہو جائے گا۔

اسی طرح دن کو چلنے پھرنے اور ورزش کرنے کی عادت بھی ڈالی جائے تاکہ وہ کامل اور مست نہ ہو جائے، لیکن اس امر کی شہادت امتیاز رکھی جائے کہ وہ اپنا سر پنڈ لیاں، گھٹنے، رانیں وغیرہ سرگزنائی نہ کرے، نہ بہت جلدی چلے نہ ہوا اپنے ہاتھوں کو دھیلادھالا رکھے، بلکہ انہیں اپنے سینے سے ملا کر چست رکھے،

تکبیر اور غرور کی ممانعت

اپنے ساتھیوں کے سامنے ماں باپ کی ملکیت میں سے کسی چیز پر فخر کرنے اپنے کھانے پینے کی چیزوں، کپڑوں، مٹی کے ٹھنڈی اور دوات تک پر اتارنے سے بھی منع کیا جاتے بلکہ اپنے ہر ساتھی سے انکساری اور تعظیم و مکرم سے پیش آنے

۱۔ اس امر کو میں حضرت علامہ ذوقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے عرض کیا کہ میں نے کئی مرتبہ کمال گورنر مسٹر ڈی لے توپا پانچ طرفوں میں
 حاضر رہا میں سیدہ تحریر میں لایا کرتے تھے کہ وہ کبھی باریک گیر انجین پیسے گا، نرم لہر پر نہیں سوئے گا اور ہمیشہ چھپنے
 والے کی صفائی کھائے گا ایک دفعہ شام کے مال گورنر کے متعلق سلووم ہو گا کہ اس نے باریک گیر پینا ٹھنڈا کر دیا ہے تو لے ڈاؤن کر لیا
 کر دیا اور فرمایا کہ یہ تمام شب شخص کبھی اسلامی پڑھتے کہ سلطان بنی تو نے ایک پوری خدمت نہیں کر سکتا، من غفرلہ
 اے میرے بھائی! عموماً چہرے کے ذہن میں یہ یہ ایمان اور فاعل کی تحریکات پیدا ہوتی ہیں اور ایسا کار فرما گناہ ہے
 اس لئے وہ دیکر اور مانگ رہی ہیں مجھے شک ہے میں پینا مانگتا ہے، افعہ من غفرلہ

تھے کیونکہ اس سے بچوں میں منافرت و عداوت پیدا ہوتی ہے اور بعض اوقات لڑائی بھی ہر وقت ہوتی ہے جو نقصان دہ ہے اور اس سے بچہ بڑا کر ہی بات یہ ہے کہ اس طرح بچے مال و جائیداد کو باعث فضیلت سمجھ کر اخلاق اور عملی فضیلت کے حاصل کرنے سے محروم رہ جاتے ہیں۔

اور ہائیزہ گنگو کو کرنے کا عادی بنایا جائے اور اسے دوسرے بھولے سے کوئی چیز نہ لینے دی جائے، اگر کسی مالدار کا لڑکا ہو تو اسے یوں سمجھایا جائے کہ عزت اور سرپرستی دینے میں ہے لینے میں نہیں بلکہ لینا تو کیونہ پن، ذلت اور فرومایگی ہے، اور اگر غریب کا لڑکا ہو تو اسے سکھایا جائے کہ لالچ کرنا اور کسی سے کچھ لینا اپنی توہین اور رسوائی کا باعث ہے اور کتے کی سی خصلت ہے کہ وہ لقمے کے استغفار اور لالچ میں دم ہاتا رہتا ہے۔ اسی طرح بچہ کو سونے اور چاندی سے نفرت اور سانپوں اور پھوڑوں سے زیادہ ان کی محبت سے خوف دلانا ہے، کیونکہ سونے چاندی کی محبت اور طمع بچوں بلکہ بڑوں کو بھی ذہنوں کی آفت سے زیادہ نقصان پہنچانے والی ہے۔

آداب مجلس و آداب کلام

نیز اسے سکھایا جائے کہ مجلس میں نہ تھو کے، نہ ناک صاف کرے، نہ کسی کے سامنے جھائی لے، نہ کسی کی طرف پیچھے کرے، نہ پیڑ پر سپرد رکھے، اسی طرح اپنی

لے جوت سر بازار بیسیوں کا ملنے یا اسی طرح کوئی اور کھانے کی چیز دکھا کر بیویوں، کونزوں کی طرف بچوں کو مبع کرتے اور انہیں ادنیٰ ادنیٰ چیزوں کے لئے لٹانے، شور مچانے اور ہاتھ پیرا پھیلانا گھنے کی برکت مانگنا سکھائے، اور پھر اپنی اس خیر اخلاق حرکت شنیدہ کو سخاوت اور ندامت تصور کرتے ہیں وہ ذرا اپنی ذہنیت پر غور کریں، فقط صحن مغز!

لگہ زبیر کی صورت میں استعمال کرنا پوری کے خطرو سے خالی نہیں، بلکہ بسا اوقات تو جان میں تعف ہوجاتی ہے اور نقد سکون کی محبت بھی بچوں کو بہت سی فراہمیوں اور سپردگیوں میں مبتلا کر کے رہتی ہے۔ لہذا اسی کی صورت یہ ہے کہ علقہ کے درمیان کبھی نہ بیٹھے قطار میں بیٹھے، حضور پر نورؐ فرماتے ہیں

مَلْعُونٌ عَلَى بَشَانٍ مُحْتَبٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَسَلَّمَ مَنْ تَحَدَّ وَسَطَ الْحُلَقَةِ

رواہ الترمذی والہذا واد۔

جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان

اگر پر وہ شخص ملعون ہے جو علقہ مجلس کے

میرزا محمد

اور یہ بھی ضروری ہے کہ جب بچے کو استاد مائے تونہ بیٹھے پلایئے اور نہ شہر و شغب ہر پارکے اور نہ ہی کسی کی سفارش کا سہارا ڈھونڈے بلکہ میرزا محمد صاحب نے یہ بات سمجھانے کے لئے بچے سے یوں کہا جاتے کہ دیکھو میرزا محمد صاحب اور میرزا محمد صاحب کے طریقہ ہے اور چھینا پھٹا، روٹا پیٹا، قراؤنی اور کینے لوگوں اور عورتوں کا کام ہے۔

ورزش کی اہمیت و فوائد

نیز اسے پڑھنے کے بعد کسی عمدہ کھیل کی اجازت بھی منظور دی جائے جس سے وہ کتب کی تکلف دور کر کے راحت حاصل کر سکے، لیکن اتنا نہ کھیلنے دیا جائے کہ کھیلنے سے ہی تھک جائے، بلکہ بچے کو کھیل کود سے کلیتہً روک کر صرف پڑھنے پڑھانے میں دبا دے رکھنا اس کے دل کو سردہ، اس کی ذہانت کو باطل و ناکارہ اور اس کی زندگی کو کمزور کر دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ تعلیم سے بالکل ہی جان چھڑانے کے لئے سیلے اور پہانے تلاش کرنے لگ جاتا ہے۔
نہ تعزیر بہتر و انضباط چھی تو سدا کے درجے میں ہر بات چھی

لے اس طرح بچہ کی قوت برداشت کو ترقی دینا اور اس میں میرزا محمد صاحب کے مروت و اوصاف پیدا کرنا مقصود ہے، نیز سفارش و حمایت کر کے اسے استاد کی تہیہ اور نصیحت کا فائدہ حاصل ہو جاتا ہے۔ فقط من غفرلہ

تو اس سلسلہ میں بھی ساتھیوں کی اخلاق و حالت کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ نہ بچہ تربیت یافتہ بچہ نہ ملین تو باپ کو دلہنے ساتھ لے جائے، نہ بیچ اور نہ تو کرانے ایک صحیح دماغ صرف تندرست جسم میں ہی نشوونما پا سکتا ہے، اس لئے بچے کی صحبت جہان کے لئے مناسب ورزش کے ساتھ اس کے جسم اور ذہن کی مسائل کا پورا نیکی رکھنا چاہیئے۔

بزرگوں کی تعظیم کے آداب

یہ بھی بنیائیت ضروری ہے کہ بچے کو والدین، اساتذہ اور ہر اس شخص کی بڑھ کر میں اس سے بڑا ہو چاہے اپنا رشتہ دار ہو یا نہ ہو سب کی فرمانبرداری کرنا سکھایا جائے اور یہ بھی بتایا جائے کہ وہ ان کی طرف عزت کی نگاہوں سے دیکھے، اور ان کے سامنے کیل کو دو ترک کر دے اور جب بن بلوغ کو پہنچے تو اسے طہارت و پاکیزگی میں مستحکم نہ کرنے دی جائے اور ناز و ختم کرنے پر چھٹم پڑی کاربناؤں پر گزرتے کیا جائے۔ نیز رمضان کے بعض دنوں میں اسے روزہ بھی رکھوایا جائے اور دجاج و ریشم، سونا چاندی پہننے سے بالکل انکسار رکھا جائے اور صبا ستابا شریعت اسلام کے حدود و تعزیرات سمجھائے جائیں اور چوری حرام غوری خیانت بددیانتی، جھوٹ اور بے مانی اور فحش خیال کے دوران میں بچوں کی طبیعت میں پیدا ہونے والی تمام بری باتوں سے خوب اچھی طرح ڈرایا جائے۔ جب کسی بچے کی بہن سے ہی ایسی اٹھان ہوگی تو بلوغ کے قریب پہنچنے تک وہ ان امور کے اسرار و متاعق بخوبی سمجھ سکے گا۔

غذا کے متعلق عمدہ تفصیل

ہر اس دور میں اسے سمجھایا جائے کہ جس قدر بھی حلال غذا میں ہیں یہ بھی ایک طرح کی دوائیں ہی ہیں اور ان سے صرف یہ مقصود ہے کہ انسان انہیں کھا پیا کر اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کر سکے۔

مذہب و تہذیب میں ہے کہ بچوں کو سات برس کی عمر میں نماز پڑھاؤ اور نو برس کی عمر میں بھی نہ پڑھیں تو اگر بچہ نماز پڑھے تو اسے اپنے اپنے ماحول اور خاندان کے طرز زندگی پر منحصر ہے، جیسے گرد و پیش میں پھر رہے ہو ویسی ہی بری باتیں اس میں پیدا ہوں گی۔

دنیا کی پیمائش

اور یہ بات بھی بخوبی ذہن نشین کرائی جائے کہ دنیا بذات خود ایک حیز مقصورہ اور بے اصل، بے بقاء اور فنا ہو جانے والی چیز ہے۔ موت اس کی نعمتوں کا خاتمہ کر دیتی ہے اور یہ موت ایک گذر گاہ ہے، سکون و قرار کا مقام نہیں، بلکہ عالم آخرت حقیقی امن و سکون کا مقام اور قرار و اطمینان کی جگہ ہے اور موت ہر وقت دنیا کی زندگی کو ختم کر دینے کی تاک میں لگی ہوئی ہے۔

عقل مند کون ہے؟

اور فی الحقیقت عقل مند وہ شخص ہے جو اس دنیا کے ناپائیدار نعمتوں کے عالم باقی کے لئے زاور اور نیکوئیوں کا سرمایہ نہ سراپا کرے تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے قبولیت کا اونچا درجہ نصیب ہو اور جنتوں کی وسیع نعمتیں ملیں، مگر بچے کی ابتدائی ذہنی نشو و نما اچھی ہوئی ہوگی تو بالغ ہونے کے دوران میں یہ کلام اس کے لئے نہایت اوقع فی النفس، مؤثر و خوش آئند کا نقش فی الجہول میں گھر کرنے والا ثابت ہوگا۔

اور اگر اس کے برعکس غلط طریقہ سے اس کی ذہنی نشو و نما ہونے کی وجہ سے اس میں یہودگی، سبے حیائی، زیادہ کھانے کی خواہش، عمدہ لباس کی طمع، آرائش و زیبائش کی جھلت، تازہ انداز، تکبر و غرور کی غصلت پیدا ہوگی تو اس کو اس گول کی حقیقت کے قبول کرنے سے اس کی طرح انکار کرے گا جس طرح خشک دیوار کو مٹی کو قبول کرنے سے انکار کر دیتی ہے، عرضیکہ یہی ابتدائی امور ہیں جن کا پوری طرح خیال رکھنا چاہئے۔

بچے کی فطرت اور والدین کا فرض

کیونکہ بچے کا جو ہر قلب ایسا ہی پیدا کیا گیا ہے کہ خیر و شر اور نیک و بد دونوں

کا اثر ملے سنا ہے اور ہاں باپ کا کام ہے کہ اسے نئی ویدی کے پہلوؤں میں
کسی ایک پہلو کی طرف مائل کر دیں۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد
فرماتے ہیں۔

ثَلَاثٌ لَا يُؤْمِنُنَّ مَنْ عَنِ الْفُكْرَةِ
وَإِنَّمَا أَتَوْا بِالْهُتُودِ اسْمِهِ
أَوْ يُنْبِئُكَ اسْمُهُ أَوْ يُنْبِئُكَ اسْمُهُ
(الحديث)

کہ ہر چہ صحیح فطرت پر ہے یا ہر نام ہے
لیکن اس کے والدین اسے یہودی یا
نصرانی یا مجوسی بنادیتے ہیں۔

عہد ترمیت کے اعلیٰ نتیجہ پر ایک تاریخی شہادت

حضرت اہل بن عبد اللہ قسری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں تین برس کی
عمر میں امات کو اٹھ کر اپنے ماموں حضرت محمد بن سواد رحمتہ اللہ علیہ کی نماز تہجد کا
روحانی منظر دیکھا کرتا تھا۔ ایک روز آپ نے مجھے فرمایا کہ کیا تو اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں
کرتا؟ جس نے تجھے پیدا کیا، میں نے عرض کیا کہ میں اسے کس طرح یاد کروں؟ تو آپ
نے فرمایا کہ رات کو بستر پر کھڑے ہونے کے وقت زبان بلائے بغیر صرف اپنے
دل میں یمن دھڑیوں کی طرح کہہ کر کہو۔

اللہ شہید، اللہ ناظر، اللہ
اللہ شاہد، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ
اللہ میرے سامنے ہے۔

میں نے چند راتوں تک یوں ہی کہا، پھر انہیں اس کی اصلاح دینی تو فرمایا
کہ اب ہر رات میں سات دھڑیوں ہی کہہ کر کہو، میں نے ایسا ہی کیا اور پھر اس

طے ہر رات کو کہہ کر وہ اپنے سر سے کو اپنی کیفیت کی ٹیک ٹیک اٹھوں
دے کر وہ بدرجہ اصلاح لے اور راہ سلوک و معرفت کو طے کرے۔ بیعت کا
نقص ہی یہی ہے۔

کی اطلاع بھی عرض کی تو فرمایا ہر رات گیارہ دفعہ کہا کرو، میں نے ایسا ہی کیا جس کے نتیجہ میں مجھے اپنے دل میں اس کی لذت اور حلاوت محسوس ہونے لگی پھر جب اس پر عمل کرتے ہوئے ایک سال گزر گیا تو فرمایا جو ذکر میں نے تمہیں سکھایا ہے اسے خوب یاد رکھو اور مرتے دم تک اس پر قائم رہو، یہ تم کو دنیا و آخرت میں نفع کا ذریعہ ہوگا۔ میں چند برسوں تک اسی طرح کرتا رہا، یہاں تک کہ میں اس کی لذت اپنے باطن کی گہرائی تک میں محسوس کرنے لگا۔

پھر ایک دن فرمایا کہ اے سہیل! اللہ جس کے ساتھ ہو جسے دیکھتا ہو، جس کے سامنے ہو کیا وہ شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر سکتا ہے؟ خبردار! کبھی خدا کی معصیت اور نافرمانی نہ کرنا چنانچہ میں تنہا رہنے لگ گیا پھر اجہروں نے مجھے مکتب میں بھیجنا چاہا تو میں نے کہا کہ مجھے اپنی توجہ بٹ جانے کا خطرہ ہے ہاں اگر آپ استاد سے یہ شرط طے کر لیں کہ میں کچھ وقت ان کے پاس پڑھا کروں اور پھر جلدی سے پٹ کر یاد الہی میں مشغول ہو جایا کروں تو بہتر ہو۔ اس کے بعد میں استاد کے پاس گیا اور چھ یا سات برس کی عمر تک

قرآن کریم پڑھ کر حفظ کر لیا۔ میں ہمیشہ روزہ رکھا کرتا تھا اور بارہ برس تک جو کی روٹی میری خوراک رہی، اسی اثناء میں تیرہ برس کی عمر میں مجھے ایک اہم مسئلہ دریافت کرنے کی ضرورت لاحق ہوئی تو میں نے اپنے گھر والوں سے درخواست کی کہ وہ مجھے بصرہ ہانے کی اجازت دیں تاکہ میں وہاں کے علماء سے دہسٹو دریافت کروں۔ چنانچہ میں نے بصرہ آکر وہاں کے علماء سے دریافت کیا لیکن ان میں سے کسی نے بھی میری تشفی نہ کی، اس کے بعد میں حضرت حبیب حمزہ بن عبد اللہ عبادانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لئے مبارک ہو گیا اور ان سے وہی مسئلہ دریافت کیا تو انہوں نے مجھے تسلی بخش جواب دیا پھر میں ایک مدت تک ان کی خدمت میں رو کر ان کے ملفوظات قدسیہ سے فیض حاصل کرتا تھا اور آداب سیکھتا رہا، پھر تشریف لایا اور اپنی خوراک کا یہ اندازہ

مقرر کیا کہ میرے لئے ایک درہم (تقریباً سو چار آنہ) کے بڑے خرید کر پیش کر رکھے جاتے تھے اور اسی میں میسرے لئے روٹی پکائی جاتی تھی اور میں ہر رات سحری کے وقت صرف ایک اوقیہ (ایک اونس تقریباً تین تو لے) اس میں سے کھاتا اور وہ سالن کے بغیر اس طرح میرے لئے سال بھر تک یہی ایک درہم کافی ہوتا۔

پھر میں نے یہاں تک ترقی کی کہ تین راتوں کے بعد افطار کرنے لگا۔ پھر پانچ راتوں کے بعد پھر سات راتوں کے بعد اسی طرح تدریجاً پچیس راتوں تک پہنچ گیا پھر اسی حالت میں متواتر بیس سال تک قائم رہا، پھر کئی برس تک دنیا کی سیاحت کی اور پھر طے کر کے سفر چلا آیا۔ میں تقریباً ساری ساری رات قیام کرتا تھا، امام احمد رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس اسرار کا ثبوت نہیں ملا کہ انہوں نے اپنے وصال تک کبھی سالن استعمال کیا ہو۔

حاصل کلام

یہ واقعہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس لئے نقل نہیں کیا ہے کہ سب لوگ اپنے بچوں کو اسی طرح تیار کریں بلکہ صرف یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ اگر ابتدا سے بچے کی تربیت کا مکمل انتظام کیا جائے تو وہ ایسے انسانی کمالات کی بلند یوں تک عروج کر سکتا ہے، ورنہ ایسی ریاضتِ شاق اختیار کرنا ہر مسلمان کے ذمہ ضروری نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے قوانین و احکام اور اپنے نبی مکرم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوۂ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور انبیاء و صدیقین و شہداء و غوصالحین و جملہ بزرگانِ دین و اولیاء کرام کی صمیم محبت ہماری دلوں میں پیدا کرے اور انہی کے راست پر چلے گئے کہ یہی دینِ قیوم ہے اور یہی صراطِ مستقیم و اخیر و خولنا ابن العبد للہ رب العالمین، و الصلوٰۃ والسلام

عفی رسلہ محمد بن عبد اللہ و اصحابہ اجمعین، آمین۔

آپ کا ادنیٰ خادم

(مولوی) صدر الدین حسن غفرلہ

وَاللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَئِنْ سَأَلْتَهُ بِشَيْءٍ لَّا يَقُولَ إِلَّا وَجْهًا

ادوات کے پائے سے پناہ دے گا۔ ہمیں پہلے اس کے ساتھ اس کے کلمہ اور

الحمد لله الذي جعل الاسلام ابراهيم عليه السلام ابو حاتم محمد بن حنفية الذي كان

المقصد الحسن في التلخيص

اسماء الحسن

کلمہ اور ترجمہ جس میں خود تمام کے مفصل و مشتمل معانی کے علاوہ اہم شرک اور

اسماء کے تعلق کے متعلق ہر شے کی گشتی ہے اور اس کے بارے میں اس کے

فیہ تفسیر ہے اور تفسیر کیا ہے اور اس میں ہر شے کے معنی میں اس کے معنی

کی حکمت پر مشتمل ہے اور اس میں وفات کے تمام و تعلق کے متعلق

اس کے احوال میں اس کے فیہ میں ہر شے کی گشتی ہے

ترجمہ و مشافہ

مترجم احمد نذیر عرش "مولوی ہائل و تفسیر فاضل"

فہرست مضامین شرح اسماء الحسنیٰ

صفحہ	مضامین
۲	مقدمہ - (اس کتاب کو تین فنوں پر تقسیم کیا گیا ہے)
۴	پہلا فن - ابتدائی باتوں میں
۴	پہلی فصل - مسیحی اور عیسائی کے معانی
۲۲	دوسری فصل - اسماء قریب المعنی کا بیان
	نیز ایسے اسماء کا مترادف ہونا جائز ہے۔
۲۵	تیسری فصل - مختلف محنوں والے اسم کا بیان
۲۷	چوتھی فصل - بندہ کا کمال، اخلاق الہیہ کا خورج ہونے
	میں ہے اور اللہ کی صفات کے معانی سے باطن آراستہ کرنے
	میں ہے۔
۳۴ تا ۱۴۲	دوسرا فن - مقاصد خاص میں
۱۴۳	پہلی فصل - اللہ کے نور نام کی شرح
	خاتمہ - فصل اول
۱۵۱	فصل دوم - مقاصد اور غایات میں
۱۵۳	فصل سوم - فلاسفہ معتزلین کے مذہب پر ان صفات کے
	ایک ذات کی طرف رجوع کا بیان۔
۱۵۶	تیسرا فن - لواحق اور تتمہ جات میں
۱۵۶	پہلی فصل - اللہ کے عرف ۹۹ نام نہیں ہے
۱۵۹	دوسری فصل - اسماء باری تعالیٰ میں ۹۹ کی تخصیص کا فائدہ
۱۶۵	تیسری فصل - اسمائے باری تعالیٰ توفیق پر موقوف ہیں
	یا بطریق عقل جائز ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَعْلَمُ بِهِ الْمُتَعَزِّدِينَ بِرَبِّيَا بِهِ وَعَظَمِهِ ۝ الْمُتَوَحِّدِينَ بِمَعَالِيهِمْ كَيْفَ
الَّذِينَ قَضَىٰ أَخْبَهُهُ الْعُقُولُ دُونَ عَمَلِهِمْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لِي الشَّيْءُ إِلَى
مَعْرِفَتِهِ إِلَّا بِمَا يَعْجُزُ عَنْ مَعْرِفَتِهِ ۝ وَقَفَّرَ كَلِمَةُ الْفَصَاحَةِ عَنِ الثَّنَاءِ
عَلَىٰ جَمَالِ حُضْرِهِ ۝ إِلَّا بِمَا أَشْهَدُ بِهِ عَلَىٰ أَنْفُسِهِ ۝ وَأَخْصَىٰ مِنْ أَيْسَرِهِ
وَصِغَرِهِ ۝ وَالصَّلَاةُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ تَحْيِيْرُ خَلْقِهِ ۝ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَخْفَاهِ
وَعَلَاؤُهُ ۝

مجھ سے بڑے ایک دینی مجالس کی جس کی تعمیل شرفا منور ہی تھی۔
کہیں اسماء عیسیٰ کی شرح نکھوں۔ مگر اس کے متعلق ایسا مانے کا کیا قسم
آگے رکھا تھا۔ تو بہت کے وہ قدم دیکھے جا رہے تھے۔ ترو دیہ تھا کہ اس کا حق اخوات
کرنے کے لئے اس کام کا بیڑا اٹھاؤں۔ اس شکل کام کا ذکر اٹھانے سے بچتے ہوئے
اور قوت بشری کو اس قصد کے حصول کے لئے کافی سمجھتے ہوئے اس سے معافی چاہی
اور معافی کیوں نہ چاہتا۔ جب کہ قاتل آدمی کو اس شکل کام میں پڑنے سے دو باتیں مانع ہیں۔
ایک تو یہ کہ کام فی نفسہ پڑا کھن ابد و شوا حاصل ہے۔ کیونکہ وہ دینی شان کے لحاظ سے
چوٹی کا کام ہے جس کے آگے عقل جلاں ہے۔ اور دوسری منزل چھوڑ اس کی پہلی ہی
منزل میں جگاں بہت ہوئی جاتی ہیں۔ انسانی طاقتوں کا یہ بل بوتہ کہاں ہے کہ فضائی مسافت
میں بکثرت تحقیق کا سلسلہ چھیڑے۔ اور چچکا وڑوں کی نگاہوں میں یہ تاب کہاں کہ مہر تاباں کا
دیدار کر سکیں +

دوم یہ کہ فائز باری تعالیٰ کے متعلق جو کچھ کہا جائے ممکن ہے کہ وہ جہوڑ کے

تغلاط واقع ہو۔ اور لوگوں کو ان کی عادات اور مذہبی الوہیات سے ہٹ کر مکمل شکل ہے لیکن
 فراموش کیا اس اور اس دوست کے شدت اصرار نے ان مزدوروں کی کوئی خوش نہ جانے کیا
 فَأَشْكَلُ اللَّهُ لَكَ لَمْ يَكُنْ يُفْعِلْ لِلْمَصَوَّبِ ○ وَكُنْ لِلْأَسْوَابِ ○ عَيْتِهِ وَنُظْمِهِ
 وَمَنْعَةِ جُودِهِ ○ إِنَّهُ الْكَرِيمُ الْجَوَادُ ○ أَلْوَدَّكَ بِالْعِبَادِ ○

مقدمہ

مناسب ہے کہ اس کتاب کو تین حصوں میں تقسیم کیا جائے :-

(۱) پہلا فن - ابتدائی باتوں میں +

(۲) دوسرا فن - عقائد خاصہ میں +

(۳) تیسرا فن - اخلاق اور تمدن بات میں +

پہلے فن کے مضامین کو عام عقائد خاصہ کی قید میں - اور تیسرے فن کے مضامین
 عقائد خاصہ کا حصہ ہیں +

فنِ اول میں ان باتوں کا بیان ہے :-

(۱) اجم - جسے اور تفسیر کے قول کی حقیقت - اور اس میں جو اکثر غلط فہمی

لاحق ہوئی ہے، اس کا ازالہ +

(۲) اللہ کے اسماء میں سے جو اہم قریب المعنی ہیں مثلاً عَظِيمٌ، جَبَلٌ،

گنبدِ گیارہ ایک ہی اسمی پر عمل کئے جاسکتے ہیں یعنی وہ اسامی مترادف ہیں۔ یا ان کے
 معانی کے تفاوت جو نا لازم ہے +

(۳) جس اسم کے دو معنی ہیں - کیا وہ دونوں معنوں میں مشترک ہے - اور ان

دونوں معنوں پر اس طرح مشتمل ہوتا ہے - جیسے عہم کا اس کی سیاحت میں مل جاتا ہے - یا
 اسم کا اصل مان معنوں میں سے صرف ایک پر مشتمل ہے +

(۴) کیا بندہ کو اس سے اپنی مثال میں سے ہر اسم کے معنی جیسے ملے +
 فنِ ثانی میں یہ باتیں شامل ہیں :-

(۱) خود نام کے معانی +

(۲۰) اس امر کا بیان کہ اہل سنت کے نزدیک یہ تمام اسماء صرف ایک ذات اور سات صفات کی طرف سے نہایت ہی بڑے ہیں +

(۲۱) اس امر کا بیان کہ معتزل اور فلاسفہ کے مذہب کی رو سے یہ اسماء صرف ایک ذات کی طرف سے نہایت ہی بڑے ہیں + یہ کہہ کر راجح ہوتے ہیں +
فن ثالث - ان باتوں پر مشتمل ہے -

(۱) اسمائے باری تعالیٰ سے مراد ہیں جو حروف ہیں +

(۲) ایک کہ سوا اسماء کے شمار اور تخصیص کا فائدہ +

(۳) اسماء تعالیٰ کے سات صفات مع سے موسوف کرنا جائز ہے جن سے وہ اپنی شصت ہے۔ اوصاف صفات کے ساتھ بھی جن میں کوئی نقص کا معنی نہ پایا جائے جبکہ اس میں کوئی منع وارد نہ ہو۔ وہ الفاظ جن میں نقص کا مفہوم شامل ہے، ہرگز خدا کی شان میں نہیں بولے جاتے مگر جب کہ ان میں اجازت آئی ہو۔ تو پھر ان کی اس طرح تاویل کی جائے گی کہ اسماء تعالیٰ کی شان کے متناسب ہو +

(۴) بعض اوقات اسماء کی شان میں ایک لفظ کا اطلاق مشروع ہوتا ہے۔ مگر جب اس کے ساتھ اس کے جزو کا لفظ شامل کیا جائے۔ تو اس کا اطلاق درست ہو جاتا ہے +

(۵) اسماء تعالیٰ کو اس کے اسمائے حسنہ کے ساتھ پکارا جاتا ہے۔ جیسے کہ اسمائے حکم دیا ہے۔ اگر ہم ان اسماء سے تمنا و ذکر کریں۔ یہاں تک کہ اس کو اس کی اوصاف سے پکاریں۔ تو صرف لوح و جلال کی صفتوں سے پکارا جائیگا۔ اور ہر صفت یا فعل جس کے ساتھ اس کا موصوف ہونا یا موصوب ہونا جائز ہے، اس کے ساتھ جب ہی پکارا جائیگا کہ اس میں مع وجہ دل کا مفہوم شامل ہو۔ اس بات کو ہم جہاں اس کا موقع آئیگا صاف طور پر بیان کرینگے۔ انشاء اللہ تعالیٰ +

پہلا فن

ابتدائی باتوں میں

پہلی فصل

اسم، سننے اور تسمیہ کے معنی

آسم و سنی کے متعلق بہت لوگوں نے غور کیا ہے۔ اور سب نے یہ اجداد اس کا اختیار کئے ہیں۔ مگر انہوں نے دھوکا کھایا ہے۔ ایک کتا ہے کہ آسم ہی تسمیٰ ہے۔ مگر وہ تسمیہ سے غلط ہے۔ ایک اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ آسم، تسمیٰ سے پیدا ہے۔ مگر وہ تسمیہ ہی ہے۔ ایک تیسرا مگر وہ الہیات کا کچھ اور بحث و مناظرہ میں نام آور ہے، کتا ہے کہ آسم کبھی تسمیٰ ہوتا ہے۔ جیسے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نسبت کہتے ہیں کہ وہ ذات ہے اور موجد ہے۔ اور کبھی ٹھٹھے کا غیر ہوتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ خالق ہے اور رازق ہے۔ کیونکہ یہ دونوں لفظ تعلق (افزایش) اور ترقی (رد و زری بانی) پر دلالت کرتے ہیں۔ اور یہ دونوں اس سے غیر ہیں۔ کبھی اس کی ایسی حیثیت ہوتی ہے کہ نہ تو اس کو سنی کہا جاسکتا ہے اور نہ اس کا غیر۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ حاکم ہے اور قادر ہے۔ یہ دونوں لفظ علم اور قدرت پر دلالت کرتے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں جن کی نسبت نہ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اللہ ہی ہیں اور نہ یہ کہ اللہ کے غیر ہیں +

یہ اختلاف دو باتوں سے پیدا ہوا ہے۔

ایک تو یہ کہ آسم تسمیہ ہے یا نہیں؟

دوم یہ کہ آسم سننے ہے یا نہیں؟

حق یہ ہے کہ آسم نہ تسمیہ ہے اور نہ سننے ہے۔ اور یہ تینوں ۱۰۱، قبائل ہیں

مترادف نہیں +

اتحاد حق کے لئے ضروری ہے کہ پہلے ان تینوں لفظوں کے مفہوم اسنی جائے
جائیں۔ پھر اس قول کے معنی بتایا جائے کہ "فلاں شے فلاں ہے" اور اس قول کے معنی کہ فلاں
شے فلاں کا غیر ہے۔ حقائق کے معلوم کرنے کا یہی طریقہ ہے۔ اور اس پر کاربند نہ ہونا
ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ جو علم تصدیق ہے یعنی اس کو بتایا جھوٹا کہا جا سکتا ہے۔
اس کے الفاظ ایک قضیہ کی صورت میں ہوتے ہیں۔ اس قضیہ میں ایک موصوفہ ایک
اور ایک ان دونوں کی باہمی نسبت ہوتی ہے۔ یہ ضرور ہے کہ پہلے صرف موصوفہ کا قلم
اس کی حدود حقیقت کے تصور سے ہو۔ پھر صرف صفت کا علم اس کی حدود حقیقت کے تصور
سے ہو۔ اور پھر اس نسبت پر نظر کی جائے۔ جو صفت کو موصوفہ کے ساتھ ہے کہ وہ اس کے
لئے ثابت ہے یا اس سے منقہ ہے +

دیکھو شخص مثلاً یہ سمجھنا چاہے کہ ملک قدیم ہے یا حادث؟ تو اس کے لئے لازم
ہے کہ پہلے لفظ ملک کے معنی دیکھے، پھر قدیم یا حادث کے۔ پھر ان دونوں وصفوں میں
ایک کو ملک کے لئے ثابت کرنے یا اس سے نفی کرنے پر نظر کرے +
اسی طرح ضرور ہے کہ اسم کے معنی، صفتی کے معنی اور تہیہ کے معنی معلوم کئے
جائیں۔ اور اس کے معنی بھی معلوم کئے جائیں۔ کہ فلاں شے فلاں ہے۔ اور یہ کہ کبھی
کی ہونیت اور غیرت کیا ہے۔ تاکہ یہ امر سمجھ میں آ سکے کہ فلاں شے فلاں ہے یا اس کی
غیر ہے +

ترشے کا ایک وجہ و خارج میں ہوتا ہے۔ ایک ذہن میں اور ایک زبان میں
قاری وجہ و پہلی اور حقیقی ہے۔ ذہنی وجہ و علمی اور صورتی ہے۔ اور زبانی وجہ و لفظی و
دلیل ہے +

مثلاً سماع آسمان کا ایک وجود فی نفسہ ہے۔ اور ایک وجہ و دہائے ذہن
اور نفس میں ہے۔ کیونکہ آسمان کی صورت ہمارے نگاہوں کے ذریعے سے ہمارے خیالوں
میں منطوق ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ اگر بالفرض آسمان معدوم ہو جائے اور ہم سنا
ہوں، تو آسمان کی صورت پھر بھی ہمارے خیال میں موجود ہوگی۔ اسی صورت کہ علم کتے
ہیں۔ اور وہ اس کی مثال ہوتی ہے جس کی نسبت علم ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ معلوم شے کی حالت
کہتہ دیتی ہے۔ وہ ایسی ہے جیسے آئینہ میں شکل دکھائی دیتی ہے۔ کیونکہ وہ وہی معانی کی

مقابل کی خارجی صورت کی حالت پہنچتی ہے اور زبانی وجہ لفظ ہے۔ جو خاص حصہ تقسیم ہونے والی آوازوں سے مرکب ہے۔ پختہ حصے کو سین۔ دوسرے کو ہیلو۔ تیسرے کو الف اور چوتھے کو ہسٹنہ کہتے ہیں۔ اور وہ لفظ مکمل ہے۔ پس قول امر ذہنی کی دلیل ہے۔ اور امر ذہنی امر مجرد کی صورت ہے۔ اگر خارجی وجود نہ ہوتا تو ذہن میں صورت منطوق نہ ہوتی۔ اور اگر ذہن میں صورت منطوق نہ ہوتی۔ تو انسان اس سے مطلع نہ ہوتا اور اگر انسان اس سے مطلع نہ ہوتا۔ تو زبان سے اس کا اظہار نہ کرتا۔ غرض کہ لفظ تعلم اور تکوین یہ تینوں تباہی امور ہیں لیکن تینوں متعلق ہیں و متوازی ہیں۔ اس لئے بسا اوقات کم نہم انسان ان میں تیز نہیں کر سکتا۔ اور فی الحقیقت ان میں امتیاز کیوں نہ ہو۔ جب کہ ہر ایک کے جدا جدا امور ہیں۔ مثلاً انسان اس حیثیت سے کہ وہ موجود فی الخلق ہے۔ اس کو یہ امور باقی ہیں۔ کہ وہ سوچتا ہے۔ جانتا ہے۔ زندہ ہے۔ مر جاتا ہے۔ مپتا ہے۔ شیشہ ہے۔ غیر ذلک اور اس حیثیت سے کہ وہ موجود فی الذہن ہے۔ اس کو یہ باتیں لازم ہیں کہ وہ مبتلا۔ یا خبر اور عام یا خاص اور جزئی یا کلی یا قعینہ وغیرہ ذلک بتا رہتا ہے۔ اور اس حیثیت سے کہ وہ موجود فی انسان ہے۔ اس کو یہ باتیں لاحق ہوتی ہیں۔ کہ وہ عربی۔ یا فارسی۔ یا ترکی یا دیگر زبان سے ہے۔ اور کم حروف سے کہتا ہے۔ یا زیادہ۔ اور وہ اسم یا فعل یا حرف یا کچھ اور ہے۔ اور ممکن ہے کہ یہ وجود حسب مروجہ ایم بدل رہے۔ اور اہل بلا کی عادات میں متباد ہو۔ خارجی اور ذہنی وجود و مروریام یا لوگوں کے عادات سے ہرگز متغیر نہیں ہوتا +

خارجی اور ذہنی وجود کو تو جاننے دو۔ عقلی وجود کو تو۔ کیونکہ اسی کے متعلق بحث کرنا ہمارا مقصد ہے +

الفاظ سے مراد حروف منقطعہ ہیں۔ جو انسانی اختیار سے بنے ہیں۔ تاکہ ثبات کی ذات پر دلالت کریں۔ یہ حروف منقطعہ دو قسم کے ہیں۔ ایک تو وہ جمادات و موضوع ہیں۔ دوسرے وہ جو ثبات و موضوع ہیں +

آؤں موضوع کی مثال آسمان۔ زمین۔ انسان وغیرہ ذلک۔ اور ثبات و موضوع جیسے آہم۔ فعل۔ حرکت۔ امر۔ کسی متضاد وغیرہ۔ یہ الفاظ موضوع جو متغیر ثباتی اس لئے ہیں کہ وہ الفاظ جو مختلف اشیاء پر دلالت کرنے کے لئے موضوع ہیں وہ دو قسم کے ہیں۔ ایک تو وہ جو متغیر فی غیرہ پر دلالت کرتے ہیں۔ ان کا نام حرف ہے۔ دوسرے وہ جو متغیر فی نفسہ پر

دالات کرتے ہیں۔ پھر ان کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ جو اس معنی کے زمانہ وجود ہی پر دلالت کرتے ہیں۔ اس قسم کا نام فعل ہے۔ جیسے حَتَوْبَ (اُس نے مارا) یَقْنُوْبَ (وہ مارتا ہے) دوسرے وہ جو زمانہ پر دلالت نہیں کرتے۔ ان کو اسم کہتے ہیں۔ جیسے آسمان۔ زمین + پہلے تو اعیان خارجہ پر دلالت کرنے کے لئے الفاظ وضع کئے گئے۔ پھر اس کے بعد اتم فعل۔ حرف وغیرہ اقسام الفاظ پر دلالت کرنے کے لئے وضع کئے گئے کیونکہ الفاظ بھی وضع کئے جانے کے بعد موجود فی الایمان بن گئے۔ اور ان کی صورتیں ذہن میں نقش ہو گئیں۔ تو وہ بھی اس قابل تھے گئے کہ حرکات زبان سے ان پر دلالت ہو۔ الفاظ کا مروجہ وضع ثلاثہ راجع ہونا بھی متعذر نہ ہو سکتا ہے۔ جسے کہ اگر اتم کوئی قیام پر متقرر کیا جائے۔ اور ہر قسم کا ایک نام اسم مقرر کیا جائے۔ تو یہ اتم و جبہ ثالث میں ہوگا۔ جیسے کہ کہا جا رہا ہے کہ اتم مکمل اور معروف وغیرہ پر قسم ہوتا ہے +

اس تمام بیان سے یہ معلوم کرنا چاہئے کہ اسم مروجہ وضع ثانی ہے۔ چنانچہ اگر سوال کیا جائے کہ اسم کی کیا تعریف ہے۔ تو جواب یہ ہوگا کہ اسم وہ لفظ ہے جو دلالت کے لئے مروجہ ہو۔ اور اس میں ایسی شے لفظ بھی ہم اضافہ کر سکتے ہیں۔ جیسے کو خوف اور قتل سے حاکم کرتی ہیں۔ مگر یہاں اس کی تعریف بیان کرنا بارائد کا نہیں ہے۔ صرف یہ فرض ہے کہ اسم سے مراد وہ معنی ہے جو تیسرے درجہ میں ہے۔ اور اس کا وجود دنیا میں ہے۔ غایب میں یا ذہن میں نہیں +

جب اتم کو اتنا معلوم ہو چکا کہ اسم سے مراد وہ لفظ ہے جو دلالت کے لئے وضع کیا گیا ہو۔ تو پھر یہ سمجھ لینا چاہئے کہ جو لفظ دلالت کے لئے وضع کیا گیا ہو۔ اس کے لئے واجب۔ وضع اور مروجہ لگا ہونا لازم ہے +

مروجہ لہ کو سٹے کہتے ہیں۔ اور یہ وہ شے ہے۔ جس پر وہ لفظ دلالت کرتا ہے۔ و اتم کو شے یعنی نام رکھنے والا کہتے ہیں۔ اور وضع کو تسمیہ (نام رکھنا) جب کوئی شخص اپنے بیٹے کے لئے ایسا لفظ چمڑ کرتا ہے جو اس پر دلالت کرے۔ تو کہا کرتے ہیں کہ فلاں شخص نے اپنے بیٹے کا نام رکھا۔ اور اس کے اس لفظ تجویز کرنے کو تسمیہ کہتے ہیں۔ کبھی نام لینے کو بھی تسمیہ کہہ دیتے ہیں۔ جیسے کوئی شخص کسی کو چٹا بنے کہتا ہے یا تو اس کی اس ہڈا کو تسمیہ کہتے۔ گویا لفظ تسمیہ نام رکھنے اور نام لینے کے دونوں معنوں

میں مشترک ہے۔ گویا ہر نام لینے کی نسبت نام رکھنے کے معنوں میں ہوتا ہے۔ درست معلوم ہوتا ہے +

ہم تین قسم کے متحرک اور متحرک ہونے والے چیزوں پر غور کریں گے۔ متحرک اور متحرک کے ہیں۔ اور یہ چاروں مختلف اہم مختلف معنوں پر دلالت کرتے ہیں۔ چنانچہ حرکت ایک مکان سے دوسرے مکان میں نقل کرنے پر دلالت ہے۔ حرکت اس شے پر دلالت ہے جو متحرک قابل حرکت پر۔ متحرک اس شے پر دلالت ہے جو صرف فعل حرکت پر دلالت ہے۔ اور فعال پر دلالت نہیں۔ جب ان الفاظ کے مفہومات ظاہر ہو گئے۔ تو اب دیکھنا چاہئے کہ کیا ان کے متعلق یہ کہنا جائز ہو سکتا ہے کہ ان میں کس فلاں فلاں ہے یا اس کا غیر ہے۔ مگر اس بات کے سمجھنے کے لئے کسی چیز کے فلاں ہونے، اور فلاں شے کے فلاں ہونے، یا فلاں غیر ہونے کے معانی سمجھنے لازم ہیں :-

یہ جو ہم کہتے ہیں کہ فلاں شے فلاں ہے۔ اس کی تین صورتیں ہیں + پہلی صورت کی نظیر یہ کہ کوئی کسے پانی، تیل ہے۔ یا تیل، شیشہ ہے۔ یا پتھر۔ ان تمام اشیاء میں جاری ہوتی ہے۔ جو فی نفسہ احد ہوں۔ مگر ان کے دو مترادف نام ہوں۔ جن کے مفہوم کچھ بھی تفاوت نہ رکھتے ہوں۔ صرف حرفوں کا فرق ہو۔ ایسے اس کا مترادف کہتے ہیں +

دوسری صورت کی نظیر یہ کہ کوئی کسے ساندلی، آٹھنی ہے۔ یا کوئی گھوڑا ہے۔ یہ صورت پہلی سے ملتا ہے۔ اس کے سوا مترادف نہیں۔ مختلف مفہوم رکھتے ہیں۔ کیونکہ ساندلی آٹھنی کے ساتھ چیز قرار کا مفہوم بھی اضاف ہے۔ اور گھوڑا بھی گھوڑے کے ساتھ سدا سے زائد ہونے یا راستہ پر پہنچنے کے مفہوم شامل ہے۔ صرف آٹھنی یا گھوڑے میں کوئی اس قسم کا زائد مفہوم شامل نہیں ہے۔ اس قسم کے اس کا مترادف کہنا چاہئے۔ کیونکہ آٹھنی ساندلی کے مفہوم میں اس کا گھوڑا، گھوڑا کے مفہوم میں داخل ہے +

تیسری صورت کی نظیر یہ ہے کہ کوئی کسے برف سفید اور ٹھنڈی ہے۔ اس میں سفید اور ٹھنڈی ایک ہی چیز ہے۔ کیونکہ جو سفید ہے وہی ٹھنڈی ہے۔ یہ صورت

نہایت سید ہے۔ اور اس کا تجربہ و مشورہ کی وحدت ہے جو دو دماغوں سے موصوف ہے۔
مطلب یہ کہ ایک ہی شے سفیدی اور شہدک سے موصوف ہے +

فرض ہمارا یہ کہنا کہ فلاں شے فلاں ہے، ایک کثرت پر دلالت کرتا ہے جس میں
ایک طرح سے وحدت ہے۔ کیونکہ اگر وحدت نہ ہو۔ تو یہ نہیں کہا جاسکتا کہ فلاں اور فلاں
ایک ہی چیز ہے۔ اور کثرت نہ ہو۔ تو فلاں شے اور فلاں شے کیونکر کہا جاسکے۔ جو صاف چیزوں
کی طرف اشارہ ہے +

آج ہم اپنے اصل مطلب پر آتے ہیں۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ اسم، سٹے ہی ہے جس
طرح اسمائے مترادف میں کہا جاتا ہے کہ شیر، تخی ہی ہے۔ وہ بہت بڑی غلطی پر ہے کیونکہ
شے کا معنوم اسم کے معنوم سے جدا ہے۔ چنانچہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ اسم وہ لفظ ہے جو
دلالت کرتا ہے۔ اور کئے وہ چیز ہے جس پر دلالت ہوتی ہے۔ اور وہ چیز کبھی غیر محفوظ
ہوتی ہے۔ اور اس لئے اسم عربی۔ ترکی اور فارسی یعنی عرب۔ ترک اور فارس کے لوگوں کا
بنایا ہوا ہوتا ہے۔ اور شے کبھی ایسا نہیں ہوتا +

اسم کی نسبت سوال کرتے ہیں۔ تو اکثر کہا جاتا ہے کہ یہ حق ہے۔ اور شے کے
متعلق پوچھا جاتا ہے تو عموماً کہتے ہیں یہ کون ہے یا کونسی چیز ہے۔ جیسے کوئی شخص آئے
قرہ پچھتے ہیں کہ اس کا اسم کیا ہے۔ جواب دینا ہے کہ یہ ہے۔ اور جب شے کی نسبت پوچھا
تو کہتے ہیں یہ کون ہے +

اگر کسی خوبصورت ترک کا نام ہنود کا سا (مثلاً فری و عربی کھڑا کنگھ) رکھ دیا جائے
تو کئی طرح کا اسم عرب اور شے خوب ہے +

اگر کسی کا لباس اور ثقیل نام رکھ دیا جائے۔ تو کہا جاسکتا ہے کہ نام ثقیل اور شے
خفیف ہے +

اسم کبھی مجاز ہوتا ہے اور شے نہیں ہوتا۔ اسم تو کبھی اتفاقاً تبدیل کر دیا جاتا ہے۔
اور شے تبدیل ہو نہیں سکتا +

ان تمام دلائل سے معلوم ہو سکتا ہے کہ اسم شے سے ملتا ہے۔ اگر ضرورت قرار کے
سوا اور بھی دلائل مل سکتے ہیں۔ لیکن وہ ان کا اشارہ ہی کافی ہے۔ اور کہ ہم کے لئے زیادہ
دلائل بھی زیادتی حجت کے موجب ہو جاتے ہیں +

دوسری صورت کے لحاظ سے کہا جاسکتا ہے کہ اسم، مختص ہی ہے۔ ہاں معنی کو
تختے، اجتم سے مشتق ہے۔ پس وہ اسم میں داخل ہے جس طرح آؤٹھنی، آسانڈنی کے مفہوم
میں داخل ہے۔ اگر گریہ بان لیا جائے۔ تو لازم آئے کہ اسم تفسیر۔ تفسیر اور تختے ایک ہی
چیز ہوں۔ کیونکہ سب کے سب اجتم سے مشتق ہیں۔ اور اسم پر دولت کہتے ہیں۔ اور یہ
ایک نقلی معادلہ ہے۔ جیسے کوئی کہے کہ حرکت۔ تحریک۔ قزک اور قزک سب ایک ہی
ہیں۔ اس لئے کہ وہ حرکت سے مشتق ہیں۔ اور یہ بڑی نقلی ہے۔ کیونکہ حرکت محض جنبش
پر دولت کرتی ہے جس میں قزک اور قزک پر کوئی دولت نہیں۔ قزک قزک حرکت ہے
اور قزک قزک حرکت پر دولت کرتا ہے۔ اسی لحاظ کہ وہ مفہول ہے، بخلاف متحرک کے کیونکہ
وہ صرف قزک حرکت پر دولت کرتا ہے اور اپنے مفہول پر مال نہیں ہے۔ اور تحریک قزک
حرکت پر دولت کرتی ہے، بلا قائل اور قائل کی دولت کے۔ پس یہ سب متجانس تحقیق ہیں۔
اگرچہ ان سب سے حرکت خارج نہیں ہے۔ لیکن حرکت فی نفسہ ایک خاص حقیقت رکھتی ہے۔
جو قائل میں آسکتی ہے۔ پھر اس کی جو نسبت قائل کی طرف ہے، وہ بھی سمجھ میں آتی ہے۔ اور
یہ اضافت ہے جو مصنف سے جدا ہے۔ کیونکہ اضافت دو چیزوں کے درمیان متعلق ہوتی
ہے۔ اور مصنف بھی ایک ایسی متعلق ہوتا ہے۔ اور اس کی نسبت قائل کے ساتھ متعلق ہوتی
ہے۔ اور وہ اس نسبت سے جدا گانہ ہے، جو قائل کے ساتھ ہے +

بات یہ ہے کہ حرکت کی نسبت اپنے قائل کے ساتھ اور اس کی حاجت یہی بات
ہے۔ اور قائل کی طرف اس کی نسبت نظری ہو سکتی ہے۔ اس سے دونوں نسبتوں کے
وحد کا حکم ہوا ہے۔ نہ تصور۔ تو اس طرح اسم کی دولت بھی ہے۔ اور اس کا مدلول بھی
جس کو تختے کہتے ہیں۔ اور اس کی وضع قائل کا فعل ہے۔ وہ تفسیر کہلاتی ہے۔ اب
یہ بدالکت ایسی ہے۔ جیسے آؤٹھنی، آسانڈنی کے مفہوم میں اور تھوڑا، توکس کے مفہوم
میں داخل ہے۔ کیونکہ آسانڈنی، دراصل آؤٹھنی ہے جس کے ساتھ خاص صفت شامل ہے
پس آؤٹھنی، آسانڈنی میں داخل ہے۔ اور تفسیر کی کیفیت نہیں ہے کہ وہ ایک ہی صفت ہے۔
اور تفسیر ہی اہم صفت سمیت ہے۔ پس اس میں تاویل درست نہیں +

تفسیر وہ چیز کا مطلب کنی مفہول کا ایک قائل میں موجود ہونا ہے۔ وہ بھی دور
قیاس ہونے کے علاوہ اسم و تفسیر میں جاری نہیں ہو سکتی۔ اور نہ اسم و تفسیر میں جاری ہو

ہے۔ حقہ گریوں کہا جاسکے کہ ایک ہی چیز جسم اور تسمیہ کہلانے کے لئے موصوع ہے۔ جیسے کہ برف کی مثال میں پایا جاتا ہے کہ ایک ہی چیز سرد اور سفید کہلاتی ہے۔ ورنہ اس کی یہی مثال ہوگی۔ جیسے کوئی کسے صدیق وہ ہے جو ابقو قافہ کا بیٹا ہے۔ کیونکہ اس کی تاویل یہ ہوگی کہ صدیق ہونا اس شخص کی صفت ہے جو ابقو قافہ کا بیٹا بننے سے مشوب ہے۔ تو قفلاں شے قفلاں ہے۔ "کا مطلب یہ ہوگا کہ موصوع ایک ہی ہے۔ حالانکہ دونوں مضمون کا تباہی یقینی امر ہے چنانچہ صدیق کا مفہوم اور ہے۔ ابقو قافہ کا بیٹا ہونے کا مفہوم اور ہے۔ غرض وہ اولیات احسن و حسنیہ اور احسن و تحسین میں حقیقتہً باجماعاً ہرگز نہیں مل سکتیں جن میں کوئی کہا جاسکے کہ قفلاں شے قفلاں ہے۔ ان اولیات میں حقیقی وہ ہے جو سترہ ہذا اس میں ہوتی ہے۔ جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ تیج اششیر ہے۔ بشرطیکہ لغت کی رو سے دونوں لفظوں کے مفہوم میں فرق نہ ہو۔ اگر فرق ہو تو دوسری مثال تلاش کرنی چاہئے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک حقیقت کے کئی نام ہوں۔

ہمارے اس قول میں کہ قفلاں شے قفلاں ہے۔ ایک پہلو کے کثرت اور ایک پہلو سے وحدت ہونی چاہئے۔ اور تمام وجوہ میں سے زیادہ حقیقی وجہ یہ ہے کہ معنی میں وحدت اور صرف لفظ میں کثرت ہو۔

اس لیے جوڑے اختلاف کے متعلق اسی قدر کافی ہے جو کھجائیا۔ اس سے تم کو معلوم ہو چکا کہ اسم، تسمیہ، منسے یہ تینوں الفاظ تباہی مفہوم اور مختلف مقصود رکھتے ہیں۔ ان کی یہ نسبت بجائے اس کے کہ قفلاں قفلاں ہے کہیں یہ کہنا صحیح ہے کہ قفلاں قفلاں سے غیر ہے۔

تیسرا نہ باب جو اسم کو تین قسموں میں تقسیم کرتا ہے یعنی ایک وہ جو حسنیہ ہے اور دوسرا وہ جو حسنیہ کا غیر ہے۔ تیسرا وہ جو نہ حسنیہ ہے نہ حسنیہ کا غیر۔

یہ مذہب نہایت کج زاد اور بے زیادہ مضطرب ہے۔ ہاں یوں تاویل ہو سکتی ہے کہ میں احسن کو تین قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ اس سے مراد خود احسن نہیں ہے بلکہ اس سے مفہوم احسن مراد ہے۔ اور اسم کا مفہوم احسن سے جدا ہے۔ کیونکہ مفہوم احسن مداول ہے اور مداول دلیل سے ملتا ہے۔ اور یہ مذکورہ تقسیم مفہوم احسن پر جاری ہوتی ہے۔

بقیہ ابقو قافہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آپ کے نام ہے۔

پس یوں کہنا صحیح ہو گا کہ اسم کا مفہوم کبھی شے کی ذات و حقیقت اور اس کی ناسبت ہوتی ہے اور یہ وہ اسماء انواع ہیں۔ جو شق نہیں ہیں مثلاً انسان۔ علم۔ ریاض۔ اور جو ہما بشق ہیں وہ حقیقت سے پر دلالت نہیں کرتے۔ بلکہ ان میں حقیقت مبہم رہتی ہے۔ اور وہ شے کی کسی سمت پر دلالت کرتے ہیں مثلاً عالم۔ اور کاتب۔ پھر اس کے بعد شق کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک نژودہ جو ایسی وصف پر دلالت کرے جو شے میں مل ہو۔ جیسے عالم و بیض و غیرہ +

دوسری قسم وہ جو کسی غیر اور ملحدہ چیز کے ساتھ اپنی نسبت پر دلالت کرے۔ مثلاً خالق اور کاتب +

پہلی قسم کی تعریف یہ ہے کہ وہ اسم جو ”کیا ہے“ کے جواب میں بولا جاتا ہے۔ چنانچہ جب کسی شخص کی طرف اشارہ کر کے کہیں ”یہ کیا ہے“ اور یوں دیکھیں کہ ”کون ہے“ تو اس کا جواب یہ ہو گا کہ ”انسان ہے“۔ اگر کوئی یوں کہدے کہ ”میان ہے“ تو یہ ناسبت کے سوال کا جواب ہو گا کیونکہ ناسبت مفہوم حراست سے نہیں رہتی۔ بلکہ حیوان اطلاق سے بنتی ہے تو انسان حیوان اطلاق کا اسم ہے +

اگر اس سوال کے جواب میں انسان کی بجائے کہیں ”سفید ہے“ یا ”طلول ہے“ یا ”عالم ہے“ یا ”کاتب ہے“ تو یہ جواب ٹھیک ہو گا۔ کیونکہ سفید کا مفہوم ایک مبہم شے ہے۔ جس میں سفیدی کا وصف ہے۔ یا معلوم وہ کونسی شے ہے۔ اور عالم کا مفہوم ہے کوئی مبہم شے جس میں علم کا وصف ہو۔ اور کاتب کا مفہوم ہے کوئی مبہم شے جو کتابت کا فعل کرتی ہو۔ ان بلور خود یوں بھی مانیں گے کہ کاتب انسان ہی ہوتا ہے۔ مگر امور خارجہ کے ذریعے سے سمجھنے کا خاص لفظ کاتب میں کوئی ایسا قرینہ موجود نہیں ہے +

اسی طرح جب ”جگ کی طرف اشارہ کیا جائے۔ اور پوچھا جائے ”یہ کیا ہے“ تو جواب ہو گا کہ ”سفیدی ہے“ اگر ہم شق اس کے جواب میں بولا جائے مثلاً ”سفید ہے“ یا ”چمکیلا ہے“ تو یہ جواب کافی نہ ہو گا۔ کیونکہ ”کیا ہے“ کے سوال سے تو ذات کی حقیقت اور ناسبت مطلوب تھی۔ اور سفید کوئی مبہم شے ہے جس میں سفیدی ہوتی ہے۔ اسی طرح چمکیلا کوئی شے ہے جس میں چمک پائی جاتی ہے غرض یہ تقسیم ہمارے مدلول و مفہوم میں درست ہے۔ اس قسم کی تعبیر یوں بھی چک سکتی ہے کہ اسم بھی تو ذات پر دلالت کرتا ہے

اور کجیانات کے غیر سید اور سرسری اطلاق کے طور پر ہوگا +

چنانچہ ہمارا یہ کہنا کہ "کبھی ذات کے غیر پر دلالت کرتا ہے" اگر اس کی اس طرح توجی نہ کر دی جائے کہ اس سے ماہیت کا فیرا د ہے جو "کیا ہے" کے جواب میں ہوتی ہے۔ تو یہ کہنا ہرگز صحیح نہ ہوگا۔ کیونکہ مثلاً عالم ایک ایسی ذات پر دلالت کرتا ہے۔ جو قلم سے موصوف ہے۔ اور لفظ قلم صرف قلم پر دلالت ہے +

مثلاً صلا کلام یہ کہ مذہب مذکور کے اس قول میں کہ "اسم کبھی سہی کی ذات ہوتا ہے" دو اعتراضات ہیں۔ اور دونوں کی اصلاح لازم ہے۔ ایک تو یہ کہ اسم کی جگہ مفہوم اسم کہنا چاہئے +

دوئم یہ کہ ذات کی جگہ ماہیت ذات کہنا ٹھیک ہے +

اب عبارتوں ہوتی "مفہوم اسم کبھی ذات کی حقیقت اور ماہیت ہوتی ہے۔ اور کبھی حقیقت کا غیر ہوتی ہے" +

مذکورہ مذہب والوں نے جو یہ کہہ ہے کہ "خالق شے سے غیر ہے" تو انہیں اس میں خالق سے لفظ خالق مراد ہے (اور لفظ ہمیشہ مأل لفظ سے غیر ہوتا ہے) تو صحیح ہے اور اگر لفظ خالق کا مفہوم سے کا فیرا د ہے تو یہ محال ہے۔ کیونکہ خالق اسم ہے۔ اور ہر نام کا مفہوم اس کا سمٹنے ہے۔ اگر اس سے سمٹنے میں نہ آئے۔ تو وہ اس کا اسم نہ ہوگا۔ اور خالق، خلق (پیدا کرنا) کا اسم نہیں ہے بلکہ خلق اس میں داخل ہے۔ اور کاتب و خت کا اسم نہیں ہے۔ اور نہ کتبے تسمیہ کا اسم ہے۔ بلکہ خالق ذات کا اسم ہے۔ اس حیثیت سے کہ اس سے فعل خلق صادر ہوتا ہے۔ اور خالق سے بھی ذات مفہوم ہوتی ہے لیکن صرف حقیقت ذات مفہوم نہیں ہوتی۔ بلکہ ذات اس حیثیت سے کہ اس میں صفت اضافی موجود ہے۔ جیسے ہم باپ کا لفظ بولیں۔ تو اس سے بیٹے کی ذات مفہوم نہیں ہوتی۔ بلکہ باپ کی ذات مفہوم ہوتی ہے۔ اس حیثیت سے کہ اس کو باپ کی طرف اضافت ہے +

اوصاف دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک اضافی۔ دوسرے غیر اضافی۔ اور ان کے ساتھ ذاتیں موصوف ہیں۔ اگر کوئی سوال کرے کہ خالق و صفت ہے۔ اور ہر وصف میں اثبات ہوتا ہے۔ اور اس لفظ کے مضمون میں اثبات نہیں ہے۔ سو خالق کے۔ اور

خلق، خالق سے غیر ہے۔ اور قائل میں خلق کا کوئی وصف حقیقی نہیں ہے۔ اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ جسے کے غیر کی طرف راجع ہوتا ہے +

اس کا جواب یہ ہے کہ کسی کا یہ کہنا کہ اس سے جسے کا غیر سمجھا جاتا ہے، متناقض ہے۔ جیسے کوئی کہے کہ دلیل سے دلیل کا غیر سمجھا جاتا ہے۔ کیونکہ جسے سے مراد اس کا مفہوم ہے۔ تو پھر مفہوم جسے کا غیر اور جسے مفہوم کا غیر کیونکر ہو سکتا ہے۔ اور قائل کا یہ قول کہ خالق میں خلق کا کوئی وصف نہیں، اور کتاب میں کتابت کا وصف ہے، ٹھیک نہیں۔ اس امر کی دلیل کہ وہ اس کا وصف کہتا ہے، یہ ہے۔ کہ وہ کبھی اس سے موصوف کیا جاتا ہے اور کبھی اس سے اس وصف کی نفی کی جاتی ہے۔ اور اضافت مضاف کا اس طرح وصف ہے جس طرح بیاض وصف ہے جو مضاف ہو۔ وصف مضاف کا بھی اثبات و نفی کر سکتے ہیں +

چنانچہ شخص زید اور بکر کو جانتا ہے۔ پھر یہ معلوم کرتا ہے کہ زید، بکر کا باپ ہے۔ تو ضرور اس نے ایک نئی بات معلوم کی ہے۔ اور یہ شے یا تو وصف ہے۔ یا موصوف ہے۔ اور وہ شے موصوف کی ذات نہیں، بلکہ وصف ہے۔ اور وہ وصف قائم بنفسہ نہیں۔ بلکہ وہ زید کے ساتھ قائم ہے +

پس اضافتیں اوصاف کی قبیل سے ہیں جن کے موصوف مضافات ہیں۔ مگر ان کا معنوں و دو چیزوں کے مابین قیاس کئے بغیر نہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اور یہ امر ان کو اوصاف ہونے سے منع نہیں کرتا +

لہذا کوئی کہے کہ آئندہ خالقیت کے ساتھ موصوف نہیں۔ تو اس نے مگر کفر کا مجاہد کر یوں کہنا کفر ہے کہ وہ عاقبت کے ساتھ موصوف نہیں ہے +

سائل مذکور اس خط میں بایں باعث پڑا ہے کہ شکلیں کے نزدیک اضافت اعراض کے زمرہ میں شمار نہیں کی گئی۔ مگر ان سے سوال کیا جائے کہ مرض کے معنی کیا ہیں؟ تو جواب دینے کے یہ وہ چیز ہے۔ جو محل میں موجود ہے اور قائم بنفسہ نہیں ہے +

لے مکاتیب نزدیک موجودات نامہ دس قسمیں جن میں سے ایک چہرہ جو قائم بالذات ہوتا ہے۔ باقی تمام اعراض ہیں جو قائم بالعرض ہوتے ہیں۔ اور وہ یہ ہیں۔ (۱) کم (۲) کیف (۳) اضافت (۴) رتبہ (۵) فعل (۶) اتصال (۷) قطع (۸) وضع (۹) اور شکلیں کے نزدیک اضافت محل میں شامل نہیں +

مستترجہ

سوال۔ کیا اضافت قائم بنفسہ ہے؟

جواب۔ نہیں +

سوال۔ کیا اضافت معدوم ہے؟

جواب۔ نہیں۔ بلکہ موجود ہے +

سوال۔ اس کی مثال؟

جواب۔ جیسے کسی کا باپ ہونا اضافت ہے۔ اگر یہ اضافت معدوم ہوتی

تو جان بھری کوئی باپ ہوتا +

سوال۔ کیا یہ اضافت (یعنی باپ ہونا) قائم بنفسہ ہے؟

جواب۔ نہیں +

اب ان کو جو بیو بنایا یا نسا ٹپٹیکا کر وہ محل میں موجود ہے۔ اور بنفسہ قائم نہیں۔

بلکہ محل میں قائم ہوتی ہے۔ اور یہ پہلے ہی اتنے ہیں کہ عرض سے مراد وہی چیز ہے۔ جو محل میں موجود ہوتی ہے۔ مگر پھر مگر مائیکے۔ اور اضافت کو عرض تسلیم کرنے سے صاف انکار کر بیٹھے +

اس مذہب والوں کا یہ کہنا بھی غلط ہے کہ بعض اہم ایسے ہیں جن کو نہ سُنئے کہہ سکتے ہیں۔ اور نہ سُنئے کا فیر کیونکہ وہ اس مثال میں عالحد نہیں کر بیٹھے۔ اور اس کی نسبت جب مذہب کیا جائے ہے کہ شریع نے اللہ کے حق میں اس کے اطلاق کی اجازت نہیں دی۔ تو کبھی تو یہ جواب دیتا ہے کہ حق و صدق کی تصریح خاص اذن پر موقوف نہیں اور کبھی سائل کو ذرا رعایت دیکھاتی ہے۔ اور نگاہ تحقیق انسان کی طرف پھیری جاتی ہے۔ جب کہ وہ علم کے ساتھ موصوف ہو۔ تو ہم کہتے ہیں کہ علم انسان سے غیر ہے۔ چنانچہ ایک وقت انسان موجود تھا۔ مگر اس کا علم نہ تھا۔ اور علم کی تعریف انسان کی تعریف سے ملتا ہے +

سوال۔ علم انسان سے غیر ہے۔ لیکن جب ایک شخص خاص کی نسبت کہیں کہہ عالم ہے اور انسان ہے تو عالم انسان نہ ہوگا۔ نہ اس سے غیر ہوگا۔ کیونکہ انسان اس سے موصوف ہے۔

جواب۔ یہ سوال کتاب اور فقہاء میں بھی لازم آتا ہے۔ وہاں بھی کتابت اور تکرار سے انسان موصوف ہے۔ علاوہ انہیں یہ نکتہ تفصیل چاہتا ہے۔ اور وہ یہ کہ لفظ انسان کا

مفہوم لفظ عالم کے مفہوم سے جدا ہے۔ کیونکہ انسان کا معلوم حیاں مطلق و مطلق ہے۔ اور عالم کا مفہوم ایک مبہم شے ہے جس کو علم ہے۔ پس یہ دونوں لفظ ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ ایک کا مفہوم دوسرے کے مفہوم سے جدا ہے۔ پس اس جہت سے اس کے غیر ہے۔ یہ کہتا ہوا نہیں کہ وہ شے فلاں شے ہے۔ دوسری جہت سے وہ شے فلاں ہے۔ اور اس جہت سے یہ کہتا درست نہیں کہ وہ اس سے غیر ہے۔ اور یہ یوں ہے کہ جب تم ایک خاص ذات پر نظر کرو جو انسان کے ساتھ موسوم ہو۔ اور ساتھ ہی عالم بھی اس کا وصف ہو۔ تو بیشک جہت ذات انسان سے موسوم ہے وہی عالم سے موسوم ہے جیسے کہ وہ شے جس کا نام پرف ہے۔ ٹھنڈی اور سفیدی سے موسوم ہے۔ تو اس قبیل سے تو وہ وہی ہے۔ اور پہلے اعتبار سے وہ اس سے غیر ہے۔ یہ امر از خود عقلی قائل ہے کہ ایک ہی اعتبار میں فلاں شے فلاں ہو اور نہ اس سے غیر ہو۔ جیسے کہ یہ امر قائل ہے کہ فلاں شے فلاں ہو اور اسی فلاں سے غیر بھی ہو۔ کیونکہ فلاں اور غیر فلاں ایک دوسرے کے مقابل نہیں۔ اور یہ تعاقب نفی و اثبات کا ہے۔ پس ان کے درمیان واسطہ نہیں ہے۔

جو شخص مذکورہ تعریف کو سمجھ چکا اس کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت اور علم کے اوصاف ذات سے زائد ثابت ہو گئے۔ تو ایک ایسی چیز ثابت ہو گئی جو ذات سے غیر ہے۔ اور یہ غیریت لفظاً نہیں بولی جاتی تو سمجھنا ثابت ہے۔ اور کیوں نہ ہو۔ جب کہ علم کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ تو اس میں اللہ کا علم داخل ہوتا ہے۔ اور اس کی قدرت اور ذات داخل نہیں ہوتی۔ اور جو چیز تعریف سے خارج ہے۔ وہ اس چیز سے غیر کیوں نہ ہو۔ جو تعریف میں داخل ہے۔ اور کیوں نہ ہو جب کہ علم کی تعریف بیان کرنے والا جب کہ اس کی تعریف میں قدرت کو داخل ہوتے نہیں دیکھتا تو قدرت ذکر کرتا ہے۔ کہ علم کی تعریف سے قدرت کا بیچنا میرے لئے کچھ معترض نہیں۔ کیونکہ میں نے علم کی تعریف بیان کی ہے۔ اور قدرت علم سے جدا ہے۔ پس یہ ضروری نہیں کہ میں اس کو علم کی تعریف میں داخل کروں۔

موضوع کہ جو شخص اس قول کو تسلیم نہ کرے کہ جو امر تعریف میں داخل ہے وہ اس پر جدا ہے۔ جو تعریف سے خارج ہے۔ اور اس مقام پر لفظ غیر کا اطلاق محال قرار دے۔

وہ ان لوگوں میں سے ہے۔ جو لفظ غیر کے معنی نہیں سمجھتے۔ مگر مجھے یقین نہیں کہ وہ لفظ غیر کے معنی سمجھتا ہو۔ کیونکہ اس کے معنی ظاہر ہیں۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ وہ ایسا دوسرے شخص نہائی ہی نہائی کرنا ہو۔ اور دل میں اس کو لفظ سمجھتا ہو۔ اور سچی اور حقیقی بحث سے یہ متناہی نہیں ہوتا کہ کسی کی زبان بند کی جائے۔ بلکہ یہ فرض ہوتی ہے کہ اس کے دل کو مارا بہت بھاری حق کا قائل کیا جائے۔ پھر زبان خواہ حق کی قائل ہو یا نہ ہو +

اگر کوئی شخص کہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آسمان ہی قسط ہے۔ وہ ایسے مجرور ہیں اس کے قائل ہونے میں کہ کہیں یہ کہنا نہ پڑے کہ آسمان قسط ہے اس میں وہ لفظ ہے جو نکالنا ہے۔ جس سے یہ بات نام نہاد ہے کہ نزل میں اللہ تعالیٰ کا کوئی ہم نہ تھا۔ کیونکہ اس وقت نہ کوئی لفظ تھا۔ نہ اللہ خدا اور نہ اس کے والا تھا۔ اس لئے کہ لفظ حادث ہے۔ اور اللہ قدیم ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مجرور ہی مجرور ہے جس کا مفعول کرنا آسان بات ہے۔ معنی کہا جا سکتا ہے کہ اس لئے ہاں ہی تعالیٰ کے معانی نزل میں ثابت تھے۔ اور انہیں نہیں تھے۔ کیونکہ اس طرحی یا بھی زبان سے ہیں۔ اور تمام زبانیں حادث ہیں۔ یہ نہیں ان تمام اسماء میں جاری ہو سکتا ہے، جو معنی ذات یا صفت ذات کی طرف راجع ہوتے ہیں۔ مثلاً قُلْ دُؤْم کیونکہ خداوند تعالیٰ ازل میں قدس کی صفت سے موصوف تھا۔ اور اللہ عالم کیونکہ اللہ تعالیٰ ازل میں عالم تھا +

چنانچہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ وہ خود اشیاء کے تین مرتبے ہیں۔
ایک تو احیاناً خارج ہیں۔ اور خداوند تعالیٰ کی ذات و صفات کا یہ وجود قدرت سے موصوف ہے +

دوسرا وجود ذہن میں ہے۔ اور یہ وجود حادث ہے۔ کیونکہ خود ذہن ہی حادث ہیں +

تیسرا وجود زبان پر۔ اور یہ اسماء ہیں۔ یہ وجود بھی حادث ہے۔ کیونکہ زبان حادث ہے +

ہاں موجود ذہنی سے ہماری مراد علم ہے۔ اور یہ بھی جب خدا کی طرف منسوب کیا جائے۔ تو قیاساً ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ازل سے موجود اور عالم ہے۔ اور ازل سے جانتا ہے کہ میں موجود اور عالم ہوں۔ اور اس کا وجود فی نفسہ بھی۔ اور اس کا علم بھی

دو نو طرح ثابت ہے۔ اور جو اسماء بندہ ایک وقت میں اپنے بندوں کو کہنے، اور ان کی زبان پر چڑھانے، اور ان کے ساتھ ان کے کازوں کو مانوس کرنے، اور اتحاد و ہمیں اس کو ازل سے معلوم ہیں۔ پس اس تاویل سے یہ کہنا جائز ہو جاتا ہے کہ ازل میں اس کے اسماء تھے۔

تیسرے وہ اسماء جو فصل کی طرف راجع ہوتے ہیں۔ جیسے خالق، مصور، وھاب، اسماں کے متعلق محققین کے خیالات مختلف ہیں:-

ایک گروہ کہتا ہے کہ ازل ہی سے خالق ہونا اس کی صفت ہے +

دوسرا گروہ کہتا ہے کہ ازل سے وہ اس کے ساتھ موصوف نہیں ہے +

مگر اس اختلاف کی کوئی حیثیت نہیں۔ کیونکہ خالق کے دو معنی ہیں۔ ایک سننے، قائل میں قطعاً ثابت ہے۔ اور دوسرا سننے، یقیناً منفی ہے۔ اور اس میں قطعاً کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ دیکھو کہ تو اور بہر حال تھے بڑاں کہلاتی ہے۔ خواہ غلاف میں چڑھا ہو۔ یا میدان جنگ میں اپنا کام کر رہی ہو۔ فرق اتنا ہے کہ غلاف میں وہ تھے جس بالقوہ ہے اور میدان جنگ میں بالفعل اس صفت سے موصوف ہے +

تیسرا گروہ کہتا ہے والا پانی جب کو زندہ ہوتا ہے، تو یہی پیاس بجھانے والا کہلاتا ہے۔ لیکن اس وقت اس کی یہ صفت بالقوہ ہوتی ہے۔ اور معدہ میں بالفعل پیاس بجھانے والا ہوتا ہے۔ کازے میں اس کے میراب کن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ایک ایسی صفت موجود ہے جس کی وجہ سے وہ معدے میں نہ پھنسنے ہی پیاس بجھا دیتا ہے۔ اور یہ صفت اس کی بائیت ہے +

اور تھے کے خلاف میں بڑاں ہونے کے معنی یہ ہیں کہ اس میں ایک ایسی صفت موجود ہے کہ جس کی وجہ سے کسی جزو بدن پر پڑتی ہے اس کو کاٹ ڈالتی ہے۔ اور یہ وصف اس کی تیزی ہے۔ کیونکہ وہ اپنا کام کرنے کے لئے فی نفسہ کسی جمید وصف کی محتاج نہیں ہوتی +

پس باری تعالیٰ ازل میں اسی طرح خالق ہے جس طرح وہ عالمہ و قدود وغیرہ ہے۔ اور اسی طرح اب میں ہو گا۔ خواہ کوئی ان اسماء سے اس کو موسوم کرے یا نہ کرے +

بحث و جدل میں حصہ لینے والوں کو زیادہ قراں مجھ سے غلط فہمی پیدا ہو رہی ہے کہ وہ اسے مشترک کے معنوں میں تفسیر نہیں کر سکتے۔ اگر وہ ان میں تفسیر کریں تو کٹر غلط فہمی راسخ ہو سکتے ہیں +

اگر کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِہٖ اِلَّا اَسْمَاءُ مَكْنُیَاتٍ فَاُولٰٓئِکَ لَا یَاۡکُذُّوْنَ یعنی نہیں عبادت کرتے تم اس کے سوا ان کے ناموں کی جن کو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے مقرر کیا ہے۔ اور یہ معلوم ہی ہے کہ وہ لوگ انشاء کی پرستش نہیں کرتے تھے۔ جو صرف قطعہ ہیں۔ بلکہ وہ ستیات کی پرستش کرتے تھے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس دلیل کا پیش کرنے والا اس کی دلائل کی وجہ نہیں سمجھا سکتا۔ مادہ فیکہ یہ نہ کہے کہ وہ ستیات کی پرستش کرتے تھے۔ ذکر اسما کی۔ تو اس کے کلام میں اس امر کی تصریح ہو گی کہ اسما ستیات سے جڑا ہیں۔ کیونکہ اگر کوئی کہے کہ اہل قرآن ستیات کو نہیں بلکہ ستیات کو پوجتے تھے۔ تو اس کا کلام متناقض ہو گا۔ اور اگر یوں کہے کہ وہ لوگ ستیات کو نہیں بلکہ اسما کو پوجتے تھے۔ تو اس قول کا منہم متناقض نہیں ہو گا تو اگر اسما ہی ستیات ہیں۔ تو دوسرا قول پہلے قول کی طرح متناقض ہو گا +

یہ جو اب بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں۔ کہ معبودوں کے نام جو انہوں نے انہوں کے لئے مقرر کر رکھے تھے۔ وہ اسما بلا حسمے تھے ا کیونکہ حسمے وہ معنی ہے جو ایمان میں ثابت ہے۔ اس حیثیت کے کہ اس پر لفظ ولایت کرتا ہے اور ایمان میں کوئی معبود موجود نہ تھا۔ نہ ذہن میں معلوم تھا۔ بلکہ صرف نام ہی نام زبان پر سوچتے ہیں وہ ایسے اسما تھے جن کے موضوع لڑا اور سمجھنے کچھ نہ تھے +

جس کا نام حکیم ٹپ جانے اور وہ فی الحقیقت حکیم نہ ہو۔ اور وہ حکیم حکیم کہنا شروع ہوتا ہو۔ تو طنز کیا کرتے ہیں کہ صرف اسم پر خوش ہو رہا ہے۔ کیونکہ یہاں اسم کے کوئی معنی موجود نہیں ہے +

یہ اس امر کی دلیل ہے کہ اسم، حسمے سے جدا ہے۔ کیونکہ اس نے اسما کو تشبیہ سے لایا ہے۔ اور تشبیہ کو ان سے منسوب کیا ہے۔ اور اس کو ان کا فعل قرار دیا اور فرمایا اَسْمَاءُ مَكْنُیَاتٍ فَاُولٰٓئِکَ لَا یَاۡکُذُّوْنَ یعنی وہ نام جو ان کے فعل اور ان کے نام رکھنے سے پیدا ہو۔ اور انہوں کے وجود تو ان کے نام رکھنے سے پیدا نہیں ہوئے تھے +

اگر کوئی کہے کہ اللہ نے فرمایا ہے سُبْحٰنَ اللّٰہِ سُبْحٰنَہٗ لَا تَغْلِبُہٗ اَیُّہٗا
 سے یاد کر اپنے پروردگار بزرگ کے نام کو اور پاکی کے ساتھ ذات ہی یاد کیجاتی ہے نہ
 کہ اسم۔ جواب یہ ہے کہ اسم کا لفظ یہاں صفت کے طور پر بڑھایا گیا ہے۔ اور اہل عرب کے
 بعض محادسات اسی طرح واقع ہوئے ہیں۔ اس کی مثال خداوند تعالیٰ کا یہ اثناء ہے کہ
 لَیْسَ کَمِثْلِہٖ شَیْءٌ جس میں کاف تشبیہ کے ساتھ لفظ مثل ہی بڑھایا گیا ہے۔ اس میں
 یہ جنت نہیں ہو سکتی کہ اس میں مثل کا اثبات ہے۔ کیونکہ اللہ نے لَیْسَ کَمِثْلِہٖ شَیْءٌ
 دیے ہیں فرمایا ہے، جیسے کہا جاتا ہے لَیْسَ کَمِثْلِہٖ شَیْءٌ اَخَذَہٗمِیْں اِلٰہ کا اثبات ہوتا
 ہے۔ بلکہ اس میں کاف نام ہے۔ یہ بھی کوئی بعید نہیں کہ اسم کے تدریج سے تسنن کی کثرت
 اشارہ کیا گیا ہو جس سے تسنن کی تعظیم مراد ہو جس طرح شریف، جناب، حضرت، حضور
 درگاہ، سے اشارہ کیا جاتا ہے۔ اور کہا کرتے ہیں۔ امیر کے حضور میں سلام عرض ہے۔
 پروردگار کی جناب میں عطا ہوا۔ بندہ درگاہ کی یہ اتنا ہے جس سے امیر اور پروردگار
 اور صاحب درگاہ مراد ہوتے ہیں۔ اور اعجاز عظمت کے لئے ان امور کے ساتھ ان کی
 طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ جن کا ان سے ایک قسم کا تعلق ہوتا ہے۔ اسی طرح اسم کو تسنن
 کا غیر ہے، گواس کو تسنن کے ساتھ ایک قسم کا تعلق ہے۔ اور اس تعلق سے کسی صاحب
 بصیرت کو اصل و من میں التباس ہونا چاہئے۔ اور کون التباس ہو جب کہ اسم کو تسنن
 سے غیر کہنے والوں کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے کہ وَ لَیْسَ اِلٰہًا اِغْنٰہُ الْفَقْرُ یعنی
 اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول کہ اِنَّہٗ وَ لَیْسَ
 سُبْحٰنَہٗ وَ تَعَالٰی وَ تَعَالٰی اِنِّیْ اَمَّا یَا قَہَّارٌ وَ اَحَدٌ مِّنْ اَخْصَاۡہَا وَ دَخَلَ الْجَنَّةَ
 یعنی اللہ کے ننانوے نام ہیں۔ ایک کم سو۔ کوئی ان سب کو یاد کرے وہ جنت میں جائیگا
 اور کہتے ہیں اگر اسم، تسنن ہی ہوتا۔ تو تسنن کی تعداد اس قدر ننانوے ہوتی۔ اور وہ
 محال ہے کیونکہ سب سے ایک ہی ہے۔ پس ان لوگوں کو یہاں عجیب و غریب نام لپڑ ہے کہ اسم
 تسنن کا غیر ہے +

یہ بھی کہا کرتے ہیں کہ اسم سے تسمیہ مراد ہونا جائز ہے۔ ذکر تسنن۔ جیسے کہ
 دوسرے فرقہ نے تسلیم کیا ہے کہ اسم سے کبھی تسنن بھی مراد ہوتا ہے۔ اگرچہ دلیل
 تسنن سے غیر ہی ہو۔ اور اس دعوے میں وہ آیت سُبْحٰنَ اللّٰہِ سُبْحٰنَہٗ لَا تَغْلِبُہٗ اَیُّہٗا

پیش کرتے ہیں۔ مگر یہ دونوں فریق بخوبی مستعدِ عقل نہیں کر سکتے +

آن دونوں کا جواب یہ ہے کہ مسیحی کتباً بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تمام نامیہ و
ماطیہ ہم اور یہاں کر چکے ہیں۔ راؤ مذکورہ بالا کہتا ہے۔ سو ان کا یہ جواب کہ "آسم و
تسے ایک ہی ہیں۔ اور یہاں آسم سے مراد تسبیہ ہے" غلط ہے جس کے دو سبب ہیں۔
ایک تو یہ کہ جو شخص آسم و تسے کے ایک ہونے کا قائل ہے۔ اس کو یہ کہنا
دشوار نہیں کہ یہاں ستاروں سے کتنے ہیں کیونکہ اس قائل کے نزدیک تسے سے مراد مفہوم
آسم ہے۔ اور علیحدہ مفہوم قدیر کے مفہوم سے جدا ہے۔ اسی طرح قدوس کا
مفہوم خالق کے مفہوم کا غیر ہے۔ غلطی ہذا التیاس تمام سائیں سے ہر آدم کا مفہوم یعنی
ہمہما گذرے۔ اگرچہ سب کا تجویز ایک ہی ذات کے وصف پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو گویا یہ
قائل یوں کہتا ہے کہ آسم سے مراد اس کا تسے ہے۔ اور قدس اللہ تعالیٰ تعالیٰ کے
سے میں یوں کہنا ممکن ہے کہ "اللہ تعالیٰ کے لئے اچھے پچھے سننے ہیں" کیونکہ مسیحی
معاذی ہی ہیں جن میں اعمال کثرت ہے +

دوسرا یہ کہ آسم سے یہاں مراد تسبیہ ہونا غلط ہے۔ کیونکہ ہم بیان کر چکے ہیں
کہ تسبیہ کے معنی ذکرِ آسم یا ذکرِ وصف کے ہیں۔ اور آسم خواہ ایک ہی ہو۔ آسم کا ذکر کرنے
والوں کی کثرت سے تسبیہ میں بھی کثرت آجاتی ہے۔ جیسے ذاکروں اور عاقلوں کی کثرت
سے ذکر اور قلم میں کثرت آجاتی ہے۔ خواہ مذکور اور معلوم ایک ہی ہو۔ پس تسبیہ کی کثرت
اسما کی کثرت کی محتاج نہیں ہے۔ کیونکہ وہ محض آسم کا ذکر کرنے والوں کے افعال ہیں
لہذا کثرت اسما سے مراد یہاں تسبیات نہیں۔ بلکہ اسما ہیں۔ اور اسما وہ الفاظ مفرد
ہیں جو معانی مختلفہ برداشت کرتے ہیں۔ تو اب تاویل میں کج راہی اختیار کرنے کی
ضرورت نہیں۔ خواہ آسم کے تسے ہونے کا اعتراف کیا جائے یا نہ کیا جائے +

اس مسئلہ کی تحقیق میں اسی قدر بحث کافی ہے۔ اگرچہ یہ بحث قدیل المنفعت
ہونے کے باعث اس طویل کی مستحق نہ تھی۔ لیکن ہمارا مقصد یہ تھا کہ اس قسم کی مباحث
میں غور و خوض کرنے کا طریقہ سکھا دیا جائے۔ تاکہ طالبانِ حق بعض ایسے مسائل پر جو کہ
سے بھی زیادہ اہم ہیں اس طریقہ سے کام لے سکیں +

دوسری فصل

اسماء قریب المعنی کا بیان۔ اور اس امر کا ذکر کیا ایسے ہی کہ مترادف ہونا جائز ہے۔ یا ان کے مقصودات کا مختلف ہونا لازم ہے

واضح ہو کہ جن حضرات نے ان اسماء کی شجہ کو بڑا ٹھایا ہے۔ انہوں نے اس امر کی طرف توجہ نہیں کی کہ اس بات کو بعید نہیں سمجھا کہ دو اسم صرف ایک ہی معنی پر دلالت کرتے ہوں مثلاً کَبِرُوا اور عَظُمُوا۔ قَادُوا اور مُقَتَّدُوا خَلَقُوا اور بَاوَعُوا مگر میں اس امر کو نہایت بعید سمجھتا ہوں خصوصاً جب کہ ایسے دو نو اسم متانویس اسماء میں سے ہوں۔ کیونکہ اسم سے حرف مقصود نہیں ہیں۔ بلکہ معنی مقصود ہیں۔ اور اسماء سے مترادف کے بعض حرفوں ہی مختلف ہوتے ہیں۔ اور ان اسماء کی نفسیات صرف ان معنوں کے لحاظ سے ہے جو ان میں مذکور ہیں۔ اور اگر بالفرض کوئی اسم معنی سے خالی رہ جائے۔ اور الفاظ ہی الفاظ رہ جائیں۔ تو اس میں کوئی نفسیات نہ ہوگی۔ ایک معنی پہاگر ہزار الفاظ دلالت کرتے ہوں۔ تو اس معنی کو ایسے معنی پر جس پر صرف ایک اسم دال ہو کوئی نفسیات نہ ہوگی +

غرض یہ بات نہایت نا درست معلوم ہو رہی ہے کہ مقصود تعداد کو صرف الفاظ کے تکرار سے پورا کیا گیا ہو۔ بلکہ قرین عقل یہ بات ہے کہ ہر لفظ کے تحت میں خاص معنی ہوں۔ تو جب ہم دو لفظ متضاد پائیں۔ تو ان کے اندر دو امور دل میں سے ایک امر ضرور ہوگا +

ایک امر تو یہ کہ ان دونوں اسموں میں سے ایک اسم متانویس کی تعداد سے خارج ہے۔ مثلاً اَلَا تَحْسُدُ اور اَلَا تَحْزَنُ کیونکہ حضرت ابراہیمؑ ہر روز کی مشہور روایت میں اَلَا تَحْزَنُ آیا ہے۔ اور دوسری روایت میں اَلَا تَحْزَنُ کی بجائے اَلَا تَحْسُدُ وارد ہوا ہے۔ تو اب اس تعداد کی تکمیل توحید کے معنی سے ہوگی۔ جو خواہ لفظ چھین سے لئے جائیں یا لفظ احد سے۔ یا ان دونوں اسموں کو تکمیل عدد کے لئے دونوں

کے تاثر مقام بھی جاسے اور معنی ایک ہی ہوں۔ یہ امر سے نزدیک و باز عقل ہے +
دوسرا امر یہ کہ ایک اسم کو دوسرے اسم پر کوئی نہ کوئی معنوی فوقیت ہے۔ اور
اس میں ایک ایسی دلالت ہے جو دوسرے اسم میں نہیں ہے۔ اس کی مثال اَلْعَفْوَ اَوْ
اَلْعَفْوُ اور اَلْعَفَاؤُ ہیں +

اگر ان کو تین قسم کا عذاب عظیم کیا جائے۔ تو کوئی عیب نہیں ہے۔ کیونکہ غاف صرف اس
 مغفرت پر دلالت کرتا ہے۔ اور غفود گناہوں کی کثرت کے لحاظ سے کثرت مغفرت پر دلالت
 کرتا ہے۔ جسے کج ذوات مغفوب ایک قسم کے گناہوں کو مغفرت کر کے اُس کو غفود نہیں
 کہہ سکتے۔ اور غفاد تکرار کے لوہر کثرت غفران پر دلالت ہے۔ یعنی وہ بے در پے غنا مغفرت
 کرتا ہے۔ جسے کج ذوات تمام گناہ بخش دے۔ مگر پہلی ہی مرتبہ بخشے اور دوبارہ کہے ہوئے
 گناہ کو نہ بخشے۔ وہ اس غفاد کے مستحق نہیں۔

ہو۔ میلک ہی کسی چیز کا محتاج نہیں ہوتا۔ لیکن ہر چیز اس کی محتاج ہوتی ہے۔ تو میلک میا
عکس سے زیادہ سنی پائے گئے +

اسی طرح عیسیٰ اور عقیقہ میں امتیاز ہے۔ کیونکہ عقیقہ دو اسم ہے جو صرف علم پر دلالت کرتا ہے۔ اور عقیقہ اور باطن کے متعلق جو علم جو اس پر دلالت کرتا ہے۔ پس اتنا سائنات ہی اس کا مشترک نہیں ہوتا۔ اور ان میں اوستی اور سائنس اور کائنات اور کونکر کا سائنات و تبدل ہوتا ہے +

[illegible]

اسی طرح اللہ اکبر کو نماز کی تکبیر بتایا گیا ہے۔ اور ہر لوگ فہم ناقہ کہتے ہیں ان کے نزدیک اللہ اعظمہ ان الفاظ کے قائم مقام نہیں ہو سکتے +

اسی طرح اہل عرب اپنے ہستیٰ میں ان دونوں مفکروں میں بڑا فرق رکھتے ہیں۔ چنانچہ کبیر کو ایسے مقاموں میں استعمال کرتے ہیں، جہاں عقیدہ استعمال نہیں کیا جاتا ہے اگر یہ دونوں لفظ مترادف ہوتے۔ تو یقیناً ہر مقام میں ان دونوں کو ایک دوسرے کی جگہ استعمال کرتے +

اہل عرب کہا کرتے ہیں فلان اکبر سیٹا من فلان یوں نہیں کہتے کہ اعظمہ سیٹا +

اسی طرح جلیل بھی کبیر اور عقیدہ سے بڑا ہے۔ کیونکہ جلال میں صفات شرف کی طرف اشارہ ہے۔ اسی لئے یوں نہیں کہا جاتا کہ فلان اجبلس سیٹا من فلان اور اکبر سیٹا ہی کہا کرتے ہیں +

اور کہا کرتے ہیں العوس اعظمہ من الانسان یوں نہیں کہتے کہ اجبلس من الانسان +

غرض یہ کہ اسناد کو معنی کی رو سے ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ لیکن مترادف نہیں ہیں +

تھے اہل جہاں تنازعے اس میں سے ہیں۔ ان میں قوافض بعیدہ ہے کیونکہ اس سے مراد حروف اور آوازیں کے خارج نہیں ہیں۔ بلکہ ان کے مفہومات اور معانی مراد ہیں۔ پس یہ ایک اصولی امر ہے۔ جس کا اعتقاد ضروری ہے +

۱۔ اس فقرہ میں ام اعظم جہاں اللہ علیہ کے مذہب پر جرح ہے جن کے نزدیک اللہ اعظمہ کے اللہ علیہ

میں اختلاف نہ ہو سکتا ہے کیونکہ ام خزانہ جہاں اللہ علیہ شافی مذہب ہیں + حرم

تیسری فصل

مختلف معنوں والے اسم کا بیان

جو اسم چند مختلف معنوں میں مشترک ہے۔ جیسے اَلْمُؤْمِنُ جس سے کبھی تصدق مراد ہوتی ہے اور کبھی وہ آتم سے مشتق ہوتا ہے اور اس سے آتم و ایمان کا اظہار مراد ہوتا ہے۔ تو کیا یہ جائز ہے کہ اس کو دونوں معنوں پر اسی طرح معمول بھل محرم کیا جائے جس طرح علیہ کو غیب کا اظہار مراد رہا ہو باطن کے علم پر عمل کیا جاتا ہے +
ایسے اسم کو جب لغت کی حیثیت سے دیکھا جائے۔ تو یہ بات بعید معلوم ہوتی ہے کہ ایک اسم مشترک کو تمام منسیات پر معمول بھل محرم کیا جائے۔ کیونکہ اہل عرب محفل کا اسم ہل کس سے رجال کا تو ہر فرد مراد لیتے ہیں۔ اور یہی مضموم ہے۔ مگر عین کا اسم ہل کس سے سورج، اور دینار، اور کذبیزان، اور چشمہ، اور آنکھ کی جگہ مراد نہیں لیتے۔ اور یہ لفظ مشترک ہے۔ بلکہ ایسا لفظ اپنے ایک معنی کے لئے بولا جاتا ہے۔ اور اس معنی کی قرینہ قرینہ سے ہوتی ہے +

آدم شامی رحمت اللہ علیہ سے رسول میں موی ہے کہ انہوں نے فرمایا ہے۔ اسم مشترک جب مطلقاً وارد ہوگا تو اپنے تمام منسیات پر عمل کیا جاتا ہے جس طرح علیم علم پر عمل کیا جاتا ہے۔ تا وقتیکہ کوئی قرینہ تخصیص پر دلالت نہ کرے +

یہ روایت اگر صحیح ہے۔ تو بعید ہے۔ بلکہ مطلق لفظ عین لغت کی جست بہم ہے۔ تا وقتیکہ کوئی خاص قرینہ تعیین پر دلالت نہ کرے

قیمت کو زبان پر لانے سے شمع نے اکثر منع کیا ہے۔ ایسے مقامات میں اسم کا معنی بیان کر نہیں شرع پر مجبور نہ رکھنا چاہئے۔ اور ہر اسم کا وہی معنی لینا چاہئے جو زیادہ قریب ہو۔ باقی کو نظر انداز کر دینا چاہئے۔ اُن جب شمع نے کسی نقطہ میں خاص تصریح کیا ہو۔ اور اس کی وضع و تصرف کا یہ نشا ہو کہ مطلق لفظ سے اس کے تمام معانی مراد لئے جائیں چنانچہ اسم مؤنث میں مصدق پر معمول ہو۔ اور لغت کی وضع کے ہیں۔

بلکہ شرع کی وضع سے آئن کے مننے کا نادم بھی ہے۔ جیسے کہ اہم صلوات اور صوم شرع کے تصرف اور وضع سے بعض ایسے معنوں کے لئے مخصوص ہو گئے ہیں جنکی معنوی وضع لغت میں ہے۔ اور یہ امر بعید نہیں ہے۔ بشرطیکہ کوئی دلیل موجود ہو لیکن اس وقت ایسا نہیں ہو سکتا، جب کہ کوئی دلیل اس امر کی موجود نہ ہو کہ شیعہ نے وضع کو بدل ڈالا ہو اور میرزا غن غالب یہی ہے کہ شرع نے وضع کو متغیر نہیں کیا۔

مفسرین میں سے جو شخص کہتا ہے کہ ”اس نے باری تعالیٰ میں سے کوئی خاص اہم جب کئی معنوں کا محتمل ہو۔ اور ان میں سے کسی خاص معنے کے ساتھ مخصوص ہونے کی عقلی دلیل موجود نہ ہو۔ تو اس کو تمام معنوں پر بطریق عموم مل گیا جائیگا۔ وہ نہایت دور از قیاس بات کا قائل ہے۔ اس میں بعض متکابر سانی ایسے ہیں جن کا اختلاف اضافات کی طرف اجماع ہوتا ہے۔ ان کا تشابہ و عموم سے بنا جلتا ہے جس ایسے اہم میں تعہد اہم اقرب ہے جیسے التسلک و دیگر کلمہ اس میں احتمال ہے کہ عیب و نقص سے سلاستی مراد ہو۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس اہم سے اس ذات کی بدولت اور اس کی طرف سے خلقت کی سلاستی مراد ہو۔ پس یہ اور اس قسم کے اور اسامیہ و عموم سے مشابہ ہیں۔

جب یہ اہمیت ہو چکا ہے کہ زیادہ میلان منع تعہد کی طرف ہے۔ اور بعض معانی کی تعہد اجتہاد ہی کے ذریعہ سے پیدا کر جاتی ہے۔

اب واضح ہو کہ مجتہد کو تعہد پر آمادہ یا تو یہ بات کرتی ہے کہ وہ معنے زیادہ مستحب ہوتے ہیں جیسے مومن کے معنے ”امان دینے والا“ جو ”ایمان لانے والا“ کے معنے کی نسبت اللہ کے حق میں زیادہ مناسب ہیں۔ کیونکہ ایمان لانے والا اللہ کے سوا دوسری موجودات کے لئے شایاں ہے بلکہ ان پر وہ واجب ہے کہ اللہ پر ایمان لائیں اور اس کے کلام کی تصدیق کریں۔ اس لئے کہ اللہ کا رتبہ تصدیق کرنے والے کے رتبہ سے بڑھتا ہے۔

یہ بات مجتہد کو تعہد پر آمادہ کرتی ہے کہ وہ معنے دو اسموں کو مترادف نہ ہونے دے۔ جیسے ”مہتممین“ کو ”گنہگار“ کے سوا دوسرے معنوں پر حمل کیا جاتا ہے کیونکہ گنہگار کے معنوں کے لئے اہم کہ قیدی و وارو ہو چکا ہے۔ اور مراد فہمیدہ ہے چنانچہ اہم بیان کر چکے ہیں۔

یہ بات مجتہد کو تعہد پر آمادہ کرتی ہے کہ وہ معنے زیادہ مقل مراد بنیاد

بہم میں آجائے والدہ اور کھال میں پر زیادہ ولالت کرنے والے ہوتے ہیں +
 اسمائے باری تعالیٰ کے بیان میں ہم کو مذکورہ اصول پر چلنا چاہئے۔ اور ہر کام
 سے صرف وہی جداگانہ معنی مراد لینا چاہئے جو زیادہ قریب ہو۔ اس کے سوا دوسرے
 معنوں کو نظر انداز کیا جائیگا۔ اس ہم الفاظ مشترکہ کی تعلیم جائز نہیں سمجھتے۔ اور علاوہ اس
 کے کسی اسم میں مختلف اقوال کو ترقی دینا غیر مفید بھی ہے +

چوتھی فصل

اس امر کا بیان کن بندہ کا کمال اور سعادت اس میں ہے کہ
 جہاں تک ممکن ہو اخلاق الہیہ کا خوگر بنے۔ اور اللہ کے
 اسماء و صفات کے معانی سے اپنا باطن راستہ کرے

و واضح رہے کہ جو شخص اسمائے باری تعالیٰ کے معانی سے صرف اسی قدر بہرہ یاب
 ہے کہ ان کو الفاظ کی حیثیت سے سنتا ہے، صفات کی کتابوں میں ان کی تفسیر فرماتا ہے
 اور دل سے اعتقاد رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں ان کے معانی موجود ہیں۔ تو سمجھو کہ وہ
 نہایت ہی کم نصیب اور کم رتبہ کا شخص ہے۔ جس کے اس سرمایہ کی نسبت یہ نہیں کہا جاسکتا
 کہ وہ اس کی اصل کا سیانی کا باعث ہو سکے۔ کیونکہ صرف الفاظ کا سنتنا زیادہ سے زیادہ
 قوت سامع کی مستحق کا مستحق ہے جس سے وہ آوازوں کو محسوس کرتا ہے۔ اور یہ
 ایک ایسا رتبہ ہے جس میں جو پاسکے بھی اس کے ساتھ شریک ہیں۔ اور اسماء کی لذیذ و منیع کو
 سمجھنا صرف عربیت جاننے کا مستحق ہے۔ اور یہ بھی ایک ایسا رتبہ ہے جس میں ایک
 ادیب لغت دان بلکہ ایک جاہل عرب اس کے ساتھ شامل ہے +

یہ بات احتیاطاً کہ ان اسمائے معنی اللہ کے لئے ثابت ہیں۔ بموجب یہ اعتقاد کثرت
 کے بغیر ہو۔ تو صرف ان الفاظ کے معنی سمجھنے اور ان کی تصدیق کرنے کا مستحق ہے

یہ ایک ایسا رتبہ ہے جس میں عام لوگ، بلکہ ایک تہہ ہی شریک ہے۔ کیونکہ جب اس کو الفیظ
نسا کر ان کے معانی سمجھاتے ہیں۔ تو وہ سمجھ جائیگا۔ اور ان پندل سے یقین کریگا +

آئندہ تو اور اکثر ملامت کا درجہ بھی یہی ہے۔ اس باعث کو دوسرے لوگوں پر جو ان
تینوں درجوں میں ان کے شریک ہیں، جو فضیلت ہے اس سے تو ان کا درجہ نہیں ملتا لیکن
اس میں شک نہیں کہ مصلح کمال تک پہنچنے میں یہ ایک بھاری نقص ہے کیونکہ کجستائٹ
الانوار و سیئہ ثنائٹ المفسرین یقین یعنی "ایک لوگوں کی نیکیاں مقربوں کی شان کے لئے
بڑائیاں ہیں" +

اس لئے ہمیں اتنے میں سے مقربین کا حقیقی امور ہیں :-

اول :- ان اسرار کے معانی کو رکاشاد و رشادہ کے طور پر سمجھنا۔ تاکہ ایسی دلیل
کے ساتھ ان کے حقائق معلوم ہو جائیں جس میں خطا ممکن نہ ہو۔ اور ان صفات سے اللہ کا
موصوف ہونا ان اسرار میں طرح مختلف ہو جائے جس طرح انسان کو اپنی صفات کے متعلق
یقین ہو جاتا ہے۔ جو اس کو احساس ظاہر سے نہیں بلکہ شاہد باطن سے حاصل ہوتا ہے۔
اب دیکھو اس مذکورہ اعتقاد میں اور اس اعتقاد میں کس قدر فرق ہے۔ جو الدین کی تربیت
اور استادوں کی تعلیم سے بطور تقلید حاصل ہوتا ہے۔ اگرچہ اس کے ساتھ مباحثہ نہ دلائل
بھی شامل ہوتے ہیں +

دوم :- مقربین کا اس کی صفات جلال کو اس عظمت کی نگاہ سے دیکھنا جس سے
ان کو خود ان صفات سے جتنے اللہ جل جلالہ تعریف ہونے کا شوق پیدا ہو جائے۔ تاکہ وہ اس
قدیر سے نہ صرف باوجود مکان بلکہ بالصفہ خدا کے قریب ہو جائیں۔ اور اس انصاف
کے ساتھ ان کے مقربین سے مشابہت پیدا کر لیں۔ اور جب کسی صفت کی عظمت دل میں
سا ہا ہوتی ہے۔ تو اس کے لئے لازم ہے کہ اس صفت کا شوق اور اس جلال و جلال کا عشق
اور اس وصف سے اپنے باطن کو آراستہ کرنے کی خواہش پیدا ہو۔ اگر یہ سعادت کمال
طور پر حاصل ہوتی مکن ہو۔ تو کمال طور پر وہ بقدر امکان منور و شوق پیدا ہو۔ اور اس شوق
سے غالی ہونے کے وہی باعث ہو سکتے ہیں۔ یا تو اس وصف کے اوصاف جلال و
کمال میں سے ہونے کا پورا پورا یقین نہ ہو۔ یا دل کسی دوسرے شوق میں ڈوبا ہوا ہو۔
چنانچہ شاگرد جب اپنے استاد کو علم میں کمال دیکھتا ہے تو اس کو شوق پراگھونہ کرتا ہے

کس کے ساتھ تعلق پیدا کرے۔ اول اس کے قدم بہت دم چلے۔ اس مشابہت اس کو سخت
بھوک لگی ہو۔ تو اس وقت یہ عاشق غالب نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے باطن کا کھلنے کے
شوق میں مستغرق ہونا، علم کے شوق کا مانع ہوتا ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ صفات پارہ
کے مشاہدہ کرنے والے کا دل اسوے اللہ کے خیال سے بالکل خالی ہو۔ کیونکہ معرفت کا تخم
شوق ہے۔ لیکن اسی وقت جب کہ صاحب دل خواہشات کے غارِ نفس سے پاک ہو۔ ورنہ
تخم بار آور نہیں ہوگا۔

سوم۔ مقربین کا تیسرا معنی یہ ہے کہ کسی ممکن مدد تک ان صفات کو حاصل کریں۔
اور ان کی تعمیر میں کسی باطنی حالت کو آراستہ کریں جس سے بندہ ربانی یعنی رب کا
مقرب بن جاتا ہے۔ کیونکہ ان صفات کی بدولت وہ فرشتگانِ ملائکہ کا رفیق
ہو جاتا ہے۔ جو مقربانِ درگاہِ انبی ہیں۔ پس جو شخص ان کی صفات کے ساتھ کچھ شبہت
پیدا کر لیتا ہے۔ وہ اس مشابہت کی مقدار موافق حق تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔

سوال صفاتِ خدا کے ساتھ خدا کا قرب حاصل کرنا ایک باریک بات ہے۔
جس کو ماننے پونے دل کترا رہا ہے۔ لہذا اس مسئلے پر زیادہ روشنی دلالت ہے۔

جواب۔ نہ لپٹا یہ امر تم سے اور واسطہ درجہ کے کسی عالم سے مخفی نہ ہوگا کہ موجودات
کی دو قسمیں ہیں۔ ایک کامل دوسری ناقص۔ کامل ناقص سے اشرف ہے۔ اور چونکہ کمالات
کے درجات متفاوت ہیں۔ اور تنہائے کمال صرف ایک ذات پر موقوف ہے۔ چنانچہ
کمال مطلق اس کے سوا کسی کو حصہ نہیں ہے۔ بلکہ دوسری موجودات کے کمالات ایک
دوسرے کی نسبت متفاوت ہیں۔ جس کا کمال جتنا زیادہ ہے، اتنا ہی زیادہ اس ذات کے
قریب ہے۔ جس کو کمال مطلق حاصل ہے۔ اور قرب سے مراد ترتیب اور درجہ قرار ہے۔ نہ کہ
مکان چتر موجودات ایک دوسرا اعتبار سے دو قسموں میں منقسم ہیں۔ ایک زندہ۔ دوسری پتلا
اور تم بخیر جانتے ہو کہ زرقہ یہ جان کی نسبت اشرف و اکمل ہے۔ اس کے بند یا درگاہ کو کہہ کر
کے تین درجے ہیں۔ ایک درجہ ملائکہ کا۔ دوسرا انسان کا۔ تیسرا بہائم و چار پاؤں کا۔ زندگی
کے صحیح منہم کا لحاظ کیا جائے۔ تو اس میں بہائم کا درجہ نہایت گرہنما ہے۔ کیونکہ زندہ (یعنی)
وہ چیز ہے، جو ادماک اور فعل صادر کرنے والی ہو۔ اور بہائم کے ادماک میں بھی نقص ہے
اور ان فعل میں بھی نقص ہے۔

ہیائیم کے ادراک کا نقصان یہ ہے کہ وہ صرف جسم میں مشغول رہے۔ اور جو اس
ادراک غیر متزلزل ہو رہے۔ کیونکہ وہ انہیں ہمشا کا ادراک کر سکتے ہیں، جو دیکھنے، یا سونچنے
یا محسوس کرنے، یا خوش کرنے سے غافل ہو سکیں۔ اور پھر ساتھ ہی قریب بھی ہوں۔ اگر یہ
اشیاء کے لئے موجود نہ ہوں، تو آلات حس بالکل معطل و بیکار رہتے ہیں +
ہیائیم کا فعل اس لئے ناقص ہے کہ وہ صرف شہوت اور غضب کے نقصان میں محسوس
اور ان میں مثل بھی نہیں۔ جو شہوت و غضب کو روکے +

ظاہر ہے کہ اگر جان تینوں سے بالا ہے۔ اور یہ وہ مخلوق ہے جس کے ادراک میں
مردکات کے قرب و بعد سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ بلکہ ان کا ادراک صرف ان اشیاء پر موقوف
نہیں ہے۔ جن میں غریب و بعد مشغول رہ سکتا ہے۔ کیونکہ یہ اشیاء اجسام ہوتے ہیں۔ اور اجسام
تمام موجودات میں سب سے خفیف ہیں۔ تیز یہ مخلوق شہوت اور غضب کی متغیبات کا پاک ہے
پس اس کے افعال شہوت اور غضب کے تقاضے سے نہیں ہیں۔ بلکہ ان افعال کا داعی ایک
ایسا امر ہے۔ جو شہوت و غضب سے برتر ہے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کی طلب ہے +
انسان کا درجہ ان دونوں مخلوقوں کے درمیان ہے۔ گویا وہ بہیمیت و چارہ پاویں کی
صفات اور کیفیت و فرشتوں کی صفات سے مرکب ہے۔ اور ابتدائی حالت میں اس پر
بہیمیت غالب ہوتی ہے۔ کیونکہ اس وقت اس کو محض جو اس کے ساتھ ادراک حاصل ہوتا ہے
جن کے قریب سے ادراک کرنے کے لئے وہ اس بات کا محتاج ہے کہ وہ جس حرکت سے
اس غرض کی طرف قریب طلب کرے۔ یہاں تک کہ باقاعدہ اس میں عقل کا تصرف نہ ہو تاکہ
جو بدن کی حرکت کے بغیر اور قریب طلب کئے بدون عالم بالا میں تصرف نہ کرے۔ بلکہ وہ اپنے
ایسے امور کا ادراک کرنے لگتا ہے جو مکانی قریب و بعد کو قبول نہیں کرتے۔ غرض کہ پتہ اس
میں شہوت و غضب اپنے اپنے مقصد کے موافق غلبہ دکھاتے ہیں۔ پھر اس کو طلب کمال اور
عاقبت بینی کی رغبت پیدا ہوتی ہے۔ پس جب یہ شہوت و غضب کو مغلوب کر لیتا ہے
تو یہ دونوں طاقتیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ تو اس سے انسان کو فرشتوں کے ساتھ ایک قسم کی
مشابہت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر اس کو نفس خیالات اور مجسومات کو ترک کر کے الہی
کے ادراک سے انوس ہو جائے۔ جو حس اور خیال کی نسبت سے بالا ہیں۔ تو اس کو فرشتوں
کے ساتھ اور بھی مشابہت ہو جاتی ہے۔ کیونکہ حیات کی خاصیت ادراک اور عقل ہے۔ اور یہ

دروں کم اور متواضع اور کامل ہو سکتے ہیں۔ انسان ان صفتوں میں چون بھول فرشتوں کی ہرگز
نہیں جانیگا۔ توں توں درجہ ہیئت سے دور اور درجہ ملکیت سے قریب ہونا چاہیگا۔ اور
یہ درجہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہے۔ اور قریب سے قریب ہونے والی چیز بھی قریب
ہوتی ہے +

سوال۔ اس کلام سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ اور بندوں کے درمیان نسبت
قائم ہے۔ کیونکہ جب وہ اس کے خدائی اپنے درخو میں پیدا کر لیا تو اس کے مشابہ ہو جائیگا
حالانکہ یہ اعتقاد و شرعاً معلوم ہے کہ اس کی مثل کوئی چیز نہیں۔ نہ وہ کسی شے کے مشابہ ہے
نہ کوئی شے اس کے مشابہ ہے!

جواب۔ جب تم اس برائیت کا معنی سمجھتے ہو۔ جو خدا کی ذات سے بعید
تو تم یہ بھی سمجھتے ہو گے کہ خدا کی کوئی مثل نہیں۔ مگر یہ گمان ٹھیک نہیں کہ کسی وصف میں فریک
ہونے سے ناسبت قائم آتی ہے۔ کیا تم کو معلوم نہیں کہ وہ ضدیں باہم مثال نہیں ہوتیں اور
ان کے درمیان ایک ایسا بُعد ہوتا ہے جس سے زیادہ بُعد خیال میں بھی نہیں آ سکتا۔ پھر
بھی وہ دونوں بہت سی اوصاف میں مشارک ہوتی ہیں۔ مثلاً سیاہی سفیدی کی ضد ہے
اور یہ دونوں حریت ہیں اور رنگ میں اور آنکھوں سے محسوس ہونے میں اور اس کے سوا
اور بہت سی باتوں میں باہم مشارک ہیں +

جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود لافی مکان اور سمیع، بصیر، عالم، مرید،
متکلم، حتی، قادر اور قائل ہے۔ اور انسان میں بھی یہ صفات پائی جاتی ہیں۔ تو کیا وہ خدا
کو بندہ سے مشابہ کر کے اس کی مثل قرار دیتا ہے۔ عاقل و کما۔ اگر ایسا ہوتا۔ تو تمام مخلوقات
باہم مشابہ ہوتیں۔ کیونکہ سب کی سب کم از کم وجود میں تو باہم شاک ہیں۔ بلکہ ناسبت سے
مراو فرع اور اہمیت کی شاکت ہے۔ پس گھڑا اگرچہ سمجھ میں ناسبت ہے، اگر انسان کی مثل
نہیں بن سکتا۔ کیونکہ فرع میں اس کے مخالف ہے۔ سمجھ میں نہ انسان کے ساتھ مشابہ
ہے۔ ایک عرض ہے۔ جو انسان کی اہمیت سے خارج ہے +

خاصیت الہی یہ ہے کہ وہ موجود واجب الوجود بڑا ہے، تمام ممکنات کو
نہایت مددگی سے موجود کرتا ہے۔ اس خاصیت میں کسی چیز کو مشارک ہونا تصور میں بھی
نہیں آ سکتا۔ امد اگرچہ کی بعض صفات حاصلہ کے نام ایسے ہیں جو خدا کی خاصیت کے نام

ہیں۔ تو اس سے ثابت لازم نہیں آتی۔ مثلاً وہ مسیح، بعیر، عالم، قادر، مہی اور قادر علی اور بندہ بھی مسیح، بعیر، علم، قدرت، زندگی، اور فعل سے مشروط ہوتا ہے بلکہ قیامت الہی خاص اللہ کے لئے ہے۔ اور اس کو اللہ ہی جانتا اور پہچانتا ہے +

یہ بات خیال میں بھی نہیں آ سکتی کہ اس کے سوا یا معاذ اللہ اس کی مشل کے سوا اور کوئی چیز اس خاصیت کو سمجھ اور پہچان سکے۔ اور جب اس کی مشل کوئی نہیں۔ تو صرف وہی ایک اپنے آپ کو اچھی طرح جانتا ہے +

حضرت جعفر صادقؑ فرماتے ہیں کہ لا یعرف اللہ الا اللہ
مَنَائی یعنی خدا کو خداوند تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا +

حضرت ذوالنون رتہ اللہ علیہ جب انتقال کرنے لگے تو کسی نے پوچھا۔ آپ آپ کا جی کیا چاہتا ہے۔ فرمایا تیرا جی چاہتا ہے کہ مرنے سے پیشتر خدا کو پہچان لوں خود ایک لحظہ بھر کے لئے +

اس مقام پر اگر ضعیف اور عقائد و لوگوں کے دلوں میں تشویش یا بے گنجائش استغفار کرتے ہیں۔ اور ان کو کوئی توضیح کا وہم و گمان نہ ہوئے لگتا ہے۔ اس لئے کہ ان کو اس قسم کے کلام سمجھنے کی قدرت نہیں ہوتی۔ ہم اس بات کو سمجھاتے ہیں۔ سنو!

اگر کوئی کہے کہ میں خدا کے سوا اور کسی کو نہیں پہچانتا۔ تو اس کا یہ قول درست ہے۔ اور اگر کہے کہ میں خدا کو نہیں پہچانتا تو بھی درست ہے۔ اور یہ معلوم ہے کہ نفی و اثبات اکٹھے صادق نہیں آتے۔ بلکہ ایک صادق آ سکتا ہے۔ کیونکہ نفی کا صادق اثبات کا کاذب ہو جاتا ہے۔ و بالعکس۔ لیکن جب کلام کی وجہ تکلف ہو۔ تو دونوں قسموں میں صدق مستور ہو سکتا ہے +

جیسے کوئی کسی سے پوچھے کیا تم ابو بکر صدیقؓ کو جانتے ہو۔ اور وہ یوں جواب دے کہ صدیقؓ ایسے نہیں ہیں جن کو کوئی نہ جانتا ہو۔ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہو سکتا جو ایسے مشہور و معروف بزرگ کو نہ جانتا ہو جن کا نام شہرہ آفاق ہے۔ مہربوں ہر انہیں کی تعریفیں ہو رہی ہیں۔ سمجھو ان میں انہیں کا ذکر ہو رہا ہے۔ زبانوں پر انہیں کی حق و جاری ہے۔ تو اس کا جواب صحیح ہو گا +

اور اگر وہی سائل کسی سے پوچھے کیا تم حضرت صدیقؓ کو جانتے ہو۔

کو جانتے ہو؟ اور وہ تو اس جواب دے کہ ”آہ! میں کون ہوں، جو حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کو جان سکوں“

چہ نسبت تھا کہ ماہنامہ پاک

صدیق رضی اللہ عنہ کو کوئی جانتے، جو صدیق رضی اللہ عنہ کے برابر یا اس سے بڑھ کر ہو۔ میرا یہ دل گڑو کہاں کہ ان کی تعریف کرنے یا ان کی تعریف کے غرض مند ہونے کی ہمت کر سکوں مجھ جیسے اچیز تو ان کا نام ہی نام یا ان کی صفات میں نکلتے ہیں۔ ان کی معرفت کا دم مایوس تو یہ حال ہے کہ اس شخص کا کتنا بھی سچا سمجھا جائیگا جس کی وجہ تعلیم و احترام ہے۔
اسی طرح اس شخص کا قول بھی سمجھا جاسکتا ہے۔ جو کہتا ہے کہ میں خدا کو جانتا ہوں اور اس کا قول بھی جو کہتا ہے ”میں خدا کو نہیں جانتا“

بلکہ اگر تم کسی عاقل شخص کو ایک خط دکھا کر پوچھو کہ جس شخص نے اس کو لکھا ہے تم کو کتنا جانتے ہو؟ اور وہ جواب دے کہ ”نہیں“ تو اس کا جواب درست ہے۔ اور اگر انہوں نے جواب دے کہ ”اُن جانتا ہوں۔ اس کا لکھنے والا انسان و زندہ قادرِ سمیع، بصیر، تندہ و درست“
والا اور لکھ سکتے والا ہے۔ جب اس کی اتنی صفات مجھ کو معلوم ہیں۔ تو میں اس کو کیوں جانتا ہوں یہ جواب بھی سچا ہے۔ لیکن زیادہ درست اور فی الواقع سچا جواب یہ ہے کہ ”نہیں میں اس کو نہیں جانتا“ کیونکہ وہ فی الحقیقت اس کو نہیں جانتا۔ اور صرف اتنا اس کو معلوم ہے کہ ایسا خط وہی شخص لکھ سکتا ہے جس میں مذکور عاقد صاف ہوں۔ اور خود کتاب کو نہیں جانتا۔

اسی طرح بندے صرف اتنا جانتے ہیں کہ یہ: تسلیم اور محکم عالم ایسے صالح کا متعلق ہے، جو درجہ حق، عالم اور قدیر، جو۔ اور اس معرفت کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو عالم کو متعلق ہے۔ جس کا مطلب یہ کہ عالم ایک درجہ حقیقی کا مستحق ہے۔ دوسرا پہلو اللہ تعالیٰ سے متعلق ہے۔ اس کا مطلب اس لئے باری تعالیٰ ہیں۔ جو ایسی صفات سے متعلق ہیں جو حقیقت ذات میں داخل نہیں ہیں۔

چنانچہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ جب کسی چیز کی طرف اشارہ کر کے سوال کیا جائے کہ یہ کیا ہے۔ تو اس لئے شدت اس کا جواب ہرگز نہیں بن سکتے چنانچہ کسی جہانی و جرد کی طرف اشارہ کر کے پوچھا جائے کہ یہ کیا ہے۔ اور جواب ملے کہ ”لیا ہے۔ مفید ہے۔ یا کوئی تفسیر اور سیاق ہے“

یا مثلاً پانی کی طرف اشارہ کر کے پوچھا جائے کہ یہ کیا ہے۔ اور جواب ملے کہ "ٹھنڈا ٹھنڈا ہے۔" یا مثلاً آگ کی طرف اشارہ کر کے پوچھا جائے کہ یہ کیا ہے۔ اور جواب ملے کہ "گرم گرم ہے۔" تو یہ سارے جوابات اہمیت کی بناء پر جواب نہیں ہیں۔ کسی چیز کی اہمیت جیسی مثال ہو سکتی ہے کہ اس کی حقیقت و ماہیت معلوم ہو جائے۔ نہ کہ صرف نام و نشان۔ چنانچہ ہمارا ایک چیز گرم کہنا یہ منہ رکھتا ہے کہ ایک ٹہم شے حرارت سے توصف ہے اسی طرح ہمارے عالم و قادر کہنے کے، یعنی ہیں کہ ایک ٹہم شے کو علم و قدرت کا وصف مل ہے۔

سوال۔ تو ہمارے اس قول سے کہ "وہ واجب الوجود ہے جس سے تمام ممکن اشیاء" اشیاء ظاہر ہوئی ہیں؟ اس کی حقیقت مراد ہے؟

جواب۔ تو یہ، تو یہ واجب الوجود سے تو وصف یہ مراد ہے کہ وہ علت اور اور قائل سے مستغنی ہے جس کا مطلب سلب سبب ہے۔ اور ان تمام ممکن اشیاء کے ہر ہر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تمام افعال اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہیں۔ اور اگر یہ سوال کیا جائے کہ وہ کیا ہے؟ اور ہم جواب دیں کہ وہ فاعل ہے۔ یا توہ جس کی کوئی علت نہیں ہے۔ تو یہ جواب نہیں بن سکتا۔ پھر یہ جواب کیونکر کافی ہو سکتا ہے کہ جس کی کوئی بھی علت نہیں؟ کیونکہ یہ ساری تعریفیں اس کی ذات سے خارج ہیں۔ اور ان کا کونسا وصف کسی خارج الذات اضافت کا اثبات یا نفی ہے۔ اور یہی اسرار۔ صفات اور اضافت ہیں۔

سوال۔ تو پھر اس کی معرفت کا کونسا ذریعہ ہے؟

جواب۔ یہ سوال ایسا ہی ہے۔ جیسے کوئی سچ یا پھینا لکھی نامزد ہو چھے کہ جماع کی لذت معلوم کرنے کا کونسا ذریعہ ہے۔ تو ہم اس کو یوں جواب دیتے ہیں کہ اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔

ایک تو یہ کہ تم کو اس کا وصف بتا دیا جائے۔

دوسرے یہ کہ تم صبر کے ساتھ اس وقت کے انتظار کرو۔ جب تم میں قوت شہوت پیدا ہو جائے۔ اور تم خود اپنی ہی کے ساتھ شہوت برتاؤ کر کے جماع کی لذت کا، غنا، لگاؤ، یہ دوسرا طریقہ ہی ایسا ہے۔ جو پوری معرفت حاصل ہونے کا ذریعہ ہے۔ پہلے لکھ

میں بجز اس کے اور کوئی فائدہ نہیں کہ اس سے ایک توہم ہوا کسی دوسری لذت کے ساتھ تشبیہ کا خیال پیدا ہو جاتا ہے۔ اور جب شہوت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اس لذت کے چمکنے کا موقع ملتا ہے۔ تو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ لذت شکر کی شمس کے مشابہ نہیں ہے۔ اور نہ توہم جو اس کے متعلق تھا، شیک تھا۔ اس اتنی بات مان لینا ہے کہ اس کے متعلق جو یہ سنا کرتے تھے کہ وہ عجیب لذت اور بے نظیر نفع ہے۔ تو یہ تعریف شکر کی نسبت اس لذت کے حق میں زیادہ صادق اور صحیح تھی +

اسی طرح اشارہ خدا کے کی معرفت کے دو طریق ہیں۔ ایک تو قاصر ہے۔ دوسرا مستعد ہے +

قاصر یہ ہے کہ ہم اس کے اسماء و صفات کا ذکر کریں۔ اور اپنے متعلق جو صفات ہم کو معلوم ہیں۔ مثلاً ہم قادر ہیں۔ عامل ہیں۔ زندہ ہیں۔ جگہم ہیں۔ ان پر قیاس کر کے کہا نوع کی کامل صفات سے اس کو موصوفہ کہیں جس طرح پیدا ہونے کی شکر کے ذائقہ کی مثال سے طرح کی لذت سمجھائی جائے۔ گو ہماری قدرت۔ عمل۔ حیات۔ کلام و غیرہ انشاء خدا کی قدرت و عمل و حیات و کلام وغیرہ سے بالکل بعید ہیں۔ اور دونوں میں کچھ بھی اشتراک نہیں ہے۔ اور ان اوصاف کے ساتھ شکر کی تعریف کرنے کا فائدہ ایہام اور تشبیہ اور اسی شراکت ہے۔ کیونکہ ہمارا فائدہ یہ ہے کہ ہمہ کے سامنے لذت جماع کی مثال کے لئے کوئی ایسی لذت پیش کریں۔ جس کو وہ محسوس کرتا ہو۔ جیسے کسی کو ٹھنڈے کھانے کی لذت ہو اور اس کو کہیں کہ کیا تم جانتے ہو کہ شکر لذت دینے ہوتی ہے۔ اور اس کو کھاتے وقت خاص مزا آتا ہے۔ اور پر بطف حالت کا احساس ہوتا ہے۔ اس کے جواب میں وہ کہے گی۔ ہاں۔ پھر ہم اس کو کہیں گے کہ جماع کی لذت بھی ویسی ہی ہے۔ تو کیا آپ کے نزدیک اس تعریف سے اس کو جماع کی حقیقت اسی طرح معلوم ہو جائیگی جس طرح خود صاحب کیفیت کو معلوم ہوتی ہے۔ ماشاء اللہ۔ بلکہ اس صفت سے کہ عاصوف ایہام اور تشبیہ اور اسی شراکت کہنا ہے۔ ایہام اس لحاظ سے ہے کہ اس سے یہ توہم ہو سکتا ہے کہ یہ امر غلط الجہل پر بطف ہے۔ تشبیہ اس لحاظ سے کہ اس کو شکر کی شمس سے تشبیہ دیکھتی ہے۔ لیکن تشبیہ کو ہم اس طرح قطع کر سکتے ہیں کہ لائق تشبیہ شمس اس میں کوئی چیز نہیں ہے۔ اور نہ سنی (زندہ ہے) مگر دوسرے احوال (زندوں کی طرح نہیں)۔ اور وہ قادر ہے مگر دوسرے

قادروں کی مثل نہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ حسلہ شکر کی طرح لذیذ ہے۔ لہذا اس کی لذت کو شکر کی لذت سے گزشت بہت نہیں ہے۔ ہاں اسی شاکت ہے +

چنانچہ جب ہم یہ معلوم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سنی۔ قادر اور عالم ہے تو جتنا ان سوالوں کو لپٹنے پر قیاس کر کے سمجھتے ہیں۔ اسی لئے ایک سید کا شی بہرہ، خدا کے عیس ہوئے کا سامنے معلوم کر سکتا ہے۔ اور اسی لئے جب کوئی پوچھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو شاید کلام کو سمجھ کر بخوبی ہے۔ تو ہم اس کو جواب دیتے ہیں کہ جس طرح تم کو شاید کلام تم کو ہے۔ پھر اگر کوئی پوچھے کہ وہ قادر کیونکر ہے۔ تو ہم جواب دیتے ہیں کہ جس طرح تم کو قدرت حاصل ہے +

غرض کوئی شخص جیسا ایک نئی بات کو بخوبی سمجھ سکتا ہے۔ جب کہ وہ اس کے نفس میں اس کے مناسب کوئی بات سمجھ دو جو اس پہلے وہ اپنے وصف کو معلوم کرتا ہے۔ پھر اس پر قیاس کر کے دوسری چیز کے وصف کو سمجھتا ہے +

اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کی ذات میں ایک ایسا وصف و خاصیت ہو جس کے ساتھ ہمارے وصف کو کوئی مماثلت اور شاکت نہ ہو۔ اگرچہ تو صرف اسی شاکت خواہ ایسی ہی شاکت ہو۔ جیسا شکر کی لذت اور عطر کی لذت میں ہے۔ تو اس کا سمجھنا ممکن ہے +

پس ہر شخص اپنی صفات کے سوا اور کچھ نہیں جانتا اور انہیں پر خدا کی صفات کو قیاس کرتا ہے جس کی صفات شاکت سے پاک ہیں۔ تو اس کی یہ معرفت بالکل ناممکن جس پر ایہام و تشبیہ غالب ہے۔ پس اس کے ساتھ معرفت شامل ہونی چاہئے۔ جیسا کہ شاکت۔ اسلئے مناسب اور شاکت فی الاسم بالکل متغنی ہوگی +

اللہ کی معرفت کا دوسرا مستند طریقہ یہ ہے کہ بندہ اس امر کا متفکر ہے۔ اس کو تمام صفات ربوبیت حاصل ہو جائیں۔ حتیٰ کہ وہ خود رب بن جائے جس طرح ایک بچہ مستطرب ہوتا ہے کہ وہ بالغ ہو کر خود شباب کی لذت چکھ لے۔ اور یہ طریقہ مسدود اور محال ہے کیونکہ خدا کے سوا ایسی حقیقت کا کسی کو حاصل ہونا محال ہے۔ ورنہ پوری حقیقت دکھا دینے والا یہی طریقہ تھا۔ اور وہ قطعاً مسدود ہے +

غرض خدا کی حقیقی معرفت خدا کے سوا کسی دوسرے کو حاصل ہونی محال ہے۔ بلکہ

جس کو کہتا ہوں کہ نبی کی معرفت یہی نبی کے سوا اور حال میں ہو سکتی۔ جو شخص نبی نہیں ہے وہ نبی کا نام ہی ہم جانتا ہے۔ اس کی حقیقت سے مطلع نہیں ہے۔ اس واسطے سے مطلع کیا نہیں ہی ہو سکتا ہے۔ بلکہ میں اس پر بھی اضافہ کرتا ہوں کہ کوئی شخص موت کی حقیقت اور پشت و دوزخ کی حقیقت مرنے یا پشت و دوزخ میں داخل ہونے کے بعد ہی معلوم کر لے گا۔ جو حقیقت سے مراد اسباب لذت ہیں۔ اگر ہم ایک ایسا شخص فرض کریں جس نے کبھی بھی کوئی لذت نہ دیکھی ہو۔ تو اس کو جنت کا مضمون اس طرح سمجھا دینا غیر ممکن ہے کہ اس کو اس کی خواہش ہوگا اور دوزخ سے مراد درد و رماں اور پیں۔ تو اگر ہم کوئی ایسا انسان فرض کریں جس نے کبھی کسی قسم کا درد محسوس نہ کیا ہو۔ تو اس کو دوزخ کا مضمون سمجھا دینا ناممکن شکل ہے۔ اس کے واسطے کسی قسم کی تخیل محسوس کی ہو۔ تو ہم اس کو تخیف سے کئی وقت تکلیف تا کہ دوزخ تصور کیا سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر اس نے کھانے میں شہوانے اور نگارہ کرنے کی لذت محسوس نہیں کی تو اس کو سمجھا سکتے ہیں کہ ان تمام لذتوں سے بہت ہی بڑی لذت کا نام جنت ہے۔ اگر جنت کی لذت ان لذتوں کے مخالف ہو۔ تو اس کے سمجھانے کی کوئی صورت نہیں ہو سکتی۔ جو کہ ہم سمجھے بیان کر چکے ہیں کہ لذت فکر کی مثال سے لذت جماع کو ذہنی نہیں کر سکتے۔ اور بہشت کی لذتیں تو ان تمام لذتوں سے جو دنیا میں حاصل ہوتی ہیں بالاتر ہیں۔ بلکہ دلوں میں تین ہیں۔ جن کو کسی نے حکم سے نہیں دیکھا کسی کان نے نہیں سنا۔ اور کسی بشر کے دل میں ان کا خیال بھی نہیں گذرا۔ اگر ہم ان کو مزید رکھائوں سے تشبیہ دیتے ہیں تو بھی ساتھ ہی کہنا پڑتا ہے کہ ان لذتوں کو جنت کی لذت سے کوئی نسبت نہیں۔ اگر ہم ان کو جماع کی لذت سے تشبیہ دیتے ہیں تو ساتھ ہی اقرار کرتے ہیں کہ وہ لذتیں کچھ اور ہیں اور یہ کچھ اور۔ تو لوگ ہمارے اس قول پر تعجب کیوں کرتے ہیں کہ زمین و آسمان کی مخلوق نے ان کی صفات اور اساتذہ کے سوا اور کوئی معرفت اس کے متعلق حاصل نہیں کی۔ حالانکہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کو لذت کے نام اور حسی نشانی تعریفوں کے سوا اور کچھ معلوم نہیں ہے۔ اور ہر چیز کا ایسی مثال ہے جو کہ انسان کے نام اور معرفت ہی سنی ہو۔ اور اس کو سمجھایا یا محسوس نہ کیا ہو +

سوال۔ عارفین کی معرفت کی ندرت کیا ہے؟

جواب۔ عارفین کی اہمیت معرفت یہ ہے کہ وہ معرفت سے عاجز آجاتے ہیں۔ اور ان کی حقیقی معرفت یہ ہے کہ وہ اس کو پہچان نہیں سکتے۔ کیونکہ یہ بات محال ہے کہ

خدا کے سوا کوئی اور ذات خدا کو پوری معرفت کے ساتھ صفات پر معرفت کے حقیقی اسرار
پرست پہچان سکے۔ پس جب یہ بات ان کو آشکار ہوئی کہ وہ اللہ سے معلوم ہو چکے۔
تو گویا انہوں نے خدا کو پہچان لیا، یعنی وہ معرفت کی اس حد تک پہنچ گئے جو مخلوق کے لئے
ممکن ہے۔ یہ وہ حد ہے جس کی طرف صلواتی اکبر رضی اللہ عنہ نے اس فقرہ میں اشارہ
کیا ہے کہ "وَرَأَى الْآدَمَ الْكِبْرِيَا"۔ مگر یہاں بھی اتنا کہ ہے "بَلْ مَرْسُولَ اللَّهِ مَلَكٌ"
علیہ السلام کے اس قول سے بھی مراد ہے کہ "لَقَدْ أَخَذْنَاهُ بِنُصْرَتِنَا وَعَيْنَانَا"۔ اُن کی اُنیت
تخلیہ تفسیر "یعنی تیرا تیری پوری تعریف نہیں کر سکتا، جس طرح تو نے خود اپنی
تعریف کی ہے" اس سے مراد نہیں ہے کہ آپ کو خدا کے متعلق کوئی ایسی بات معلوم ہوئی
ہے جس کے ادا کرنے کے لئے لفظ نہیں ملے۔ بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ میں تیرے تمام
اوصاف و صفات الہیت کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ بلکہ ان کا احاطہ کرنے والا صرف تو ہی ہے۔ اس
لغظ سے کسی مخلوق کی اس کی حقیقت ذات کے لامحدود حصہ نہیں ملتا اور اسلئے معرفت
صرف اس کی صفات اور اسمائی معرفت میں ہے +

سوال - تو پھر لاکھ - لاکھ اسماء اور اولیاء کے خارج معرفت میں فرق کس پر
کا ہے؟

جواب - ہم بتا چکے ہیں کہ معرفت کے دو ہی طریقے ہیں۔ ایک طریقہ حقیقی ہے
جو اللہ کے سوا اور رب کے حق میں مسدود ہے۔ جو کوئی اس کو حاصل کرنے کی جرات کرے
جلال و انداز اس کو حیران کر دیتا ہے۔ اور پرست الہی اس کی آنکھیں بند کر دیتی ہے +

دوسرا طریقہ جس سے مراد اوصاف و صفات کی معرفت ہے۔ یہ مخلوق کے لئے عام
ہے۔ اور اس میں بھی مخلوق کے مابین تفاوت میں ہے۔ پس جو شخص صرف اتنا جانتے کہ اللہ تعالیٰ
عالم و قادر ہے۔ وہ اس شخص کی رائے نہیں کر سکتا۔ جو خدا کی ان صفتوں کو اپنی آنکھوں سے
ان کے اپنے مظاہر میں ملاحظہ کرے۔ اور اس کے ملک کی عجائبات اور اس کی حیرت انگیز
صفتوں پر غور و ان ہے۔ اس کی حکمت کی باریکیوں کو سمجھتا ہے۔ اور ان فرشتوں سے ملتا
اپنے اندر پیدا کرتا ہے جو خدا کے مقرب ہیں۔ بلکہ ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اس بات کو
ہم ایک مثال سے سمجھانے میں دِلِّیْلَہُ الْکَمَلِ لَا خَطَا +

تم جانتے ہو کہ ایک عالم و متقی کامل مثلاً امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کو، ان کا

دربان بھی جانتا ہے۔ اور اس کے شاگرد مرنی مراد تھانے لائے جانتے ہیں۔ وہ بان کو صرف اس قدر جانتا ہے کہ وہ شروع کے ایک عالم ہیں۔ اور لوگوں کو مسائل بتاتے ہیں۔ اور مرنی مران جو ان کو جانتے ہیں۔ تو ان کا باننا وہ بان کے شاہین ہیں۔ بلکہ وہ پوری پوری معرفت اور تفصیلی صفات و مخلوقات کے ساتھ ان کو جانتے ہیں +

بلکہ جو عالم جس قسم کے علوم بخوبی جانتا ہے۔ اس کو اس کا وہ شاگرد بھی اچھی طرح جانتے کا دوسرے نہیں کر سکتا۔ جو صرف ایک علم میں اس کا شاگرد ہے۔ اور اس کا وہ خادم جس نے اس سے کچھ بھی علم نہیں پڑھا اس کو باننا ہی نہیں۔ بلکہ جو شاگرد ایک علم میں اس کا شاگرد ہے۔ اس کو گویا اس کے اوصاف میں سے صرف دو سوال فقہ معلوم ہے۔ بشرطیکہ اس ایک علم میں بھی اس کے برابر ہو۔ ورنہ اگر اس میں کچھ بھی اس سے کم تھا۔ تو گویا وہ بھی اس کو بخوبی نہیں پہچانتا۔ بلکہ صرف نام ہی نام جانتا ہے +

اسی طرح خدا کی معرفت میں مخلوق متفاوت ہے جس کو جس قدر زیادہ اس کی خدا کی آئینہ دار کیفیت معلوم ہیں اسی قدر زیادہ معرفت اس کو حاصل ہے۔ اور اس کی معرفت اسی قدر حقیقی معرفت کے قریب ہے +

سوال۔ جب اس کی ذات کی حقیقی معرفت محال ہے۔ تو کیا اس کا وصفات کی پوری پوری معرفت بھی محال ہے یا نہیں؟

جواب۔ یہ بھی نہایت بعید ہے۔ خدا کی صفات اور اس کی حقیقی اور کامل علم بھی خود اسی کو ہے۔ اس لئے کہ جب کسی کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ شفا وہ ایک ذات عالم ہے تو ہم کو ایک مبہم شے کا علم ہو جاتا ہے۔ جس کی حقیقت سے ہم بے خبر ہیں۔ لیکن اتنا جانتے ہیں کہ اس میں علم کی صفت موجود ہے۔ اگر ہم اس کی صفت علم کی پوری حقیقت جانتے ہوتے تو پھر ہم اس بات کی نسبت کہ وہ عالم ہے پورا پورا علم حاصل ہوتا۔ ورنہ نہیں۔ لہذا وہ کے علم کی حقیقت کو تو اس کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ پس اس کے سوا کوئی بھی اس کی معرفت با علم کو نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کوئی سمجھتا ہے، تو اپنے علم پر تیس کو کہ سمجھتا ہے۔ جیسے کہ ہم شکر کی مثال میں بیان کر چکے ہیں۔ اور اٹھ تھانے مخلوق کے علم سے کوئی نسبت نہیں کر سکتا۔ پس مخلوق کی معرفت اس کی ذات و صفات کے متعلق حقیقی نہیں ہو سکتی۔ اگرچہ تو قیاسی و الہامی ہو سکتی ہے +

اوپر کے بیان سے تم کو متحجب نہ ہونا چاہئے۔ دیکھو ایک بادلوں کو خود اس گل دل ہی جانتا ہے۔ یا کوئی دوسرا اس سے بڑھ کر یا ہلکے کا بادلوں کو جان سکتا ہے۔ بخلاف اس کے جس شخص کو بادلوں کا علم نہیں ہے۔ اور نہ وہ اس کی حقیقت و ماہیت سے واقف ہے۔ وہ تو بادلوں کا نام ہی نام جانتا ہے۔ یا زیادہ سے زیادہ اتنا جانتا ہے کہ اس کو بادلوں کا علم کتنا ہے اس سے کتنے اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ علم کیا ہے۔ کیونکہ اس کو اس علم کا موضوع بھی معلوم نہیں ہے۔ اور نہ اس کی خاصیت معلوم ہے۔ ہاں اتنا جانتا ہے کہ یہ خاصیت گوئیں ہم ہے مگر علوم کی قسم سے ہے۔ اور اس کا ثبوت تفریق اور تبدیلی اوصاف اور زمان و شہر میں تفریق افارسی ہے۔ مگر یہ باتیں اس کی حقیقی شناخت سے باہل پیدا ہیں۔ اور جس کو بادلوں کی حقیقت معلوم نہیں ہے۔ وہ بادلوں کی حقیقت کیا سمجھ لگا۔ کیونکہ ساحر (بادلوں) وہ ہے جس کو سحر (بادلوں) کی خاصیت حاصل ہوتی ہے۔ اور اسم ساحر کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ایسا اسم ہے جو اس صفت سے مشفق ہے۔ اگر یہ صفت نامعلوم ہے تو یہ اسم بھی نامعلوم ہوگا۔ اور اگر وہ معلوم ہے، تو یہ بھی معلوم ہوگا۔ اور عام لوگوں کو سحر کے متعلق صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک وصف ہے۔ مگر یہ بات ماہیت سے بید ہے +

اسی طرح ہم کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے متعلق صرف اتنا معلوم ہے کہ وہ ایک وصف الہی ہے جس کا ثبوت اور اثباتیہ کا وجود ہے اور اسم قدرت اس پر منطبق ہے۔ کیونکہ وہ ہماری قدرت کے ساتھ اسی طرح نسبت رکھتی ہے جس طرح حملہ کی لذت شکر کی لذت کے ساتھ نسبت رکھتی ہے۔ اور یہ بات اس قدرت کی حقیقت سے باہل صغیر ہے۔ ہاں بندہ جس قدر خدا کی مقدورات میں اپنی نظر وسیع کرنا چاہیگا۔ اسی قدر وہ صفت قدرت کے سمجھنے میں زیادہ بہرہ یاب ہوگا +

جس طرح شاگرد کو اپنے استاد کے علم کی جس قدر تفصیل اور تعانیف معلوم ہوں اسی قدر وہ اس کو زیادہ صحیح طور پر جانتا ہے۔ اور یہی مطلب ہے عارفین کی معرفت کے تفاوت کا۔ کیونکہ بندہ کا ذہن خدا کے جن معلومات تک پہنچ نہیں سکتا، ان کی کوئی اتنا نہیں ہے۔ اور جن تک پہنچ سکتا ہے، ان کی بھی کوئی اتنا نہیں۔ اگرچہ موجودات متناہی ہیں، لیکن ان کی کوئی اتنا نہیں۔ ہاں یہ علم جس درجہ تک حاصل ہوتا ہے۔ اس کو متناہی کہہ سکتے ہیں۔ اور ایسے مراجع قلت و کثرت کے لحاظ سے متفاوت ہیں۔ اور اسی

تفاوت سے لوگوں کی معرفت تفاوت ہے۔ اور یہ تفاوت یا راہی ہے۔ جیسے مال کی کثرت و قلت کے باعث غنا میں تفاوت ہوتا ہے چنانچہ ایک شخص کے پاس ایک پیسہ ہے۔ اور دوسروں کے پاس ہزاروں روپے ہیں۔ یہی حال علوم کا ہے۔ بلکہ علوم کا تفاوت سب سے بڑا ہے۔ کیونکہ معلومات کی اتنا نہیں ہے۔ اور سوال پر نام میں جن کی اتنا مسلم ہے۔

اس بیان سے تم بخوبی سمجھ گئے ہو گے کہ مخلوق خدا کی معرفت میں کیونکر تفاوت ہے۔ اور اس تفاوت کی کوئی اتنا نہیں۔ اور یہ بھی سمجھ گئے ہو گے کہ یہ قول کہ ”خدا کا کلام کے سوا اور کوئی نہیں جانتا“ بالکل درست ہے۔ اور یہ قول بھی صحیح ہے کہ ”میں اللہ کے سوا اور کسی کو نہیں جانتا“ کیونکہ اللہ اور اس کے افعال کے سوا اور کوئی چیز موجود نہیں ہے پس جب اس کے افعال کو اس کے افعال کی حیثیت سے دیکھا جائے۔ تو نفراًسی پر تصور رہیگی۔ اور ان کو اس حیثیت سے دیکھیں گی کہ وہ آسمان یا زمین یا درخت یا پہاڑ ہے۔ بلکہ اس حیثیت سے کہ یہ چیزیں اس کی صنعت کا نمونہ ہیں پس اس کی معرفت درگاہ خداوندی سے باہر نہیں جاتی۔ اور وہ کہہ سکتا ہے کہ ”میں خدا کے سوا اور کسی کو نہیں جانتا“ اور ”میں خدا کے سوا اور کسی کو نہیں دیکھتا“۔

فرض کرو کہ ایک شخص دنیا بھر میں صرف سورج کو اور اس کے نور کو دیکھ رہا ہے۔ اور وہ دیکھتا ہے۔ تو اس کا یہ کہنا صحیح ہوگا کہ ”میں سورج کے سوا اور کوئی چیز نہیں دیکھتا“ کیونکہ سورج اس سے پھلتا ہے۔ وہ بھی اسی سے ہے، اس سے خارج نہیں ہے۔ پس تمام موجودات قدرت ازل کے انوار میں سے ایک نور ہیں۔ اور جس طرح سورج تمام عالم میں پھیلنے والے نور کا مرکز ہے۔

اسی طرح وہ صبح جس کو ادا کرنے سے عبارت کا صبح ہے۔ منور شدہ قدر ہے۔ اور وہ صبح سے موسوم کیا گیا۔ اور وہ اس جو کا مرکز ہے۔ جو ہر موجود پر فائز ہوا ہے۔ لہذا حقیقت خدا کے سوا اور کوئی چیز موجود نہیں ہے۔

پس عارف کہہ سکتا ہے کہ میں خدا کے سوا کسی کو نہیں جانتا۔ اور عجیب تزیہ اگر کہے کہ خدا کے سوا کوئی شے جانی نہیں جاتی۔ تو یہ بھی صحیح ہے۔

لیکن پہلا قول اور وجہ سے ہے۔ دوسرا اور وجہ سے ہے۔ اگر اختلاف وجود

کی صورت میں دو تناقض قول غیر صحیح ہوتے۔ تو سناؤ اللہ اللہ کا یہ قول صحیح نہ ہو گا کہ مَاشَا

وَمَعْنِي إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذَنُوبِي - حالانکہ وہ صحیح ہے کیونکہ رَاہے

(پھینکنے والے کے) دو لحاظ ہیں۔ ایک لفظ سے یہ فعل بندہ سے

منسوب ہے اور دوسرے لحاظ سے رب سے منسوب

اور اس میں کوئی تناقض نہیں ہے + + +

آج ہم اپنے سند بیان کی باگ - دہکتے ہیں۔ کیونکہ ہم ایسے میدان میں

آپڑے - جس کی انتہا نہیں ہے۔ اور اب

اسماء الحسنیٰ

کے معانی کی تفصیل شروع کرتے ہیں +

—+—+—+—

لے یعنی میں کنکراؤں بھیجیں تو نے بپ کچھ بھیجیں گمراہ لے بھیجیں نہیں +

دوسرا فن مقاصد

پہلی فصل

اللہ کے نود نہ نام کی شرح

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ اللہ تعالیٰ کے نام ننانویں یعنی ایک کم سو ہیں۔ کیونکہ وہ طاق ہے اور طاق عدد کو پسند
کرتا ہے۔ چنانچہ کوئی ان ہارے اسم کو پڑھے وہ جنت میں جائیگا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۶	۵	۴	۳	۲	۱		
هُوَ اللَّهُ	الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ	الرَّحْمَنُ	الرَّحِيمُ	الْمَلِكُ	الْقُدُّوسُ	السَّلَامُ	
۱۳	۱۲	۱۱	۱۰	۹	۸	۷	
الْمُؤْمِنُ	الْمُهَيَّمِنُ	الْعَزِيزُ	الْجَبَّارُ	الْمُتَكَبِّرُ	الْخَالِقُ	الْبَارِئُ	الْمُصَوِّرُ
۲۲	۲۱	۲۰	۱۹	۱۸	۱۷	۱۶	۱۵
الْفَعَّادُ	الْقَهَّارُ	الْوَهَّابُ	الرَّزَّاقُ	الْفَتَّاحُ	الْعَلِيمُ	الْقَابِضُ	الْبَاسِطُ
۳۰	۲۹	۲۸	۲۷	۲۶	۲۵	۲۴	۲۳
الْمُخَفِّضُ	الرَّافِعُ	الْمُعِزُّ	الْمُذِلُّ	الْمُغْنِي	الْمُدْنِ	السَّمِيعُ	الْبَصِيرُ
۳۸	۳۷	۳۶	۳۵	۳۴	۳۳	۳۲	۳۱
اللطيف	الخبير	المخبر	المحيي	المميت	الغفور	السلور	العلير
۴۹	۴۸	۴۷	۴۶	۴۵	۴۴	۴۳	۴۲
الحفيظ	المقيت	الحيب	الجليل	الكريم	الرفيق	الحبيب	الواسع

لکھا ہے وہ محض تکلف و تعسف ہے +

فائدہ - یہ ہم ناموں ناموں سے بڑھے۔ کیونکہ وہ ایسی ذات پر دلالت کرتے ہیں جو بلا استثناء تمام صفات الہیت کی جامع ہے باقی تمام نام ایک ایک صفات پر دلالت کرتے ہیں۔ مثلاً - قسم۔ تحررت اور قفل وغیرہ میں سے کسی ایک پر اور اس میں وہ تمام اسماء کی نسبت اس کے ساتھ زیادہ خصوصیت رکھتا ہے۔ کیونکہ وہ اس کے سوا اور کسی کے لئے حقیقتاً بجا نہ استعمال نہیں کیا جاسا۔ باقی اسماء کے ساتھ کو بھی ہوسوم کر دیا جاتا ہے۔ جیسے قادر۔ عظیم۔ رحیم وغیرہ۔ انہیں دو جہ سے سخن ہوتا ہے کہ یہ نام اس قدر اعظم ہے +

مکتبہ - عام اسماء کے معانی کی نسبت خیال کیا جاسکتا ہے کہ بندہ ان کے ثبوت سے تعسف ہو سکتا ہے۔ یہاں تک کہ محسوس پر رحیم۔ عظیم۔ مجبور اور شکور کا ہم ہونا ہو سکتا ہے۔ اگرچہ اس قسم کے اسماء کا اسباق بندہ پر کسی اور وجہ سے ہو۔ اور اللہ پر ان کا اطلاق اور جہ سے۔ مگر اللہ کا صفہ اس قسم کا نہیں ہے۔ وہ خاص اللہ سے مخصوص ہے۔ اس میں کوئی حقیقی یا مجازی مشرکت نہیں پائی جاتی۔ اور اسی خصوص کی وجہ سے تمام اسماء کی نسبت کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے نام ہیں چنانچہ یوں کہیں گے کہ الصبور اور الشکور اور المجتاد اور الملک، اللہ کے نام ہیں۔ یوں نہیں کہتے کہ اللہ، صبور یا شکور کا نام ہے کیونکہ اسم اللہ مع حیث ہو معانی الہیت پر سب سے زیادہ دلالت کرتا ہے۔ اور سب کی نسبت اللہ کے ساتھ زیادہ خاص ہے۔ لہذا سب سے زیادہ مشہور اور ظاہر بھی ہے یہی وجہ ہے کہ اس کی تعریف کے لئے دوسرے اسماء کی ضرورت نہیں۔ اور دوسرے اسماء کی تعریف کے لئے اس کی نسبت لازم ہے +

تنبیہ - بندہ کو اس اسم سے شائستگی حاصل کرنا چاہئے یعنی اس کا دل اور خیال اللہ تعالیٰ میں مرکوز ہو۔ اس کے سوا کسی طرف نہ بٹکھ اٹھنے۔ نہ توجہ کرے۔ نہ کسی سے امیدوار ہو۔ اور نہ کسی غیر سے ڈرے۔ اور کیوں نہ ہو جبکہ اس اسم کا مفہوم یہی ہے کہ وہ موجود حقیق و برحق ہے اور باقی سب اس کے سوا فانی اور ذلک اور باطل ہیں پس وہ اپنے آپ کو سب سے پہلے قائل و باطل سمجھیں گے۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ چنانچہ ایک موقع پر آپ نے فرمایا "عرب کی شاعری میں سب سے زیادہ بجا شعر ہے مثلاً وحسن کی تعریف کے لئے کہتا ہے کہ وحسن، اللہ کا نام ہے +"

لبید کہ کہ ع

الَا کُلُّ شَیْءٍ مَّا خَلَقَ اللَّهُ بَاطِلٌ

یاد رکھو کہ خدا کے سوا تمام موجودات غالی ہے +

(۳۱) الرَّحِيمُ

(۳۱) الرَّحْمَنُ

بہت مہربان

نہایت رحم والا

یہ دونوں اہم رحمت سے مشتق ہیں۔ اور رحمت مرقوم کی مستند ہے۔ اور جو مرقوم ہوگا وہ محتاج ہوگا۔ اور اگر کسی سے کسی محتاج کی حاجت بلا ارادہ و قصد پوری ہو جائے تو اس کو رحیمہ نہ کہیں گے۔ اور جو کوئی اس کی حاجت پوری کرنے کا ارادہ تو کرے، مگر پوری نہ کرے۔ تو اگر وہ اس کے پورا کرنے پر قادر تھا۔ تو مرچیدہ نہیں کہلائیگا کیونکہ اگر اس کا ارادہ کامل ہوتا تو اسے پورا کر دکھاتا۔ اور اگر اس کو پورا کرنے سے عاجز ہو، تو اس کو اس کی رحمت قلب کے لحاظ سے رحیمہ کہیں گے۔ لیکن وہ ناقص مرچیدہ ہے +
رحمت نام یہ ہے کہ تمناؤں سے بھلائی کی جائے۔ اور ان کے حال پر توجہ نہ دے رکھتے ہوئے ان کے حق میں نیکی کا ارادہ کیا جائے +

رحمت عام یہ ہے کہ حق و غیر مستحق سب کو شامل ہو +

اللہ کی رحمت تلخ بھی ہے اور نامر بھی۔ اس کی رحمت کا نام ہرگز تو اس خیریت ہے کہ وہ تمناؤں کی حاجت روائی کا ارادہ بھی کرتا ہے۔ اور اس کو پورا بھی کر دیتا ہے۔ اور اس کا نام ہرگز اس حیثیت سے ہے کہ وہ مستحق اور غیر مستحق سب کو شامل ہے۔ اور دنیا و آخرت میں عام ہے۔ اور ضرورت و حاجات اور ان سے زائد امور پر مشتمل ہے۔ عرض کر وہ رحیمہ مطلق و برحق ہے +

محکمہ۔ رحمت کے لئے ایک ایسی پرورد رحمت لازم ہے جو رحیم کو غم و غصہ اور اسے محتاج کی حاجت پورا کرنے پر اکساتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس (ما غر و انفعال) سے پاک ہے۔ شاید تم خیال کرو کہ یہ رحمت کے معنی میں نقص ہے۔ سو واضح ہو کہ یہ رحمت کے معنی کے لئے نقصان نہیں۔ بلکہ مکمل ہے۔ نقصان اس لئے نہیں ہے کہ کمال رحمت کمال غم و پرہیزگاری ہے۔ اور جب کسی محتاج کی حاجت کو کجا لیا پورا کر دیا جائے۔ تو

محتاج کو دروہم کے در و دل سے کوئی خاص نفع نہیں ملتا۔ راحم کا در و دل اس کے ضعف قلب اور کمزوری نفس کے باعث ہوتا ہے۔ اور یہ ضعف محتاج کے مددگاروں کوئی اعانہ نہیں کر دیتا جب کہ اس کی حاجت پوری طرح مہیا ہو چکی ہو +

تکال اس لئے ہے کہ جو دجیہہ رقت اور در و دل کے باعث رحم کر رہا ہے ممکن ہے اس کا نفع اپنے نفس سے رقت دُور کرنے کی غرض سے ہو۔ تو اس کا یہ سمجھنا ہوگا کہ اپنے نفس کی رعایت کی اور نفس ہی کی غرض کے لئے سہی کی۔ اور یہ امر کمال رحمت کیلئے نفیس ہے۔ کمال رحمت یہ ہے کہ راحم کی نظر و قوم کی طرف راحم کی خاطر ہو۔ نہ کہ خود کے دوسرے آرام پسند کی غرض سے +

فائدہ - اَلْوَسْمٰنُ بِرَبِّیْهِ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ کے خاص ہے۔ اسی لئے اللہ کے سوا اور کسی کے لئے ہستمال نہیں کیا گیا ۱۲۔ اور رحیبہ کا غیر اللہ پر بھی اطلاق کیا جاتا ہے۔ پس اس وجہ سے وہ اسم اللہ کے قریب ہے۔ اور علم کلام سے راسخ ہے۔ اگرچہ وہ رحمت سے شفق ہے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں اسموں کو اس آیت میں جمع فرمایا ہو کہ قُلْ اِذَا دَعَا اللّٰهُ اَوْلَادَہٗ عَوٰی زَخٰفٰنٌ اٰیٰمًا مَّا تَدَّعَوْنَہٗ لَکُمْ اَلَا شَہَادَۃٌ اَنْتُمْ سَمِعْتُمْ (یعنی کدو لے غم نہ کرو اللہ کو پکارو یا زمین کو جس کو پکار رہے ہو پکارو) بہر صورت (یہ) اسی کے نام اپنے ہیں) +

پس اس وجہ سے بھی اور ہمارے اس بیان سے بھی کہ اللہ کے شمار کردہ اسمائیں توافقی نہیں ہے۔ لازم آتا ہے کہ ان دونوں اسموں کے معنوں میں فرق کیا جائے۔ چنانچہ مناسب یہ ہے کہ رحمن سے ایک خاص رحمت مفہوم ہو۔ جو بندوں کی مقدورات سے باہر عید ہو۔ اور یہ وہ ہے جو سعادت اخرویہ سے تعلق رکھتی ہے۔ پس رحمن وہ ہے جو بندوں پر مہربانی کرتا ہے۔ اول تو ان کو پیدا کر کے۔ دوہر ان کو ایمان اور اسباب سعادت کی طرف ہدایت کر کے۔ سوہر آخرت میں ان کی بہتری کے سامان کر کے۔ چہاں سر ہر ان کو اپنے دیار سے بہرہ ور کر کے +

تنبیہ - اسم رحمن سے بندہ کا خاص حصہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے خاف بندوں پر رحم کر کے ان کو وعظ و نصیحت کے ذریعہ سے نرمی کے ساتھ غفلت کے راستے سے پھر کر خدا کی راہ دکھائے۔ اور نافرمان لوگوں کو رحمت کی نظر سے دیکھے۔ بہتیار کی جگہ سے

نہ دیکھے۔ اور جو بُرائی دنیا میں واقع ہو اُس کو ایسا سمجھے کہ خود اسی کے نفس سے وقوع پذیر ہو رہی ہے۔ لہذا مقدور بصر اس کے اندر ایں کوتاہی نہ کرے لیکن اس مامی کے حال پر ترس کر کہ بچا رہے کہیں خدا کے غضب میں گرفتار نہ ہو جائے۔ اور اس کے قریب مہر دم نہ ہے +
اسمِ رحیمہ سے بندے کا حقد یہ ہے کہ حسبِ وسعت جبر کے کوہِ بیتِ جبر اپنے پُرس یا شہر میں تھکری حاجت پوری کرے۔ اور اُس کی محتاجی دُور کرے۔ خواہ اُنکو مال سے یا اپنے رُخ و جاہت کے ذریعے سے۔ یا اُس کے لئے دوسرے سے سفارش کر کے۔ اگر ان ساری باتوں سے عاجز ہو۔ تو ایسی شفقت و عطیات کے ساتھ دانا اور اظہارِ ہمدردی سے اس کا امداد بلانے کو گویا اُس کی تکلیف و مصیبت میں شریک ہو +
سوال۔ شاید تم پوچھو کہ جب وہ رحیمہ بلکہ ارم الزامین ہے۔ اور رحیم جیب کسی کو نسبتِ بلا یا مصیبت نہ دے۔ یا سزا ب۔ یا مرض پاتا ہے۔ اور وہ اس کی تکلیف کو دُور کرنے پر قادر بھی ہوتا ہے، تو فوراً دُور کر دیتا ہے۔ اٹھ تھائے تو ہر بلا کے دُور کرنے اور ہر ممانجی کے رفع کرنے اور ہر مرض کے شفا دینے اور ہر تکلیف کے نجات بخشنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور دُنا امراض، مصائب اور فحاشیات سے پُر ہو رہی ہے جن کو ہمارا رفع کر لینے پر وہ قادر ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ اُس رحیمہ نے اپنے بندوں کو ان بلائیں سے بچانے میں جُبار بننے دیا ہے۔ اس کا ۱۔

جواب۔ یہ ہے کہ چھوٹے بچے کی ماں اُس کے بچنے لگانے سے گریز کرتی ہے مگر حاکمِ باب اُس کو زور دیکھنے لگانے پر مجبور کرتا ہے۔ تاہاں آدمی لگاتار کہے کہ حاکمِ باب ہے، باب نہیں۔ مگر وہاں سمجھتا ہے کہ آپ کا اپنے بچے کو بچھڑوں کی تیغ پھریست اور اٹلے درج کی شفقت و عنایت ہے۔ آں تو ایک دوستِ عاشق ہے۔ اس جوشِ شگ نہیں کہ تھوڑی تکلیف جو بہت سے آرام کی موجب ہو، وہ بُری نہیں بلکہ نعمت ہوتی ہے و حبیہ اپنے موصوہ کے حق میں ہر حال بھلائی چاہتا ہے۔ ہر بُرائی کے ضمن میں کوئی نہ کوئی بھلائی منور ہے۔ اگر اس بُرائی کو رفع کر دیا جائے۔ تو اس کے ضمن میں بھلائی بھی اُبل ہو جائیگی جس سے وہ پہلے کی نسبت بُری بُرائی بن جائیگی +

چنانچہ مجھے ہونے لگتا کہ کانا جانا بھلا ہر ایک بُرائی ہے۔ مگر اس کے ضمن میں ایک بہت بھلائی ہے۔ وہ کیا؟ بن کی سلامتی۔ اگر اُتھ کا مانا جائے، تو سامنے بن کا ہلاک

ہو جاتا یقینی ہے۔ اس وقت یہ بُرائی بہت ہی بُری ہوگی غرض کہ اُنہ کا کام جانا سلامتی پل
کی غرض سے ایک ایسی فرس ہے، جو اپنے پہلو میں خیر لے ہوئے ہے۔ لیکن کھٹنے والے کی اصل
مراد سلامتی بدن ہے۔ جو ایک خالص بھلائی ہے۔ پھر چونکہ یہ مراد اُنہ کے کھٹنے ہی سے
مائل ہو سکتی تھی، لہذا اُس نے اُنہ کو کھٹنے کا ارادہ کیا۔ تو چونکہ پہلے سلامتی مطلوب رہے تھا
تھی، اور پھر اُنہ کا اُن مطلوب بغیر۔ لہذا یہ دونوں اس کے ارادہ کے تحت ہیں داخل ہیں
مگر ایک کھٹانہ لڑتا ہے اور دوسرا امر اور بغیر۔ مراد لڑتا ہے کہ درجہ، امر اور بغیر سے مقدم ہے
اور اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مَبْقُوتٌ وَتَحْقِیْقُیْ خُطْبَتِیْ یعنی میری رحمت سیر
غضب سے مقدم ہے۔

پہلے اس کا غضب شکر کا ارادہ ہے، اور اس کی رحمت خیر کا قصد ہے۔ لیکن خیر کا ارادہ
محض خیر ہی کے لئے ہے۔ اور شر کا ارادہ محض شر کے لئے نہیں ہے۔ بلکہ اس خیر کی خاطر ہے
جو اس کے ضمن میں ہے۔ الغرض خیر تقضی یا لڑتا ہے۔ اور شر تقضی یا العرض۔ اور ہر
مقدور ہر چاہے۔ اور اس میں ہرگز کوئی بات منافی رحمت نہیں ہے +

اب اگر تمنا سے دل میں یہ سوال پیدا ہو کہ کیا کوئی ایسی شر ممکن نہیں ہے جس کے
تحت میں کوئی خیر نہ ہو؟ تاہم خیال کرو کہ کیا اس خیر کا حاصل کرنا شر کے بغیر ممکن نہ تھا۔ تو اپنی
عقل کی کمزوری پر غور کرو۔ یہ سمجھنا کہ ظلال شر کے ضمن میں کوئی خیر نہیں۔ عقل کے بل کا نہیں
مکن ہے کہ ایسی صورت میں تمہاری کیفیت اس پہچان کی سی ہو، جو پہچانے لگا، ان محض شر سمجھتا
ہے۔ یا اُس کو ان شخص کی ہی عقل قصاص کو شر محض خیال کرتا ہے۔ کیونکہ وہ صرف مقتول
کی قصو میت کو نہ نظر رکھتا ہے جس کے حق میں دیکھ دو قتل شر محض ہے۔ مگر اس خیر عام
کو نہیں دیکھتا، جو قصاص کے ذریعے سے عام تمدن پر عاید ہوتی ہے۔ اور وہ یہ نکتہ نہیں
سمجھتا کہ شر خاص کے ذریعے سے خیر عام پر نازل ہونا غور و خیر محض ہے۔ اور خیر محض کو کسی
صورت میں اُنہ سے نہ دینا چاہئے +

دوسرے خیال کی نسبت بھی تمام اپنی عقل ہی کو قاصر سمجھو۔ اور وہ یہ کہ خیر کا حاصل
کرنا شر کے بغیر بھی ممکن ہے۔ کیونکہ یہ معنی بھی نہایت باریک و دقیق ہیں کسی مجال و مکان کا
استقلال و اسکن صاف طور پر بے مٹوئی طور سے ممکن نہیں آسکتا۔ بلکہ اُس کے لئے اعلیٰ
درجہ کی مٹوئی قوت فکر تیار رکاس ہے۔ پھر بھی اکثر اہل فکر اس کے سمجھنے میں کامیاب نہیں

ہیں غرض ان دونوں باتوں میں تم اپنے ذہن و عقل کا قصور سمجھو +
 خدا کے ارحم الراحمین پونے میں غلط شک نہ کرو۔ اور یقین رکھو کہ اس کی حیرت
 اس کے غضب پر مقدم ہے۔ اور اس میں شک نہیں کہ جو کوئی محض شکر کے لئے شکر کا قصد
 کرے۔ غیر کے لئے نہ کرے۔ وہ ہرگز مرجعہ کمال کے مستحق نہیں ہے +
 اس بیان کے ضمن میں ہم اس سرسبزہ مار کا پتہ بتا گئے ہیں جس کو صاف مش
 میان کرنے سے شریعت نے منع فرمایا ہے۔ مائیکتا یہ اولیٰ من العباد احسن صاحب
 نظر ہوگا۔ تو خود سمجھ جائیگا +

لَقَدْ اَسْمَعْتُ لَوْلَا دَيْتُ حَيًّا

وَلَكِنْ لَا حَيَاةَ لِيَسْتَأْذِنِي

یہ خطاب نام لوگوں سے تھا۔ میرے دینی بھائی جن کی خاطر یہ کتاب لکھی گئی ہے
 ان لوگوں سے سنتے ہیں۔ وہ خدا کے مار سے جانتے۔ اور اس قسم کی تنبیہ سے
 مستغنی ہیں +

(۴) الْمَلِكُ

(بادشاہ)

ملک وہ ہے۔ جو اپنی ذات و منافع میں ہر وجود سے مستغنی ہے۔ اور
 ہر وجود اس کا محتاج ہے۔ بلکہ کوئی چیز اپنی ذات میں، منافع میں، دلوں میں، بقائیں
 فرض کسی بات میں اس سے مستغنی نہیں ہے۔ ہر وجود کو وجود اس سے ہے یا اس کے
 ساتھ مشوب ہونے والی کسی دوسری شے سے ہے۔ اس کے سوا ہر چیز اپنی ذات و منافع
 میں اس کی ملوک ہے۔ اور وہ ہر چیز سے مستغنی ہے۔ الغرض ایسی ذات ملک
 مطلق ہے +

تنبیہ۔ ہندو ملک مطلق نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ وہ ہر چیز سے مستغنی نہیں ہے
 اگر باقی موجودات سے مستغنی ہے۔ تو خدا کا ضرور ہمیشہ کے لئے محتاج ہے۔ اور ہر چیز
 اس کی محتاج ہی نہیں ہے۔ بلکہ اگر موجودات اس سے مستغنی ہیں لیکن جس صورت میں
 کہ وہ بعض سے نہیں تو بعض دیگر سے مستغنی ہو۔ اس وقت وہ کسی حیثیت کو ملک

کہا سکتا ہے +

اتفریح بندوں میں سے حکایت وہ ہے جس پر خدا کے سوا کسی کا تسلط نہ ہو بلکہ وہ خدا کے حساب سے متعین ہو۔ اور وہ باطنی سلطنت پر ایسا کا بعض ہو کہ فوج اور رعایا اس کی اطاعت کا دم بھرتی ہوں +

سچ پوچھو تو زندہ کی خاص سلطنت اس کا دلی اور قالب ہیں۔ اور فوج اس کی شہوت، غضب، اور خواہشات ہیں۔ اور رعیت اس کی زبان، آنکھیں، ہاتھ اور تمام جوارح ہیں۔ جب وہ ان پر قابض ہو جاتا ہے۔ اور وہ اس کے طبع پہنچتے ہیں۔ تو وہ اپنے عالم وجود میں بادشاہ بن جاتا ہے۔ اگر اس کے ساتھ ہی وہ لوگوں کے متعین بھی ہو جائے اور لوگ اپنی خانی و باقی زندگی میں اس کے محتاج ہوں۔ تو وہ رُذسے زمین کا بادشاہ اور یہ دربار نبیائے عظیم السلام کا ہے۔ وہ ایسی زندگی کی ہدایت پاتے ہیں، خدا کے سوا کسی دوسرے کے محتاج نہیں ہیں۔ اور دوسرے تمام لوگ ان کے محتاج ہیں +

اس شاہی سلسلے میں انبیاء علیہم السلام کے بعد علما کا درجہ ہے۔ جو انبیاء علیہم السلام کے وارث ہیں۔ ان کی بادشاہی اس قدر ہوتی ہے جس قدر وہ بندوں کو ہدایت کرنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ اور جس قدر طلب ہدایت میں لوگوں کے متعین ہوتے ہیں +

ان صفات کی بدولت بندو فرشتوں سے جانتا ہے۔ اور خدا کا قرب حاصل کرتا ہے۔ یہ بادشاہی اس حکایت برحق کی طرف سے جس کی بادشاہی میں مثل و نظیر نہیں ہو سکتی بندے کے لئے پڑا عطیہ ہے +

کسی عارف کی یگانگت کو کسی قدر درست ہے۔ جو اس نے ایک امیر کے ساتھ کی تھی :-

امیر و نائب جو چاہتا ہے !

عارف :- تم کس پر گئے میرے محلِ بننے کا دم اترتے ہو۔ عارف میرے دو غلام تمہارے آقا ہیں !

امیر و نائب وہ کون !

عارف :- حوس اور خواہش نفسانی۔ میں ان دونوں پر تسلط ہوں۔ اور وہ دونوں تم پر تسلط ہیں۔ میں ان دونوں کا نائب و ممتاز ہوں۔ وہ دونوں تمہارے انگلیں !

ایک شخص نے کسی بزرگ سے اتنا س کی کچھ نصیحت کیجئے فرمادیا "تم دنیا میں بادشاہ بنے رہو۔ پھر آخرت میں بادشاہ ہو جاؤ گے" مطلب یہ تھا کہ تم دنیا کی حرص و خواہش چھوڑ دو کیونکہ آزادی اور استغناء ہی بادشاہی ہوتی ہے +

(۵) الْقَدُّوسُ

(تمام چہروں سے پاک)

قَدُّوسُ کے معنی وہ ذات جو ان تمام اوصاف سے پاک ہے۔ جن کو تشبیح یا قوت خیال یا قہر یا عقل یا فکر ادا کر سکیں +

قَدُّوسُ کی تعریف میں ہم یہ نہیں کر سکتے کہ وہ ذات جو جو بڑے تعارض سے پاک ہے۔ کیونکہ اس قسم کی تعریف ایک طرح سے حرکت ادب ہے۔ اسی لئے اگر کہا جائے کہ حضور گور زما مآب ہا! قوم کے بھلا ہے نہیں ہیں۔ نہ مائی ہیں۔ تو غلط ادب سمجھا جائے گا۔ وجہ یہ کہ کسی صفت کی نفی سے اس کے امکان کا وہم ہوتا ہے۔ اور اس ایہام ہی پر تو جس نے بدگمانی یہ کہتا ہوں کہ قَدُّوسُ کے معنی ہیں وہ ذات جو اوصاف کمال میں سے اس وصف سے بھی پاک ہے جو اکثر لوگوں کے عین میں ہے۔ کیونکہ وہ لوگ پہلے اپنے آپ میں غور کرتے ہیں۔ اپنی صفات کو پہچانتے ہیں۔ اور ان کی وہ قسمیں قرار دیتے ہیں :-

ایک۔ وہ جو ان کے حق میں کمال ہیں۔ مثلاً ان کا اپنا علم۔ قدرت۔ وسیع۔ بصر۔ کلام۔ ارادہ۔ اختیار وغیرہ۔ اور ان صفات کے بھی نام رکھ لیتے ہیں۔ اور ان اصول کمال کہتے ہیں +

دوم۔ وہ جو ان کے لئے نقص ہیں مثلاً ان کا جہل۔ غر۔ کوتاہی۔ بہرہ بین۔ گونجھن وغیرہ۔ پس ان صفات کے بھی نام رکھ لیتے ہیں۔ وہ خدا کی نیا دہ سے زیادہ تعریف یوں ہی کر سکتے ہیں کہ اس کو اپنے ذکر وہ اوصاف کمال سے موصوف کریں۔ اور اپنے ذکر نقص اس سے نفی کریں۔ حالانکہ وہ نہ صوف۔ ان کے اوصاف نقص سے منزہ ہے بلکہ ان کے اوصاف کمال سے میرا ہے۔ بلکہ جو بڑی سے بڑی صفت مخلوق کے تصور میں آ سکتی ہے۔ وہ اس سے اور اس کی مثلاً۔ وہ مثل صفات سے پاک ہے۔ بلکہ ان صفات کو اطلاق کی ممانعت نہ ہوتی۔ تو ان میں سے اگر کڑا اطلاق نادرست ہو تا۔ مگر اس کی جو تعریف میں ہم نے

بگڑی سمجھا کئے ہیں۔ امداد کی ضرورت نہیں +

”تنبیہ۔ زندہ کا قدس یہ ہے کہ اپنے ارادہ اور علم کو منشاء کر کے علم کو تخلیق کرے۔ مخلوقات سے طوہرین تعلیم اور کائنات سے جن میں ہر شے ایک شریک ہیں پاک کرے۔ بلکہ اس کی قربانی نظر و تصور کا پڑے علم، انسانی ذہنی امور کے لئے ہو۔ جو نہ توحید ہیں کہ حق کے ساتھ محسوس ہوں۔ نہ تہذیب میں کہ حق سے غائب ہوں۔ بلکہ وہ فی نفسہ مخلوقات اور حیوانات سے پاک ہو جائے۔ اور علوم سے اس طرح مستفید رہتا ہے کہ اگر اس کی حق کو قبول کا اثر مفقود بھی ہو جائے۔ تو پھر بھی وہ ان علوم شریفہ و کبیرہ والہینہ سے سیراب ہوتا رہتا ہے جو انسانی وادبی مخلوقات سے تعلق رکھتے ہیں اور ان انسانی حیثیات سے جدا ہیں۔ جو سائنس و تحقیق پر مبنی رہتی ہیں +

اپنے ارادہ کو اپنی انسانی لائق کے ساتھ تعلق رکھنے سے پاک کرے۔ جو شہوت اور غریب کی تحقیقات اور خوراک۔ جامع۔ لباس۔ نظارہ کی لائق کہلاتی ہیں۔ اور ان لذتوں سے بھی پاک کرے جو صرف حق اور ملک کے واسطے سے حاصل ہوتی ہیں۔ مغرض کہ خدا کے سوا کوئی اس کے ارادہ کا مطلع نظر نہ ہو۔ خدا کی ذات کے سوا کسی چیز میں اس کو لذت نہ ملتی ہو۔ خدا کے دیار کے سوا کسی چیز کا اس کو شوق نہ ہو۔ خدا کے قریب کے سوا کسی چیز سے اس کو مسرت نہ ہوتی ہو۔ اگر اس کی بجائے اس کو جنت اور اس کی تمام نعمتیں ہی دوائی بنائیں تو وہ نگاہ کر بھی نہ دیکھے۔ اور گھروالے کو چھوڑ کر خالی گھر پر بھی رہائی نہ ہو +

الغرض حسی و خیالی اور کائنات میں تو ہر شے اس کے شریک ہیں۔ لہذا اس کو چاہئے کہ اس تہ کو چھوڑ کر اس درجہ پر ترقی کرے جو انسان سے مخصوص ہے۔ بشری شہوانی لذت میں بھی ہر شے متبادل کرتے ہیں۔ لہذا ان کو ترک کر دینا چاہئے +

علامہ کلام کہ صاحب ارادہ کی حکمت اس کی مراد کی منکلت کے رافق ہے۔ قن ھشۃ ما یذخل فی بطنہ فلیقتلۃ ما یختر ھشۃ ھشۃ چنانچہ جس شخص کا نہ تھا کہ وہی ہے جو پیش میں محسوس آیا۔ تو اس کی قیمت بھی وہی ہوگی جو اس سے نکلتا ہے۔ اور جس شخص کا نہ تھا کہ نہ تھا کہ خدا کے سوا کوئی نہ ہو۔ تو اس کا وہ جو بھی سببت ہے جس شخص کا علم مخلوقات کے درجہ سے ترقی کر لیا۔ اور ارادہ متعین شہوات سے پاک ہو گیا +

وہ بارگاہ قدس میں باریاب ہوا +

(۶) اَلْسَلَامُ

(تمام صفات کے محفوظ)

سَلَامٌ وہ ہے جس کی ذات عیب سے۔ اور صفات نقص سے۔ اور افعال
سے محفوظ ہے۔ اور جب ایسا ہے۔ تو چرخ میں سلامتی موجود ہے۔ وہ اس کے ساتھ مشوب
یا اس سے صادر شدہ ہے۔ اور تمام اوپر یہ بات بخوبی سمجھ آئے ہو کہ خدائے تعالیٰ کے افعال
سے محفوظ ہیں یعنی اس شہر مطلق سے لڑا تو مراد ہو۔ اور اس کے ضمن میں کوئی خیر اس سے بڑھ
کر نہ ہو۔ اور کوئی شر اس قہر کی موجود نہیں ہے۔ بحاصبق الامام االیہ +

تبیغیہ جس بندہ کا دل بخلی کہینہ جسد اور ارادہ شر سے محفوظ ہے۔ اور اس
کے اعضا، مصیبات و نہیات سے سلامت رہیں۔ اور اس کے صفات بھی اور برکتیں
سے بچے رہیں۔ وہ صحیح و سالم دل کے ساتھ خدا کو لینگا۔ اور یہ وہ بندہ ہے۔ جو اَلْسَلَامُ
کے خطاب کا مستحق اور اپنی صفات کے لحاظ سے اس اَلْسَلَامُ حقیقی کے اوصاف سے
قرب ہے جس کی صفات کی مثل ظہیر نہیں ہو سکتی +

صفات کی کمی سے جاسی یہ مراد تھی کہ عقل مضطرب شہوت کے غلبہ میں گرفتار ہو۔
کیونکہ حق تو یہ تھا کہ اس کے بکس تھا۔ یعنی شہوت اور غضب دونوں عقل کے قابو میں ہوتے
جب حالت اس کے برعکس ہوئی، تو کمی و برکتیں لازم تھیں۔ جب بادشاہ حریت بن جانے
اور ایک نظام ہو جانے۔ تو سلامتی کیسی؟

سَلَام سے وہ شخص متعفن ہو سکتا ہے، جس کی زبان اور افعالوں سے لوگ
سلامت ہوں۔ اور چرخ غرض جو ملنے آپ سے سلامت نہیں ہے۔ وہ اس خطا کی کوئی
مستحق ہو سکتا ہے؟

(۷) اَلْمُؤْمِنُ

(لپٹے وعدہ میں تھپایا اپنے مذاب کو امن دینے والا)

مُؤْمِن سے مراد وہ ذات ہے، جو اسباب اس مہیا کرنے اور خوف و غفلت
راہیں بند کرنے والا ہو۔ اور اسی لئے اس کا امن اس سے مشوب کیا جانے +

اتن خوف ہی کے مقام میں منتظر ہو سکتا ہے۔ اور خوف سریشہ ہلاکت یا نقصان کے احتمال سے ہوتا ہے۔ اور مومن مطلق وہ ذات ہے کہ جس قدر امن و امان تصور میں آ سکتا ہے، وہ اسی سے مستفاد ہو۔ وہ ذات پاک اللہ تعالیٰ ہے +
 اتنا، چونکہ کچھ نہیں دیکھ سکتا۔ اس لئے وہ ہلاکت کے پیش کی جانیے سے ڈرتا ہے۔ نہایت ہزا کو اس کی آنکھیں ہلاکت سے اجتناب دلاتی ہیں۔ کتنے ہوئے اقصوں والا بھی کسی ایسی آفت سے غیر مطمئن ہے جس کا دفعہ اقصوں سے ہو سکتا ہے۔ پس سالم ہادی بھی آفت سے اجتناب دلاتا ہے والا ہوا۔ غلے نہ اتمام حواس اور اقصائے بدن اور المومن مان سب اقصا کا خالق۔ اور غرض بنانے والا۔ کھل کرنے والا۔ اور طاقت بخشنے والا ہے +

فقر کر دیکھ کر و مادی دشمنوں سے بچنے کے لئے مارا مارا پھرتا ہے۔ سخت مشکل میں گھر گیا ہے۔ اتنا پاؤں میں سکت نہیں رہی ہے۔ اگر سکت ہے تو پاس کوئی تھی نہیں۔ اگر تھی رہے تو اکیلا دشمنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اگر اس کے پاس فوج ہے۔ تو اس کے شکست پانے کا اندیشہ ہے۔ کوئی قلعہ بھی نہیں کہ اس میں پناہ گزین ہو بیٹھے۔ ایسی حالت میں اس کو ایک ایسا مددگار مل جاتا ہے۔ جو اس کی کمزور طاقتوں میں جان الودیتا ہے۔ یہی نبی فوج اور اسلحہ سے اس کی مدد کرتا ہے۔ اور اس کے ارد گرد ایک سنگین قلعہ بنا کر رکھتا ہے۔ یہ مددگار جس نے اس کو پورا امن و امان بخشا ہے۔ فی الواقع المومن کہلانے کا سہمی ہے +

بندہ اپنی اصل فطرت میں کمزور ہے۔ اور اس کے باطن کی دیکھو تو امراض اور بھوک پیاس وغیرہ آفات اس میں بھری پڑی ہیں۔ بھار دیکھو۔ تو وہ آگ میں جل جانے۔ پانی میں ڈوب جانے۔ اور زخم اور چوٹ وغیرہ آفات کا نشانہ بنا ہوا ہے۔ اس کو ان تمام اقصوں سے بچانے والی وہی ذات پاک ہے جس نے مرض کو دور کرنے کے لئے دوائیں۔ اور بھوک۔ پیاس کو رفع کرنے کے لئے کھانے پینے کی چیزیں بنائی ہیں۔ اور اقصائے بدن میں آگ بدنی نقصان پہنچانے والی چیزوں کو دفع کریں۔ جو اس مصلحت کے ہیں، تاکہ کسی آسنے والے غلو کی اطلاع دیتے رہیں سب سے بڑا خوف آفت کی ہلاکت کا ہے۔ اور اس سے صرف کلمہ تو حیدر نجات دلاتا ہے اس کی طرف ہی اللہ ہی ولایت بخشتا ہے۔ چنانچہ حدیث قدسی میں وارد ہے کہ لا الہ الا اللہ حیضی قمن دخل حیضی فقد آمن من عذابی یعنی "مگر توحید اللہ ہی اللہ"

میرا قصہ ہے، جو شخص میرے قلوب میں آتا ہے۔ اس کو مذہب کا کوئی اندیشہ نہیں ہے۔
 غرض کہ دنیا میں ہر قسم کا اسباب سے وابستہ ہے۔ جن کو خاص دینی دنیا کرتا
 ہے۔ وہی ان کو کام میں لانے کی توفیق دیتا ہے۔ **لَهُوَ الَّذِي أَخْلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَخَلَقَ**
ذُنُوبَهُمْ اُس ذات پاک نے ہر چیز کو اس کی فطرت عطا کر کے اس پر چلنے کی ہدایت کی ہے
 پس وہی مومن کو مطلق رہتی ہے +

تنبیہ۔ اس وصف سے بندہ کا یہ قصہ ہے کہ تمام مخلوق کو اس کی طرف سے ہر
 بلکہ ہر طرف سے وہ شخص دینی و دنیوی فطرت کے وضع میں اس کی امداد کا امیدوار ہو۔ جیسے
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ کہ **مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَإِنَّهُ يَخْلُقُ**
فَلْيَا مِثْلَ مَا يَخْلُقُ یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے اس کو
 ہر ماہ اس کے ظلموں سے محفوظ رہنا چاہئے +

مومن کے نام کا زیادہ تحقق وہ شخص ہے۔ جو لوگوں کو راہِ نجات دکھا کر۔ اور
 طریقِ خدا سبھا کر مذہب الہی سے امن دلانے۔ اور دنیا نبیاً و اولیاء کا منصب ہے۔ اس لئے
 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ **اَللّٰهُ قَسَمْتُ لَكُمْ اَنْتُمْ فِي النَّارِ وَ اَنَا رَافِعُ لَكُمْ الْفَلَاحِ**
وَ اَنَا اُخَذْتُ كَلِمَةً يُخَيَّرُ كَلِمَةً یعنی تم و میں میں پدا اولی کی طرح کرو گے۔ اور میں تم کو تہلکے
 اطراف پہن سے دیکھوں گا +

سوال۔ شاید تم کو کہ ہر طرف و حقیقت اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ ہر شے
 کے سوا کوئی چیز خوف دلانے والی نہیں ہے۔ وہی ہے جو بندوں کو ڈراتا ہے۔ وہی ہے
 جس نے ڈرنے کے سبب بنا لئے ہیں۔ لہٰذا اس کی طرف سے کوئی نہ کر سب کیا جاتا ہے +

جواب یہ ہے کہ خوف بھی اسی کی طرف سے ہے۔ امن بھی اسی کی طرف سے
 وہی خوف و امن کہ سب پیدا کر رہا ہے۔ اور اس کا خوف ہونا اس کے مومن ہونے کا نافع نہیں
 ہے۔ جس طرح اس کا بیکار ہونا اس کے غیر مومن ہونے کا نافع نہیں۔ بلکہ وہی معز ہے وہی بیکار
 بھی ہے۔ اور اس کا قافل ہونا اس کے نافع ہونے کا نافع نہیں ہے۔ بلکہ وہی غافل بھی
 ہے نافع بھی۔ اسی طرح وہ مومن امن پسند والا بھی ہے۔ اور مخوف اللہ (خدا)
 بھی۔ لیکن مومن ہر کام مقرر ہے تحقیق نہیں +

(۸) الْمُحْصِنُ

(مُحْصِنَانِ یَا کُرَّاه)

اُنہ تھانے کے عزیز میں اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ اپنی مخلوق کے غلوں۔ منقوں اور عیروں کا انصرام کر رہا ہے۔ اس کا انصرام اپنی اطلاق اور غلبہ اور حفظ کے ساتھ ہے۔ جو کوئی کسی امر کے تمام حالات سے واقف۔ اس پر قابض اور اس کا حاکم ہو۔ وہ اس کا مُحْصِنُ کہلاتا ہے۔ حالات کی واقفیت کا مطلب علم ہے جبکہ کمال قدرت کا نتیجہ ہے۔ اور فقط عقل کی طرف راجع ہو رہا ہے۔ جن میں عینوں سے مع ہیں۔ وہ عین ہیں۔ یہ عینوں مطلقاً اور کمال طور پر صرف خداوند تھانے میں جمع ہیں۔ اسی لئے کہتے ہیں کہ اس کو کتب قدیم میں خدا نام لکھا ہے +

تنبیہ۔ جو شخص کا اپنی اخلاقی حالت کے متعلق غور کرتا ہے۔ یہاں تک کہ اُس کے تمام شیب و زنا اور اسرار سے واقف ہو جائے۔ اور ساتھ ہی اپنے دل کے احوال و اوصاف کو درست رکھنے پر قادر ہو جائے۔ اور ہمیشہ اس کی درست حالت قائم رکھنے میں مشغول رہے۔ وہ اپنے دل کا مُحْصِنُ ہے۔ اور اس کی واقفیت اور قدرت اور حفظ کا دائرہ وسیع ہو گیا۔ یہاں تک کہ وہ دوسرے بندوں کے باطنی اسرار سے فراست و استدلال کے ذریعے واقف ہو کر ان کو راہِ راست پر قائم رکھنے کے لئے کوشش کرے جو کجا تو اس معنی سے ان کا حصہ اس سے اور بھی زیادہ اور کمال ہو گا +

(۹) الْعَزِيزُ

(غالب۔ قوی۔ طاہر)

عَزِيز کے معنی وہ عالی قدر شخص جس کی مثل شادہ نادر مل سکتی ہو۔ جس کی از حد حاجت ہو۔ اور جس کا حاصل ہر کام بھی مشکل نہ ہو۔ کسی شے میں جب تک یہ تینوں معانی جمع نہ ہوں۔ اس پر اسم عَزِيز فُضُو کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ بہت سی اشیاء ایسی ہیں کہ ان کی نظیر تو کم ملتی ہے لیکن چونکہ ان کی شان بڑی ہے اور شان سے چٹاں زیادہ نفع دیتا ہے۔ اس لئے وہ عَزِيز فُضُو نہیں کہلاتیں۔ بہت سی چیزیں ایسی بھی ہیں کہ ان کی شان بھی بڑی ہے۔

قائمہ بھی ان سے بہت ہے۔ اور ان کی نظیر بھی کوئی نہیں۔ لیکن چونکہ ان کا مقبول چند اوصاف و شواہد نہیں ہے۔ اس لئے ان کو عزیز نہیں کہا جاتا +

مثلاً سورتج اور زین، جن کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ اور دونوں سے اپنی اپنی جگہ نفع بھی بہت ہوتا ہے۔ اور ان کی حاجت بھی، شدہ ہے لیکن ان کو عزیز نہیں کہا جاسکتا۔ کیونکہ ان کو دیکھنا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ غرض عزیز بنونے کے لئے ان تینوں اوصاف کو جمع ہونا لازم ہے +

آن تینوں معنوں میں کمال و نقصان کے مراتب بھی پائے جاتے ہیں۔ عزیز کی ثقافت و تجرد کا کمال یہ ہے کہ وہ صرف ایک ہو۔ کیونکہ ایک سے کم کوئی عدد نہیں ہو سکتا اور اس کی مثل کا وجود محال ہو۔ ایسی ذات خدا ہی کی ہے۔ کیونکہ مثلاً سورتج اگرچہ وجود میں ایک ہی ہے لیکن امکان میں ایک نہیں ہے۔ اس کی مثل کا وجود بھی ممکن ہے +

عزیز بن کی شدت حاجت کا کمال یہ ہے کہ ہر چیز پر بات میں اس کی محتاج ہو یہاں تک کہ اپنے وجود و بقا اور صفات میں کمی۔ یہ کمال صرف خدا سے ملنے میں ہے لہذا اس میں کوئی شے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ و شواہد مقبول پہننے کا کمال یہ ہے کہ تمام مخلوق اپنی استعلائی نظر اور قیاسی رائے کے ساتھ اس کی ذات و صفات کا پورا پورا پتہ چکھانے سے بالکل عاجز ہو۔ یہ بات بھی خدا ہی سے خاص ہے۔ اور ہم بیان کر چکے ہیں کہ خدا کی باتیں خدا ہی جانتے +

انفرض وہ ایسا عزیز بن توں مطلق و برحق ہے کہ اس صفت میں کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا +

تنبیہ۔ بندوں میں سے عزیز بن وہ ہے کہ زندگان خدا اپنی حیات اخروی اور عبادت الہی کے لئے اس کے محتاج ہوں۔ ایسا رتبہ بلاشبہ بہت کم لوگوں کو میسر ہوتا ہے۔ یہ رتبہ انبیاء صلوات اللہ علیہم کا ہے۔ پھر ان کے بعد عزت میں مشاک وہ لوگ ہیں۔ جو ان کے قرب زمانہ سے مستاز ہیں۔ جیسے خلفائے راشدین، اور انبیاء علیہم السلام کے وارث ملامتے کرام +

(۱۰) الْجَبَّارُ

(ثبوت و باوجود)

جَبَّارُ وہ ہے جو ہر شخص پر بطور جبرائیا حکم جاری کرے۔ اور اُس پر کسی کا حکم جاری نہ ہو سکتا ہو۔ اور جس کے قبضہ قدرت سے کوئی نہ بچ سکے۔ اور اُس کی بارگاہ کی طرف اُتار دینا جلتے ہوئے ساری آہستہ پست ہوں۔ تو جَبَّارُ مطلق صرف اللہ تعالیٰ ہے کیونکہ وہ ہر ایک کو مجبور کر سکتا ہے۔ اس کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ احسان و دھول باتوں میں اس کی مثل کوئی نہیں ہے۔

تفسیر۔ ہندوؤں میں سے جَبَّارُ وہ ہے کہ اشباع کے درجہ سے ترقی کر کے دوسروں کو اپنا تابع بنائے۔ اور سب سے بڑا رتبہ حاصل کرے۔ حقے کر لوگوں کو اپنی ہیئت و صورت سے اپنی طاوت و سیرت کے مطابق چلنے پر مجبور کرے۔ غرض وہ لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ اور خود چنداں فائدہ نہ اٹھائے۔ لوگوں کا فائدہ مقدم سمجھے۔ اپنے فائدے کی حرص نہ کرے۔ لوگوں کو اپنا مطیع بنائے۔ خود کسی کی اطاعت نہ کرے جو شخص اس کی نیابت کرے، وہ اس کے دیدار میں ایسا ہو جو کہ اپنے آپ کو قبول جائے۔ اس کا ایسا شوق ہو کہ خود اپنی طرف اٹکھاٹھا کر نہ دیکھے۔ اور کوئی شخص اُس کو دھوکا دینے اور اپنا حق سچے کی جرات نہ کر سکے۔ اُس صف سے خاص مستند البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہرہ ور ہوئے ہیں چنانچہ فرمایا لَوْ كَانَتْ مُؤْمِلِي حَيَاتِي مَا ذُتِيعَةُ الْإِسْبَاحِ عَنِ ذَا نَا سَيِّدٌ وَلَئِنْ أَدَمُ وَلَا خَلْقُهُ دِينِي لَكُنْتُ شَيْءٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَعِي زَمَدٌ هَوْتُهُ وَتَوَأْنٌ كُوْمِرُهُ بَلَعُ بُونِي نَبِيْرٍ چارہ نہ ہوتا۔ اور میں اولاد آدم علیہ السلام کا سرواڑہ ہوں اور میرے لئے یہ بات باصفتِ فَرَزْنِیْنِ ہے۔

(۱۱) الْمُتَكَبِّرُ

(عظمت و بزرگی)

مُتَكَبِّرٌ وہ ہے جو اپنے مقابل میں سب کو خیر سمجھتا ہو۔ اور بزرگی و عظمت کا حق ذاتِ صرف اپنے آپ کو جانتا ہو۔ اس لئے دوسروں کو غلاموں کی حیثیت سے دیکھتا ہو۔ اگر یہ

بات صحیح ہو۔ تو وہ تکلیف حق، اور اس کا فعل متکبر برحق ہوگا۔ اور یہ بات علم کے اطلاق خاص خدا کے لئے مستفود ہے +

آگودہ تکبر اور استعظام باطل ہیں۔ اور اس متکبر کوئی الحقیقت امتیاز کی معیت جو اس کے زعم میں ہے حاصل نہ ہو۔ تو اس کا تکبر بے جا اور مذموم ہوگا۔ خدا کے سوا شخص خاص اپنے آپ کو عظمت و بزرگی کا مستحق قرار دے اس کا قیاس لفظ اور اس کی تکرار میں ہو تبغیہ۔ بندوں میں سے متکبر وہ تھا کہ ہے جو طاعت میں ہو +

عاصیوں کے غرہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مخلوق میں سے جو چیز اس کے دل کو اپنی طرف کھینچتی ہو، وہ اس کے کفارہ کش پہنچائے۔ اور اللہ تعالیٰ کے سوا باقی ہر چیز سے اپنے آپ کو بڑا سمجھے۔ اس لئے وہ دنیا و آخرت سب کو حقیر سمجھے۔ اور ان کو خدا کی باد میں مثل انداز کرنے کے باعث اپنی تھکروں سے گرا دیگا۔ غیر طبع کا مذہب ایک قسم کا سنا اور سادہ مضر ہے۔ کیونکہ وہ متاع دنیا کے عوض میں متاع آخرت کی خریداری کر رہا ہے۔ ایک چند روزہ چیز سے اس لئے دست بردار ہوتا ہے کہ اس کے عوض میں وہ اُمی نعمت کوئی جنت حاصل کرے۔ یہ بیع مسلم نہیں تو اور کیا ہے جس شخص کو نعمتیں کھانے اور پیش نہانے کی خواہش اپنا غلام بنانے ہوئے ہو۔ وہ حقیر ہے۔ متکبر وہی شخص ہے جو ہر نفسانی خواہش کو اس خیال سے حقیر سمجھتا ہو کہ ان میں وہ اپنے لئے بھی شکیک ہیں +

(۱۳) اَلْبَارِئِ

(۱۲) اَلْخَالِقِ

ابر حسیہ کا موجد

ابر حسیہ کا پیدا کرنے والا

(۱۴) اَلْمُصَوِّرِ

(مخلوقات کی طرح طرح کی صورتیں بنانے والا)

لوگ خیال کرتے ہیں کہ یہ ہمارا متراویف ہیں۔ اور ہر کام کے سنی پیدا کرنا اور اختراع کرنا ہیں۔ مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ بلکہ جو خدا ہم سے وجود میں آتی ہے۔ وہ پہلے تقدیر کی محتاج ہے۔ پھر تقدیر کے موافق ایجاد کی۔ اس کے بعد تصور کی۔ اور اللہ تعالیٰ اس مشیت سے کردہ ایک شکل تقدیر کرتا ہے۔ اس کا خالق ہے۔ اور اس مشیت سے کہ اس کا اختراع

کہا ہے، اس کا بادی ہی ہے اور اس حیثیت سے کہ وہ عقلمندی کی صورتوں کو باہم عمدہ ترتیب دیتا ہے، مقصود ہے +

مثلاً ایک عمارت کا بنانا منکوحہ ہو۔ تو پہلا کام اینٹیں لگانا ہو گا۔ اس عمارت کی وضاحت و صورت تجویز کر کے ایک نقشہ تیار کرتے ہیں۔ اور اس پائینٹ پر پتھر چڑھ کر دیواریں صرف ہونے والے مصالح کی مقدار کا اندازہ لگا کر اس کے اخراجات کا تخمینہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد انارک کا کم شروع ہوتا ہے۔ جس نقشہ کے موافق عمارت کی بنیاد ڈالتا ہے۔ اور مصالح کی تجویز کردہ مقدار کے اندازہ اندازہ پوری عمارت بنا کر چلی کرتے ہیں۔ ابھی تک وہ عمارت غیر مکمل اور ناقابل مکونف ہوتی ہے کہ ایک تیسرے مشق یعنی مصور کے آگے سے وہ ایک شاندار تصور و شاہی ایران بن جاتی ہے +

یہ تو انسانی کاموں کی مثال تھی۔ خدا کا کام اس سے برتر ہے۔ وہ خود ہی اندازہ قیام کرتا ہے۔ خود ہی بناتا ہے۔ اور خود ہی اس کی ظاہری صورت کو آراستہ کرتا ہے۔ یا توں کو کہ کوئی خالق وہی بادی اور وہی مقصود ہے +

مثال کے طور پر انسان کو لو۔ جو اس کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے۔ اس وجود کے لئے سب سے پہلے ایک مجتہد مزدوری تھاجیں کو انسانی صفات سے متصف کیا گئے جائے۔ یہ مجتہد نشی اور پانی دونوں کی ترکیب سے تیار ہونا مزدوری تھا۔ کیونکہ صرف مٹی پاک خشک اور ٹھوس چیز ہے جس میں نرمی اور لچک نہیں ہے۔ اور صرف پانی ایک تڑا دریا یا لٹھے ہے۔ جو قائم اور مستحکم نہیں ہے۔ لہذا ان دونوں خشک اور تر چیزوں کا مرکب اور معتدل اور اس مجتہد کے لئے مناسب تھا۔ اس کے بعد آگ کا جو بھی ان میں شامل ہونا بہتر تھا جس سے مٹی اور پانی کا قوام مستحکم ہو جائے۔ اس کے بعد مزدوری تھا۔ کہ اس پانی مٹی کی خاص مقدار متعین ہو۔ کیونکہ اگر مقدار ہی کسی مقدار ہو۔ تو اس مجتہد سے انسانی افعال سرزد نہیں ہو سکتے اور صنعت و ہلاکت سے اس کا وہی حال ہو، جو کڑے کوٹھے کا ہوتا ہے۔ انہی بڑی مقدار میں فیصلہ تھی کہ یہ مجتہد پاڑوں اور ٹیلوں کے برابر بن جائے۔ کیونکہ اتنے بڑے خدا و جہان کی کوئی حاجت نہ تھی۔ یہ ساری باتیں اندازہ اور تجویز ہیں۔ جن کو دوسرے منکوحہ میں تقدیر کئے ہیں +

پس افسوس کہ ان امور کی تقدیر اور تقدیر کے موافق ایجاد کرنے کے لحاظ سے نقصان

ہے۔ اور محض ایجاد کرنے اور عدم سے وجود میں لانے کے لحاظ سے بادی ہی ہے بعض ایجاد اور چیز ہے۔ اور ایجاد بخود حق تعالیٰ اور چیز +

اسم مصدقہ خدا پر اس حیثیت سے عبادتی آتم ہے کہ اس نے تمام اشیاء کی صورتوں کو نہایت خوبی سے مرتب کیا ہے۔ اودان کو ابھی صورت پر نہایا ہے۔ اور یہ اور صاف فعل ہے۔ اس کی حقیقت وہی شخص بیان کر سکتا ہے۔ جو تمام عالم صورت کھینے والا ہال اور چھپا ہوا ہے۔ کیونکہ تمام عالم ایک شخص کا حکم رکھتا ہے۔ جو باہم ایک دوسرے کو کسی فرض مطلوب پر مدد دینے والے اعضا سے مرکب ہو۔ اس کے اعضا و اجزاء آسمان اور سائے اور زمین اودان کے مابین کی اشیاء مثلاً پانی۔ ہوا وغیرہ ہیں۔ اس کے اجزا ایسی حکم کی ترتیب سے مرتب ہیں کہ اگر اس ترتیب میں تغیر آجائے۔ تو نظام میں خلل آجائے اس لئے جو چیز اور پر نہا چاہئے، وہ بالائی سمت سے مخصوص ہے۔ اور نیچے جو نہا سکتا ہے وہ زریں سمت سے خاص ہے۔ جیسے کہ سمار دیواروں کی بنیاد میں پتھر اور ان کے بالائی حصے پر بکری رکھتا ہے۔ دھات کا، بلکہ اس کے نزدیک یہ ترتیب مکان کی مضبوطی کیلئے ضروریات سے ہے۔ اگر اس ترتیب کے خلاف پتھر کو اوپر اور بکری کو نیچے رکھا جائے تو عملت ضرور منہدم ہو جاتی۔ اور مرگشت ہرگز قائم نہ ہو سکتی۔ اسی پر ہم کہہ کر کہ اعضا و اعضاء کا فیض کا بچہ ہونا۔ اور ستاروں کا اوپر ہونا قیاس کر سکتے ہیں +

اگر قوت سے اجڑنے عالم کا کلچر ان کی ترتیب کی حکمت بیان کرنے میں۔ تو ایک ذخیرہ بن جائیگا۔ اس تفصیل کا جتنا کسی کو علم ہو گا۔ اتنا ہی زیادہ وہ مصدقہ کے معنی سے واقف ہو گا۔ یہ ترتیب و تصور ابزلے عالم میں سے ہر چیز میں موجود ہے۔ مگر وہ چھوٹا سا ہی ہو۔ یہاں تک کہ خردی ہو، اور کیرے میں بلکہ چوٹی اور کیرے کے ہر عضو میں موجود ہے۔ ہر ایک باغداد کا ایک چھوٹا سا عضو آتم ہے۔ اگر اس کی صورت کی تفصیل لکھیں۔ کلام ختم نہ ہو گا۔ جو شخص آتم کے طبقات ان کی ہیئت شکل۔ مقدار۔ رنگ اودان کی وجہ حکمت سے واقف نہیں۔ وہ ان کی صورت سے واقف نہیں۔ اور ذائقہ کے معنی سے واقف ہے۔ حرف نام ہی نام بناتا ہے۔ یہی حال ہر حیوان و نبات کی صورت بلکہ ان کے ہر جز کی صورت کا ہے +

تنبیہ۔ اسم مصدقہ سے بندہ کا معنی یہ ہے کہ اس کے نفس میں تمام وجود کی

صورت بہ ترتیب حاصل ہو۔ جسے کہ وہ تمام ہیئت عالم کو محیط ہو۔ گویا کہ تمام عالم اس کے زیر نظر ہے۔ پھر تمام تفصیل غور کرے۔ چنانچہ انسانی صورت کے بدن اور اعضائے جسمانی کا حاصل معلوم کرے۔ ان کے انواع۔ عدد۔ ترکیب۔ اور انسان کی آفرینش و ترکیب کی حکمت کو سمجھے۔ پھر اس کی معنوی صفات اور معانی مشعلہ کو معلوم کرے۔ جن سے اس کے اوراق اور ارادے وابستہ ہیں۔ اور اسی طرح حیوانات اور نباتات کی صورتوں کو اپنے مقدور و بحر ظاہر و باطن سے ملاحظہ کرے۔ یہاں تک کہ تمام اشیاء کا نقش اور صورت اُس کے ذہن میں نقش ہو جائے۔

یہ مثال تو صورت جہانہ کی معرفت کا تھا۔ اور یہ سلسلہ روحانیات کی ترتیب کی نسبت بہت مختصر ہے جس میں ملائکہ اور ان کے مراتب اور ان کے مقررہ تعارفات کی معرفت داخل ہے۔ حالانکہ کے یہ تعارفات وہ ہیں جو وہ آسمانوں اور ستاروں میں کرتے ہیں۔ پھر تلوک و بشریہ میں ہدایت و ارشاد کا تعارف کرتے ہیں۔ اور حیوانات میں ان کو اپنی حاجات کا احساس دلانے کا تعارف کرتے ہیں۔

فرض کر اس اسم سے بندہ کا یہ حصہ ہے کہ وہ صور علیہ کا جو صور وجودیہ کے مطابق ہوں اکسا بکرے۔ کیونکہ علم اس صورت میں نقش ہے نفس کا نام ہے۔ جو صورت معلوم کے مطابق ہو۔ اور صور کے تعلق اللہ تعالیٰ کا علم صور کے عیان میں موجود ہونے کا سبب ہے۔ اور وہ صور جو اعیان میں موجود ہوں وہ انسان کے دل میں صور علیہ کے حاصل ہونے کا سبب ہیں۔ اور اس طرح بندہ فعل کے اسمائیں سے اسم موصوفہ کے معنی سے علم حاصل کرتا ہے اور نیز وہ اپنے نفس میں صور حاصل کرنے کے باعث گویا کہ وہ موصوفہ رہے۔ اگرچہ بطور مجاہدہ کیونکہ یہ صورت اس میں با تحقیق اللہ تعالیٰ کی ایجاد و جستار سے پیدا ہوتی ہے نہ کہ بندہ کے فعل سے۔ لیکن بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فیضان کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِتَوْحِيدٍ مَّحْتَمٍ يُغَيِّرُ مَا شَاءَ بِأَقْصَرٍ یعنی اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو تغیر نہیں کرتا یہاں تک کہ وہ خود تغیر نہ کریں۔ اور اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لَنْ يَكْفُرَ فِي آيَاتِهِ وَهُوَ كَذَّابٌ مِّنْ ذَمَّتْ أَلَا تُغَيِّرُ ضُلُوكُمْ

الْخَالِقِ اور اَلْبَارِئِ میں بندہ کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ بلکہ ہمارے بعد جس کی توجیہ یہ ہے کہ مطلق اور ایجاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی قدرت کو اپنے علم کے مطابق کام میں لایا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بندہ کے لئے علم اور قدرت پیدا کی ہے۔ اور اس کو اپنی تقدیر اور علم کے موافق مقدمات کے حاصل کرنے کا موقع پیش ہے۔ اور امور بوجہ دو قسم کے ہیں۔ ایک تو وہ جن کا حصول ہرگز بندوں کی قدرت میں نہیں ہے۔ جیسے آسمان سے زمین جیوانات اور نباتات وغیرہ۔ دوسرے وہ جن کا حصول صرف بندوں کی قدرت سے وابستہ ہے۔ اور یہ وہ ہیں جو محال عباد کہلاتے ہیں۔ جیسے منامات، بیانات عبادات اور مجاہدات۔ چنانچہ جب بندہ ریاضتوں کے ساتھ اپنے نفس کے کام میں اور اپنی فکر و فکر کی سیاست میں ایسے مایوس پر پڑتا ہے جس میں وہ ایسے امور کے مستنباط کا امتیاز حاصل کرے۔ جن کو پہلے کسی نے استنباط نہ کیا ہو۔ اور ساتھ ہی وہ ان کے کرنے اور ان کی ترغیب و تحسین برقرار رکھی ہو۔ تو اس کو اس چیز کا اختراع کہا جائیگا جس کا پہلے وجود نہ ہو۔ چنانچہ شطرنج وضع کرنے والے کے حق میں کہا جاسکتا ہے کہ وہ اس کا واضع اور مخترع ہے۔ کیونکہ اُس نے ایک ایسی چیز وضع کی ہے جو پہلے کسی نے نہ کی تھی۔ اُن آسمانی بات ہے کہ اگر اُس نے کوئی ایسی چیز وضع کی جس میں کوئی نیک نہیں ہے، تو وہ وح و دستائش کا تحقق نہ ہوگا۔ اسی طرح ریاضات، مجاہدات، سیاسیات اور منامات میں جو نیکیوں کا حشر و شعلہ ہیں، صورت اور ترتیبات محفوظ ہیں، جن کو لوگ ایک دوسرے سے سیکھ لیتے ہیں۔ اور پہلے استنباط کرنے والی کی طرف ترقی کرتے ہیں۔ گویا یہ واضع ان صورت کا مخترع اور خالق ہے۔ جسے کہ اس کا یہ حکم جاننا اطلاق کیا جاسکتا ہے +

اللہ کے اسرار سے کئی اسم ایسے ہیں، جن کو بندہ کی طرف مجازاً نقل کیا جائیگا۔ اس قسم کے اسم بہت ہیں۔ اور بعض ایسے اسم ہیں، جو بندہ کے حق میں حقیقتہً ہوتے ہیں۔ اور اللہ کے حق میں مجازاً جیسے اَلْكَافُورُ اور اَلْكَوْزُ +

یہ مناسب نہیں ہے کہ اسم کی مشارکت تو دیکھ لی جائے۔ مگر ذکر و تفاوت پر غور نہ کیا جائے +

۱۵۱) الْغَفَّارُ

(بہت بخشنے والا)

یہ دو فاضلہاں ہیں۔ جو غفرانی کو ظاہر کرتی ہے۔ اور برائیوں اور گناہوں کو دنیا میں پردہ ڈال کر۔ اور آخرت میں بخش کر رفت و گذشت کر دیتی ہے +
غفور کے معنی ستور۔ اللہ کا پہلا ستر اپنے بندے کے عیوب پر یہ ہے۔
کہ اس کے بدن کے پناہ اور گھناؤنے جتنے جو آنکھوں کو بُرے معلوم ہوتے ہیں اُس کے باطن میں چھپا دئے۔ جو اُس کے جمال کا ظاہری حصے رنگ و بو میں نہاں ہیں۔ سب جانتے ہیں کہ بندہ کے باطن اور ظاہر کی صفائی اور عدم صفائی اور خوبصورتی اور بد صورتی میں کس قدر فرق ہے۔ غور کرنا چاہئے کہ خدا نے انسان کے جسم کا کونسا حصہ دکھایا ہے۔ اور کونسا چھپایا ہے +

دوسرا ستر یہ کہ اس کے بُرے خیالوں۔ مذموم اراہوں اور مکروہ عقیدوں کو اس کے دل کی اندھیری کوٹھری میں بند کیا ہے۔ تاکہ کوئی شخص ان شرہ رنگ عیوب سے واقف نہ ہو۔ اگر خلقت کو اس کے دل کا حال معلوم ہو جاتا۔ اور اس کے دوسروں اور دل کے کھوت۔ خیانت اور بدظنی کا پتہ لگ جاتا۔ تو لوگ اس کے دشمن بن جاتے۔ بلکہ اُس کو جان سے مار ڈالتے کی کوشش کرتے۔ غور کرنا چاہئے کہ خدا نے اس کے سراسر اندھنی امور کو کس طرح دوسرے لوگوں سے محفوظ رکھا ہے +

تیسرا ستر یہ ہے کہ وہ بندہ کے ایسے گناہ بخش دیتا ہے جن سے وہ علم بردار ہونے کا مستوجب ہوتا ہے۔ اور اس نے وعدہ کیا ہے کہ اگر بندہ ایمان پر ثابت رہا۔ تو اُس کے چھوٹے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیگا۔ تاکہ ان نیکیوں کے ثواب سے اس کے بڑے بڑے گناہ دب جائیں +

تبیین: اس اسم سے بندہ کا حصہ یہ ہے کہ اپنے متعلق جو بات غنی و کمنی مناسب سمجھتا ہو۔ وہ دوسرے کے متعلق بھی غنی رکھے +

انحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مَنْ سَوَّخَلَ مُؤْمِنٍ عَوْنًا سَوَّخَلَ اللَّهُ عَوْنَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ یعنی جو شخص کسی مومن کی غیب پوشی کرے۔ قیامت کے

رود خدا اس کے عیب ڈھائیگا *

فیض کرنے والا، عیب جوئی کرنے والا، دل میں کینہ رکھنے والا، بُرائی کا پلہ لینے والا، یہ سب ہلکے صفت کے محروم ہیں۔ اس وصف سے متعفن صرف ہی شخص ہے جو مخلوق خدا کی خوبیوں کے سوا کوئی بات ظاہر نہ کرے، غنوق میں کمال بھی ہے، انقص بھی خرابی بھی ہے، غربی بھی۔ جو شخص برائیوں سے چشم پوشی اور خوبیوں کا اظہار کرے۔ وہ اس کم سے نورا بہرہ مند ہے۔ جیسے کہ شہادت ہے کہ ایک با حضرت یونس علیہ السلام اپنے حواریوں سمیت ایک رُود گئے تھے کہ اس سے گنہگار جس کی بدبو پھیل رہی تھی۔ لوگوں نے کہا یہ رُود کس قدر شرا ہوگا ہے، حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا اس کے ذاتوں کی سفیدی کی بجائے چمکی ہے۔ جس سے آپ کا تدفین تھا کہ ہر چیز کے اچھے حصے کو ذکر کرنا چاہئے *

(۱۶) الْقَهَّارُ

(زبردست یا غلبہ رکھنے والا)

قَهَّار وہ ہے، جو اپنے بڑے بڑے طاقتور دشمنوں کی کمر توڑ ڈالے۔ ان کو ہلک کرے یا ذلیل بنا کر تہر سیدہ کرے۔ بلکہ قَهَّار وہ ذات ہے، جس کے تہر و قدرت کے نیچے ہر بوجہ و خراہ اس کے قبضہ میں عاجز ہو *

تنبیہ - بندوں میں سے قَهَّار وہ ہے، جو اپنے دشمنوں کو ہر ذرہ قبر بنائے۔ انسان کا سب سے زیادہ سرکش دشمن نفس ہے، جو اس کے پہلو میں موجود ہے۔ شیطان سے بھی بڑھ کر اس کی دشمنی پرکاشہ ہے، جو اس کو دھوکا دیا کرتا ہے۔ جب بندہ اپنے نفس کی خواہشوں کو قابو میں کر لیتا ہے۔ تو شیطان بھی دب جاتا ہے۔ کیونکہ شیطان انہیں خواہشات کے ذریعے سے انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے۔ شیطان کا ایک چال جو تہر میں جس شخص میں شہوت کی قوت نہ ہو، وہ اس پسند سے میں نہیں پہنچتا۔ اس طرح جو شخص میں کی اطاعت اور عقل کی تابعداری سے اس خواہش کو روکے وہ اس سے امن میں رہتا ہے۔ پس آدمی اپنے نفس کی شہوات پر قابض ہو جاتا ہے۔ وہ تمام لوگوں کو قابو میں کر لیتا ہے۔ پس اس کی کسی کا دوا نہیں چل سکتا۔ کیونکہ اس کے دشمنوں کا ہٹنے سے برا تدفین ہو گا کہ جس جسم کو ہلک کر دیں۔ اور یہ گویا اس کی رُوح کو زندہ کرتا ہے کیونکہ جو شخص اپنی زندگی میں

خبرداشت کو دلائل سے۔ وہ سوچے بعد ابھی زندہ گی کا سلسلہ ہے۔ خدا فرما ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ
الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُزَكُّونَ يَسْمَعُونَ صَوْتَ رُكُلِهِ
کی راہ میں کام آئے ہیں ان کو مردہ و کھوکھلوہ نہ دہیں اپنے اللہ کے پاس زندہ پاتے ہیں۔

(۱۷) الْوَقَابُ

(بہت عطا کرنے والا)

جب کے سینے عرض اور غرض کے بغیر بخشش جیب سے قسم کی بخششیں بکثرت
ہوں۔ تو ان کے حامل کو جَوَادُ اللہ وَهَابُ کہتے ہیں۔ اور حقیقی جَوَادُ عطا اور دہرہ
صرف اللہ تعالیٰ سے متصور ہو سکتا ہے۔ کیونکہ وہی ہر محتاج کی حاجت پر مباد
اور بلا کسی تفریق یا بر ویر مائل ہونے والی غرض سے پوری کرتا ہے۔ جو کوئی کسی غرض کیلئے
کچھ عطا کرے جو فی الفور یا دیر مائل ہونے والی ہو۔ اور وہ غرض یا بعض وجوہ و سائنش ہو یا
بازی و تفریح، یا رفع الزام، یا حصول رتبہ و شہرت ہو۔ تو وہ اپنی عطا کا عوض یا ربا ہے۔
وَهَابُ یا جَوَادُ کے لقب کا حق دار نہیں۔ کیونکہ غرض ہر قسم کی نہیں ہوتی۔ بلکہ جو
کہ بھی مائل نہیں۔ اور عطا کرنے والے کا نہ عطا اس عطا سے وہی ہو۔ وہ عوض ہے۔ پس جس
شخص نے اس لئے عطا و بخشش کی کہ اس کی عزت ہو۔ یا اس کی تفریق کی جائے۔ یا اس
لئے کہ اس کی پرستہ بدگولی نہ بکھارے۔ تو وہ شخص گویا ایک قلم لکھ کر رہا ہے حقیقی
جَوَادُ وہ ہے جس سے طالب کو بلا مباد و نہ فائدے مائل ہوں۔ بلکہ وہ جو کچھ کویتا ہے
بخل و مصلحت سے نہ کرتا ہے۔ اور وہ کام اس کی اصل غرض اور وہی اس کا عوض ہے۔

تنبیہ۔ بندہ سے جو بخشش متصور ہی نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ تا و تحیکہ وہ اس کام
کے لئے کو اس کے ترک سے کوئی خیال نہیں کرتا۔ اس وقت وہ اس کو فائدہ نہیں سمجھتا۔
پس اس کا فعل کسی ذاتی غرض پر مبنی ہوگا۔ لیکن جو شخص اپنا تمام مال خیرت کی اپنی جان میں لٹا
اللہ کے لئے دے لئے، و بہشتی نعمتوں کے حصول کے لئے۔ نہ عذاب و توبہ کے خوف سے
اور کسی فتنہ یا بر ویر مائل ہونے والے مطلب کے لئے جو بشری مطالب میں سے ہو۔ البتہ یہ
شخص ایک طرح سے وَهَابُ اور جَوَادُ کے خطابات کا مستحق ہے۔ اس سے کم تر وہ
شخص ہے، جو اس غرض سے بخشش کرے کہ بہشت کی نعمتیں مائل ہوں۔ اور اس سے

نیچے اس شعر کا درجہ ہے جو اپنے ذکر خیر کی خاطر سخاوت کرے +

یہ نثر اپنے جود و عطیہ کے عمل میں ایسی چیز کا طالب ہو جس کا دست پرست
ہیروئن نہیں ہو سکتا۔ تو دیوی لوگ اس کا جواد کے لقب کا حق دار سمجھتے ہیں۔ جس کے
نزدیک صرف تو دی چیزیں عرض ہو سکتی ہیں +

سوال۔ جو شخص اپنا شتم ملو کہ مل کر کسی عاجل و آجمل فرض کے خالصاً وجہ سے
 دے داتا ہے۔ اس کو کون سا حوالہ نہیں کیا جاسکتا اور وہ کوئی حلقہ نہیں پاتا؟

جواب یہ ہے کہ اس کا مقصد خاص خود کی ذات۔ اُس کی رضا اور اس کو دیا
اور اس کا معاملہ ہے۔ اور یہ حصہ وہ سلامت نکلے ہے جس کو انسانی لہجے احوال و مقتضائے کی
جدولت حاصل کرنا ہے۔ اور یہ وہ حصہ ہے جس کے آگے ملے جتنے کی چیزیں ہیں۔

سوال یہ تھا کہ کتنے ہیں کہ خدا کا عارف جو اس کی عبادت کرتا ہے۔ تو خدا کی قدرت کے سوا اور کوئی فرض اس کو نہ نظر نہیں ہوتی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر بندہ کا فعل فرض سے خالی ہو نہیں سکتا۔ تو خاص خدا کی خاطر عبادت کرنے والے اور کسی دوسری فرض کے لئے عبادت کرنے والے میں کیا فرق ہے؟

جواب جنورو کے نزدیک حلقہ دفر من سے مراد لوگوں کے مشورہ اغراض میں
جو شخص ان سے دست بردار ہو گا ہے دور اس کا مقصد رضا کی فدا ت کے سوا اور کوئی
شے نہیں رہتی۔ تو کہا جاوے کہ اس نے اغراض کو ترک کر دیا +

یہ اتنا ہے جیسے کہا جا رہا ہے کہ غلام اپنے آقا کا لحاظ نہ خاص کرنا کے لئے کہتے ہیں بلکہ اس انعام و اکرام کے لئے کرتے ہیں۔ جو اس کو اپنے آقا سے حاصل ہوتا ہے۔ اور اس کا اپنے غلام کے ساتھ حسن سلوک کوئی خاص اس کی خفا کے لئے نہیں کرتا بلکہ اس خدمت گزار کی خاطر کرتا ہے۔ جو اپنے غلام سے مطلوب برحق ہے۔ مگر آپ جو اپنے بیٹے کی پرورش اور اس کے ساتھ ہر طرح حسن سلوک کرتا ہے۔ تو خاص اس کی ذات کے لئے کرتا ہے کسی فرض کے لئے نہیں جو بیٹے سے مطلوب ہے۔ بلکہ اگر باکل کوئی فائدہ بیٹے سے حاصل نہ بھی ہوتا ہو۔ تو بھی اس کے صلہ میں بار بار دودن تیار رکھتے ہیں۔

یہاں پر سوال نہ گھبراؤ، یہاں پر سوچو جس کہتے "فانوس کی مانند" ہے وہ انشعابِ شعور ہی نہیں، بلکہ قلعہ پور کے حکام کا کہنا ہے۔ مرنے والے عین شکاری نظر سے دیکھے وہ جوااد کو کھٹکے کا سونپ ہے۔ خیر خواہ ایک تجویز کی

اور جو شخص کوئی چیز طلب کرے جس سے خاص اُس چیز کی ذات مطلوب نہ ہو۔
 بلکہ اُس کے ذریعے سے کوئی اور شے حاصل کرنا منظور ہو۔ تو گویا وہ اس چیز کا طالب نہیں ہے۔
 کیونکہ اُس کی طلب کا وہ اصلی مقصد نہیں ہے۔ بلکہ اصلی مقصد اور شے ہے جیسے ایک شخص
 سونے کی چیز میں ہے۔ تو سونا اُس کا مطلب لائق نہیں ہے۔ بلکہ اس لئے مطلوب ہے
 کہ اُس کے ذریعے سے پوشاک اور چراغ کا سامان حاصل کرے۔ اور پھر یہ امور بھی مطلوب لائق
 نہیں ہیں۔ بلکہ اس لئے مطلوب ہیں کہ ان کے ذریعے سے آرام اور دفع محیف کا مقصد حاصل
 یہ امور اہل بیت مطلوب لائق ہیں۔ ان سے آگے اور کوئی شے حاصل کرنا مقصود نہیں ہے غرض
 سونا طعام کا ذریعہ ہے اور طعام آرام کا وسیلہ ہے۔ اسی آرام ہی اصل مقصود ہے۔ یہ
 آگے کسی اور چیز کا واسطہ نہیں ہے۔ اسی طرح بیٹا والد کے حق میں واسطہ نہیں ہے۔ بلکہ باپ کے
 بیٹے کی سلامتی خاص بیٹے کی خاطر مطلوب ہے۔ کیونکہ بیٹے کی ذات ہی اس کی محفوظ خاطر ہے
 اور اسی طرح جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت جنت کی خاطر کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی
 عبادت کو طلب جنت کا واسطہ بنایا ہے۔ اس کا آخری مقصد نہیں بنایا۔ واسطہ کی عظمت
 یہ ہے کہ اگر مطلوب اس کے بغیر ہی حاصل ہو جائے تو اس واسطہ کو طلب نہیں کیا جاتا۔ جیسے
 اگر مذکورہ مقاصد سونے کے بغیر حاصل ہو جائیں تو کوئی سونے کا نام بھی نہ لے کیونکہ اصلی غرض
 کا حاصل کرنا منظور ہے۔ سونے کا حاصل کرنا منظور نہیں +

اگر اُس شخص کو جو جنت کی خاطر عبادت کرتا ہے پونسی جنت حاصل ہو سکتی۔ تو وہ کبھی
 خدا کی عبادت ذکر کرتا کیونکہ اس کی محبوب و مطلوب صرف جنت ہے ذکر کوئی اور شے۔
 لیکن جس کا اصلی مطلوب محبوب خاص خدا کی ذات ہے۔ اور کوئی نہیں۔ بلکہ خدا کے دیدار۔
 اُس کے قرب اور ملاقات کی ہر وقت سے سرور رہنا اس کی غرض ہے۔ اس کی نسبت جو کہا
 جائے کہ وہ خدا کی عبادت خاص خدا ہی کے لئے کرتا ہے۔ تو اس کا یہ معنی نہیں ہوگا کہ وہ
 کسی مقصد کا طالب نہیں ہے۔ بلکہ یہ معنی ہوگا کہ اس کا مقصد خاص خدا کی ذات ہے۔ اس کے
 سوا اور کوئی غرض اس کو مد نظر نہیں ہے۔ اور جو شخص مبرا الہی اور اس کی معرفت اور شاپ
 اور قرب کے سرور کی لذت پر ایمان نہیں لھتا۔ وہ اس کا شائق نہیں ہو سکتا۔ اور جو اس کا
 شائق نہیں۔ اس کی نسبت یہ تصور ہی نہیں ہو سکتا کہ ذات خدا نہ اُس کی مقصود ہو لہذا
 اس کی عبادت کی وہی کیفیت ہوگی۔ جیسے کوئی مزدور راجرت کی طبع پر کام کرتا ہے۔ اگر

لوگ اس لذت سے نا آشنا اور اس کے سنے سے ناواقف ہیں۔ وہ نہیں سمجھتے کہ شادی
ذات باری کی کیا لذت ہے۔ وہ زبان ہی زبان سے اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان کے
دلوں کا سیلاب صرف بڑی آنکھوں والی پیاری پیاری حوروں کی طرف ہے +
اس بیان سے ثابت ہوا کہ اگر خدا کی لذت یعنی اس کے دیدار اور قرب کو غرض
مکہ کا کہا جاسکتا ہے۔ تو غرض درحقیقت سے ہی ہونا محال ہے۔ اور اگر غرض مقصد سے
وہ معنی ملا ہو۔ جو محمود شہو ہے اور لوگ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں تو وہ غرض نہیں
اور اگر اس سے مراد وہ شے ہو جس کا حصول زندہ کے حق میں مہم حصول سے بہتر ہو۔ تو اس کی
غرض میں شمار کیا جائیگا +

(۱۸) اَلزَّرَقُ

(روزی پھیلانے والا)

زَرَق سے مراد وہ ذات پاک ہے جس نے روزی کی محتاج مخلوق کو
پیدا کر کے اس کو روزی پھیلانی اور اس کے لئے روزی سے فائدہ اٹھانے کے اسباب
پیدا کئے +
مشرق کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ظاہری رزق، جس سے مراد غذا و خوراک ہے۔
جو اشیاء ظاہرہ کے لئے ہے۔ اور یہ اشیاء باطن ہیں +
دوسرا رزق باطن ہے۔ اس سے مراد معرفت اور کشف ہے یہ قلب اور رُوح
کے لئے ہے +

دوسرا رزق زیادہ قابلِ عزت ہے کیونکہ اس کا ثمرہ ہی زندگی ہے۔ اور رزق
ظاہری کا ثمرہ کیا ایک خاص محدود مدت تک جسم کی قوت قایم رہتی ہے۔ اشیاء قائلے
یہ دونوں رزق پیدا کرتا ہے۔ اور دونوں فریقوں کو ان کے بہرہ ور بناتا ہے وَ اَللّٰهُ
يَسْخَرُ الزَّرَقَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَقْدِرُ ذٰلِكَ

تفسیر: حق صفت سے بندہ کا اصل مقصد و امر میں۔ ایک تو یہ کہ اس وصف کی
حقیقت دیکھے۔ اور یقین کرے کہ خدا کے سوا اور کوئی اس وصف کا مستحق نہیں ہے لہذا
بیشک خدا ہی کو روزی و مال دے گا۔ اور اس کے متعلق خدا ہی پر توکل کرے۔ جیسے کہ

حاکم اہم رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت قرایت ہے کہ کسی نے اُن سے پوچھا تم کہاں سے کھاتے ہو۔

حادثہ:- اُس کے غزلنے سے +

سائل:- کیا وہ آسمان سے تمہاری طرف روٹی پھینک دیتا ہے +

حادثہ:- اگر زمین اُس کی ہڈی نہ ہوتی۔ تو بیشک اس کو آسمان ہی سے روٹی

پھینکنی پڑتی +

سائل:- تم کلام کی تاویل کر لیتے ہو +

حادثہ:- اس لئے کہ اُس نے آسمان سے کلام ہی نازل فرمایا ہے +

سائل:- معاف کیجئے میں آپ سے بحث کرنے کی تاب نہیں رکھتا +

حادثہ:- اس لئے کہ حق کے آگے باطل ٹھیر نہیں سکتا +

بتدہ کے حصے میں دو سزا یہ ہے کہ خدا اُس کو نیک ہدایت کرنے والا علم با

نیل کا راستہ دکھانے والی زبان۔ اور صدقہ و خیرات دینے والا تھ عطا کرے۔ اور وہ

اپنے نیک اقوال و اعمال کی بدولت لوگوں کے دلوں میں سب سے زیادہ قابل عزت و رتق

پہنچنے کا موجب ہو اور خدا جب اپنے بندے پر محبت کی نظر کرتا ہے۔ تو اُس کی طرف

لوگوں کی عبادات بڑھاتا ہے۔ اور جب وہ اللہ اور اللہ کے بندوں کے مابین مصلحت و رتق

کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو اس وصف سے بخوبی بہرہ یاب ہو جاتا ہے +

نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اَلْخَزَانَةُ الْاَوَّلٰی الَّذِیْ یُعْطٰی

مَا اَمْرًا بِہٖ یُحَیْیِہٖ اَحَدًا الْمُتَّصِلَہٗ بِدِیْنِ یعنی دیانت و اخلاص کی وجہ سے

کے ایک نے فرمایا ہو، دل کی خوشی سے دیتا ہے وہ خیرات و صدقہ دینے والا ہے +

بندوں کے ہاتھ خدا کے غزلنے ہیں۔ پس نہ اس نے جس شخص کے ہاتھوں کو بدلوں کے

رزق کا خزانہ۔ اور اُس کی زبان کو دلوں کے رزق کا خزانہ بنایا ہو۔ اس نے اس وصف

سے بہت بڑا حصہ حاصل کیا ہے +

(۱۹) الْفَتْحُ

اشکل کشا۔ یا بندوں میں حکم کرنا والا

فَتْح وہ ہے جس کی عنایت سے ہر خلق کا دروازہ کھل جاتا ہے اور جس کی وایت سے ہر شکل آسان ہو جاتی ہے کہیں وہ اپنے انبیاء کے ائمہ پر مافتح کر رہے اور دشمنوں کے ائمہ سے ہمیں لینا ہے اور فرما ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا اَلَيْسَ بِكَ اللّٰهُ اَحْمَقُ نوح دی ہم نے تجھ کو فتح ظاہر اور باطنی دونوں سے عطا کر دی ہے اور کہیں اپنے اودیہ کے دلوں سے حجاب اٹھا کر ان کے لئے عالم کائنات اور جہاں کبریا کی کھڑی دروازے کھول دیتا ہے اور فرما ہے مَا اَفْشَحَ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا یعنی اللہ لوگوں پر جو رحمت کے دروازے کھولتا ہے، کوئی ان کو بند نہیں کر سکتا۔ اور جس کے ائمہ میں غیب کی کھجیاں اور شفق کی کھجیاں ہوں۔ وہ فَتْحِی ہے کہ سب سے بڑا حق دار ہے +

تنبیہ بندے کو یہ درجہ حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہئے کہ اس کی بنیاد کے ساتھ مشکلات الہیہ کے نکات حل ہوں۔ اور اس کی معرفت سے وہ دینی دنیوی امور آسان ہو جائیں جو لوگوں کے لئے مشکل ہو رہے ہیں تاکہ اس کو اسم الْفَتْحِ سے پورا حوصلہ مل سکے +

(۲۰) الْعَلِيمُ

(بہت جاننے والا)

اس کے معنی ظاہر ہیں۔ اور اس کا کمال یہ ہے کہ وہ ظاہر و باطن اور وقت و مہل چیرہ کا علم ازل سے آخر تک لکھتا ہو۔ اور یہ علم و مہل و کشف کے سب سے زیادہ مکمل طریقے سے ہو جس سے زیادہ ظاہر کوئی بھی مشاہدہ اور کشف تصور میں نہیں کر سکتا۔ پھر یہ کہ وہ معلومات کے ذریعے سے دلیل نہ کیا گیا ہو۔ بلکہ تمام معلومات اس کے ذریعے سے حاصل کی گئی ہوں +
تنبیہ۔ بندہ کا حلیہ کے اسم سے جو حصہ ہے۔ وہ مخفی نہیں بلکہ اس کا علم خدا کے ہم سے تین باتوں میں جُما ہے۔ ۱۔

(۱۱) ایک تو یہ کہ بندہ کی معلومات کو گنتی بنیاد ہو۔ مگر وہ ایک محدود مقدار رکھتا ہے۔ پس ان معلومات کے ساتھ ان کو کیا نسبت جو بے انتہا ہے +

(۱۲) دوم یہ کہ بندہ کا کشف اگرچہ غریب روشن ہو۔ مگر اس حد تک نہیں پہنچ سکتا جس کے بعد منور اور روشنی کا درجہ ممکن نہ ہو۔ بلکہ اس کا شاہد ایسا ہوگا۔ جیسے ایک بیک پرہے سے دیکھنا ہو۔ اور پھر درجات مشاہدہ میں جو فرق ہے، اس سے بھی انکے نہیں پہنچ سکتا کیونکہ بالفی بصیرت کا حال ظاہری بصارت کا سلسلہ ہے۔ اور مطلق غبر کے وقت کسی چیز کے کوئی شے اور موضوع نکلنے کے بعد دکھائی دینے میں بڑا فرق ہے +

(۱۳) سوم یہ کہ اللہ تعالیٰ کا علم شایانہ علم سے حاصل نہیں ہے۔ بلکہ اشیا اس کے علم سے مستفاد ہیں۔ اور بندہ کو جو اشیا کا علم ہے۔ وہ اشیا کے تابع اور مایوسی سے حاصل ہوتا ہے اگر اس فرق کے سمجھنے سے ابھی تمہارا ذہن قاصر ہو۔ تو شرطی کی بازی نہ کھینے والے کے علم کو واضح شرطی کے علم سے ملا کر دیکھو۔ اور غور کرو کہ واضح کا علم شرطی کے وجود کا سبب ہے اور شرطی کا وجود شرطی کیلئے والے کے علم کا سبب ہے۔ اور واضح کا علم شرطی کے وجود کا سبب ہے۔ اور یہی علم اشیا کے متعلق اللہ تعالیٰ کا علم ہے۔ اور ہمارا علم اس کے خلاف ہے +

تقویٰ کی بدولت بندے کا شرف اس لئے ہے کہ وہ اللہ کی صفات سے ہے لیکن سب سے زیادہ شریف علم وہ ہے جس کا موضوع زیادہ شریف ہو۔ اور سب سے زیادہ شریف اللہ تعالیٰ ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ کی معرفت سب معرفتوں سے زیادہ افضل ہے۔ بلکہ تمام اشیا کی معرفت کو جو شرف حاصل ہے، وہ اسی لئے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے افعال کی معرفت ہے یا اس طریق کی معرفت ہے۔ جو بندہ کو اللہ سے قریب کر دیتا ہے۔ یا اس امر کی معرفت ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت کی معرفت اور اس کے قریب حصول آسان ہو جاتا ہے۔ جو معرفت اس سے خارج ہو۔ اس میں زیادہ بھلائی نہیں ہے +

(۲۲) أَلْبَاسُطُ

(۲۱) الْقَابِضُ

(بندوں کی روزی منسوخ کرنا والا)

(بندوں کی روزی محدود کرنا والا)

یہ اس سبب و برحق کے نام ہیں جو موت کے وقت جانوں کو جسٹوں سے قبض کر لے

زندگی کے وقت جنہوں میں مائیں ڈالتی ہے۔ اور انہیں اسے غیراتیں بند کر لیتا ہے۔ محتاج لوگوں کے لئے رزق وافر کر دیتا ہے۔ اور انہیں کے لئے رزق کشادہ کر دیتا ہے۔ یہاں تک کہ ان کو کبھی نہ ڈر کرے کہ موقع نہیں پڑتا۔ غیروں کو تنگ دست بنادیتا ہے۔ یہاں تک کہ بچا جسے عاجز آجاتے ہیں۔ وہ دونوں کو قبض کرتا ہے۔ اور اپنی بے پروائی۔ زندگی اور جلال کا پورا پورا احساس و لاکر ضیق میں ڈال دیتا ہے۔ اور پھر اپنے لطف احسان اور جلال کے فیض سے ان پر بھٹکی حالت طاری کر دیتا ہے +

تنبیہ بندوں میں تقابض و باسط وہ ہے جس کو خدا کی طرف سے عجیب عجیب مکتبیں اور جامع کلمات عطا ہوئے ہوں۔ پس کبھی تو وہ خدا کی نعمتوں اور عطا کیوں کا حال سنا کر لوگوں کے دل بلغ بلغ بنا دیتا ہے۔ اور کبھی اُس کے جلال اور کبریا اور اُس کے غراب و بلا کے اقسام اہل اپنے دشمنوں سے اُس کے انتقام کا حال سنا کر ڈراے، اور ان کے دل میں شکیں ڈال دے۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا کہ ایک بار تو یہ بات سنا کر صحابہؓ کے دل عبادت سے تنگ کر دئے کہ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو قیامت کے دن فرمائے گا ابعث بعث! اللہ اور دوزخی جاعت روانہ ہو حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجے کہ کہتے دوزخی! تو خدا فرمائے گا۔ پھر اُس سے نوسوسا فرمیں جس سے صحابہؓ کے دل ٹوٹ گئے۔ اور وہ عبادت سے مست ہوئے۔ جب صبح ہوئی۔ اور آپ نے اُن کی سستی اور قبض کی حالت طے فرمائی۔ تو ان کے دونوں کو تسلی دی۔ اطمینان دلایا۔ اور یہ فرمایا کہ اُن کی حالت طاری کر دی کہ وہ قیامت کے دن تمام سابقہ امتوں میں سے اس طرح ممتاز نظر آئیں گی جس طرح ایک سفید رنگ کے بیل کے بدن پر سیاہ خال +

(۲۳) اَلْخَافِضُ | (۲۴) اَلْزَافِعُ

(افراؤں کو پست کرنا والا)

(فرانہ اور اُن کو بلند کرنا والا)

ان ناموں سے مراد وہ موجود برحق ہے جو کفار کو پستی میں مبتلا کر کے پست کر دیتا ہے۔ اور مومنوں کو کلمہ میانی بخش کر بلند کر دیتا ہے۔ اپنے اولیاء کو قرب کی بندی بخش دیتا ہے اور اپنے دشمنوں کو دوری کے غم سے میں ڈالتا ہے۔ جو شخص محسوسات اور غیر محسوسات سے اپنا مشابہ اور بری خواہشات سے اپنا رادہ بلند کر لیتا ہے۔ اس کو وہ موجود برحق لاکھ مرتبہ

کے مقام تک ترقی عطا کرتا ہے۔ اور ہر شخص اپنا مشاغلہ محسوسات پر، اور اپنی محبت کو ان غیر مشائشا
نہایتی ہر جن میں جو اپنے بھی اس کے شکر رکھیں، نائل رکھتا ہے۔ تو اس کو وہ نائل انصافین
میں کلا دیتا ہے۔ اور یہ کام خاص طور پر قضا کے لئے ہے۔ لہذا وہ مختار فیض اور مستوفیہ جو
تقیبیہ۔ ان اسوں سے بندہ کا یہ حصہ ہے کہ حق کو بلند اور باطل کو پست کرے۔ اور
یہ اس طرح ہو سکتا ہے۔ حق بات کہنے والے کی تائید کرے۔ اور غلط بات بیان کرنے والے کو
دھمکے۔ خدا کے دشمنوں سے دشمنی کرے، تاکہ ان کو پست کرے۔ اور خدا کے دوستوں
سے دوستی سکے، تاکہ ان کو عافی تہہ ہونے میں مدد دے۔ اسی لئے اشد نے اپنے کسی ایک
فراہم کرے۔

”تم نے دنیا میں نہ کیا تھا، اس کے عوض میں تم کو راحت مل گئی۔ اور تم کو جو دنیا
تویرا دینا یہی حاصل ہو گیا۔ اب یہ بتاؤ کہ تم نے کسی میرے دوست سے دوستی اور کسی دشمن سے
دشمنی بھی کی؟“

(۲۵) اَلْمَعِزُّ | (۲۶) اَلْمُذِلُّ

(ذلیل کرنے والا)

(عزت دینے والا)

یہ دو ذات ہے کہ جس کو چاہے بادشاہی دے جس سے چاہے چھینے۔ سخی بادشاہی
یہ ہے کہ محتاج کی ذلت اور شمولیت کی بیخودی اور ادا فی کے عیسے نجات حاصل ہو۔ پس
اُس نے جس شخص کے دل سے پردہ اٹھا دیا۔ یہاں تک کہ اس نے اس ذات والا صفات
کے حال کا نظارہ کر لیا۔ اور اُس کو قناعت کی توفیق بخشی۔ یہاں تک کہ وہ اُس کی بدست
مخلوق بچے پر ہوا ہو گیا۔ اور اُس کو قوت و طاقت بخشی۔ یہاں تک کہ وہ اپنے نفس کی صفات
پر غالب آگیا۔ تو اس کو اس جہان میں بھی عزت اور بادشاہی عطا کی۔ اور پھر آخرت میں تمہیں
کی عزت بخشے گا۔ اور فرمائے گا۔ يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُسْلَمَةُ إِنَّكَ أَزِيدُ جَعْلِي رَاقِي تَرْتَلِكُ مَرِيضِي لَمْ
نفس مسلمانہ اپنے رب کی طرف جا۔

اور شخص مخلوق پر نظر رکھتا ہے جسے کہ اُس کا محتاج بن جاتا ہے۔ اور اُس پر
حرم غالب ہو جاتی ہے کہ وہ کسی مذمت نہایت نہیں کرتا اور جہالت کے اندھیرے میں ڈر
رہتا ہے۔ اس کو خدا نے بالکل ذلیل کر دیا۔ اور اس سے ملک بھیجیں لیا۔ یہ خدا کے کام ہیں جس

کیونکہ وہ تمام سویمات کو اوراک نہیں کر سکتا۔ بلکہ صرف انہیں آدمیوں کو محسوس کر سکتا ہے جو اس کے قریب ہوں۔ پھر یہ کہ اس کا اوراک ایک عضو کے ذریعے سے ہے اور وہ ایک ایسا آلہ ہے جو مختلف آلات میں گھرا ہوا ہے۔ اگر آواز دہی ہو۔ تو وہ اوراک کر نہیں سکتا مگر دوسرے تو بھی سن نہیں سکتا اگر آواز بڑی ہو، تو شنوائی کا پردہ ہی پھٹ جاتا ہے۔ اور شنوائی باطل ہو جاتی ہے +

شنوائی سے بندہ کو دینی قصہ و امر ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ اس بات کا یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ ہمہ گیر ہے۔ لہذا اپنی زبان کو بڑے کلام اور سپود کوئی سے محفوظ رکھے +
دوئم یاد رکھے کہ اس کو سننے کی طاقت اس لئے دی گئی ہے کہ خدا کا کلام سنے جو اس نے انازل فرمایا ہے۔ اور اس کے ذریعے سے خدا کی راہ پر چلنے کی حمایت حاصل کرے۔ غرض اس کے سوا اور کسی بات میں رہتی شنوائی استعمال نہ کرے +

(۲۸) الْبَصِيرُ

(بہت دیکھنے والا)

یہ وہ ذات پاک ہے۔ جو ہر چیز کو صاف صاف دیکھ رہا ہے۔ یہاں ایک بات بھی ہمیں سمجھنی چاہیے جو ہمیں بھی اس کی نظر سے مخفی نہیں ہیں۔ اس کا دیکھنا بھی پتلی۔ ڈیجیٹل اور سچ پتلی وغیرہ سے پاک ہے۔ اور اس منظر سے سب سے بڑی ہے کہ اس کی فائیت میں اشیا کی صورتیں اور رنگ منظر ہوتے ہوں۔ جیسا انسان کی آنکھ میں منظر ہوتے ہیں۔ کیونکہ یہ اس واقعہ آثار و تغیرات کی قبیل سے ہیں۔ جو تہہ و دو حدت کے متعلق ہیں۔ جب وہ ان امور سے پاک ہے۔ تو اس کا دیکھنا ایک ایسی صفت ہے جس سے دینی اشیا کی ٹیک ٹیک صفات منکشف ہو جاتی ہیں۔ اور یہ دنیا کی اس دنیا کی سے کہیں زیادہ روشن اور نیر ہے۔ جو آنکھوں کو محال ہے۔ اور جو اکثر صاف اور نکلا ہر چیزوں کو محسوس کرنے سے بھی قاصر رہتی ہے +

لہذا شاید ہم غرض کو کہہ کر کہہ کر کہیں کہ کرنا اذن تو یہی سنتے ہیں اور دنیا کی کوئی بات دہمان نہ آئے۔ نہیں نہیں تم کو مطلب نہیں دیکھو یہ تنقید اور جو کہ مطلب یہ ہے کہ انسان کو شہار و دی کا وہ بار میں جو مختلف حالات میں پڑتا ہے اس کے متعلق ہر وقت قرآنی حکام کا اجتہاد ہے۔ جرات حق کے مطابق ہر اس کو منور ہوا کہنے خود اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں اس کو سنائی گئی ہو تو سب کو ہی کا حق کی صورت میں پیش کی گئی ہو یا حدتہ مشرکہ کے نہ تھیں۔ جرات اس کے خلاف ہو اس کو قبول نہ کرنا تو مبالغہ آستانہ بھی کہا جا کرے + حرم

تنبیہ۔ وصف بعض حسن کی حیثیت سے جو قدر بندہ کو حاصل ہے، وہ وہاں پر
لیکن بے مزین و ناقص ہے۔ کیونکہ اس کی طاقت دور تک کام نہیں کرتی۔ اور نہ کشیدہ میں
جاتی ہے۔ بلکہ صرف غلاہری اشیا کو کھینچ کر رہتی ہے چھٹی دھکی دھکی سے قاصر ہے +
دینی حدود و چیزیں ہیں۔ ایک توبہ کہ وہ نفس کے لئے کہ اس کو نیائی اس لئے دیکھی ہے
کہ وہ خدا کی نشانیوں اور عجائب و معجزات اور آسمانوں پر نظر کرے تاکہ اس کو عبرت حاصل
کسی شخصیت میں علیہ السلام سے جو چاہے کیا مخلوق میں سے کوئی شخص آپ پر
ہوگا، فرمایا میں شخص کی تعریف کے لئے ہوں اور خاموشی غور و فکر کے لئے اور کلام، خدا
نے ذکر کے لئے + وہ خوبصورت ہے +

دوم یاد رکھو کہ وہ ہر وقت خدا کی نظر میں ہے۔ لہذا اُس کی نظر سے بچنے کی ضرورت ہے۔ جو شخص لوگوں سے ایسی باتیں چھپاتا ہے، جو اللہ سے نہیں چھپاتا۔ وہ گویا خدا کی نظر سے بچے پروردگار کر رہا ہے +

اس صفت پر ایمان لانے کا ایک ٹمر مارتا ہے۔ پس جو شخص بانتا ہے کہ خدا کا
کو دیکھ رہا ہے۔ اور پھر کسی غما کے قریب جاتا ہے، وہ کیسا دلدادہ و مستخ ہے! اور اگر
یہ گمان رکھتا ہے کہ خدا نہیں دیکھتا۔ تو وہ کتنا بُرا کافر ہے!!!

(۲۹) الْحَمْدُ

(مخلوقات کا حاکم)

حکمت وہ حاکم ہے۔ جو لوگوں کے فیصلے کرتا ہے۔ اور جس کے آگے سب خالق تسلیم و خرم کرتی ہے جس کے حکم کو کوئی ناسخ و رد نہیں کر سکتا۔ اور اس کے فیصلے کو دوس کر سکتا ہے جس کا بندوں کے حق میں یہ حکم ہے کہ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ۚ وَمَا يَتَسَوَّىٰ السَّوْفُ بِرَبِّهِ ۖ إِنَّ الْإِنْسَانَ كَذِبٌ ۝ اور اُس کی کمالی عقرب و بھلی جاہلیگی۔ اِنَّ الْاَبْرَادَ لَكُنِّيْ ۚ يَعْرِضُهُمْ رَبُّنَا فَاِنْ رَّاكَ الْعُقَاتُ لَكُنِّيْ ۚ بَحِيحٌ مِّنْ جَنَّةٍ مِّنْ جَنَّتِ ۚ اور برے لوگ و سرخ میں ہوا

پچھلے اور بُرے لوگوں کے متعلق خوش قسمتی اور پہنچتی کا حکم دینے کا مطلب یہ ہے کہ ان سے بھلائی اور بُرائی کو، پچھلے اور بُرے لوگوں کی سعادت و شقاوت کا سبب بنانا

جیسے کہ وائل اور زہروں کو ان کے کھانے والوں کے لئے شفا اور موت کا باعث بن گیا ہے۔ چونکہ حکمت کا معنی اسباب پرستیات کو مشرب کرتا ہے۔ لہذا خداوند تعالیٰ حکم مطلق ہے۔ کیونکہ وہی تمام اسباب ہتیا کرتا ہے +

حکم سے قضا و قدر کے معنی پیدا ہوتے ہیں۔ دیکھو اس کا حکم یہ ہے کہ اسباب وضع کر رہے تاکہ وہ مستیات تک منتہی ہوں۔ پھر ان جہی واصل اور ثابت ہو کر اسباب کو جو ذرائع ہوتے ہیں اور نہ متغیر ہوتے ہیں نصب کرنا قضا ہے۔ جیسے کنیزین آسمان۔ ستارے اور ان کی حرکات جو تناسب اور وائیم ہیں۔ ان میں تغیر آتا ہے اور نہ وہ آگے پیچھے ہوتی ہیں۔ یہاں تک کہ اس کا تحریری حکم اپنی میعاد کو پہنچ جائیگا۔ چنانچہ فرمایا *فَقَضَاهُنَّ سَبْعَمِائَةِ سَنَةٍ فِيْ اَوَّلِ يَوْمٍ فَكَانَ يَوْمَئِذٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ* تو ہوا یعنی اس پر کیا انہیں دو دن میں سات آسمان اور ہر آسمان کو اس کا امر وی کیا۔ پھر ان تناسب محدود اور قدر و محسوب اسباب کو ان منیبات کی طرف متوجہ کرنا قضا و ہے۔ جو ان اسباب سے کوئی مجملہ حادثہ ہوتے ہیں +

غرض کہ حکم وہ پہلی اور جہی تدبیر اور جہی کا امر ہے جو ان کے کھانے سے جہی جلد و قمع یا جاما تلبہ سے اور قضا اسباب کیلئے وہ اندک اصولی طور پر وضع کرنے کا نام ہے۔ اور قدر سے مراد ان اسباب کلیہ کو ایک تناسب و محسوب گزار کے ساتھ محدود و منیبات کی طرف ایسے اندازہ کے ساتھ تحریک دینا ہے۔ جو کم و بیش نہ ہو۔ اس کو کوئی چیز اس کی قضا و قدر سے باہر نہیں نکل سکتی۔ اور یہ بات ذیل کی مثال سے بخوبی سمجھ سکتی ہیں تم نے کبھی دیکھی بکھری کا صندوق دیکھا ہوگا جس سے اوقات نماز کا پتہ لگتا ہے اگر نہیں دیکھا تو ہم اس کی کیفیت بتا دیتے ہیں۔ ۱۔

ایک آلہ چمک ستون ہوتا ہے جس میں ستون اور خاص مقدار کا پانی ہوتا ہے۔ اس کے اندر اوپانی کے اوپر ایک اور جوف کد ہوتا ہے۔ جو ایک طرف سے دھانگے کے ساتھ بندھا ہوتا ہے اور دوسری طرف سے پانی پر تیزا رہتا ہے۔ اس حملے کا دوسرا ایک چھوٹے سے طرف کے نیچے پہنچا ہوا ہوتا ہے۔ جو کہ ستون نما آلہ کے اوپر دھار رہتا ہے۔ اس طرف میں ایک گیندا اور اس کے نیچے ایک ششتری اس طرح رکھی ہوتی ہے کہ اگر گیندا ششتری میں گرے۔ تو اس کی آواز شنائی دے۔ ستون نما آلہ کے نیچے ایک خاص مقدار کا

سورخ ہوتا ہے جس میں سے تھوڑا ٹھوڑا پانی نیچے بننا نہ ہوتا ہے۔ جب سارا پانی نیچے چلا جاتا ہے۔ تو پانی پر تیرنے والا آرنیچے لٹک جاتا ہے۔ اور اس کے ٹکٹے سے دھانگے کو جو کشش ہوتی ہے تو اس کے دوسرے سرے کی حرکت سے گیند فٹسری میں لگتا ہے۔ اور اس کے گرنے کی آواز سن کر اس پاس کے لوگ خبردار ہو جاتے ہیں۔ ایک گھنٹے کے ختم ہونے پر یہ گیند ایک بار گرتا ہے۔ گیند کے دو بانگہ نے کار میانی عرصہ پانی کے ٹکٹے اور پر جانے کی مقدار سے ہوتا ہے۔ اور یہ بات سورخ کے مقدار پر بخوف ہے جس سے پانی اٹھتا ہے۔ اور یہ امر ساری طرح سے معلوم کیا جاتا ہے +

غرض کہ پانی کے مقدار معلوم ٹکٹے پر سورخ کی کٹاؤ کی کا اندازہ موقوف ہے۔ اور اس اندازہ سے پانی کی باقی سطح نیچے اترتی ہے جس پر خوف آ کر کہ معین عرصہ میں نیچے ٹٹک جاتا اور دھانگے کا کچ بٹا اور گیند کا نیچے لگ کر آواز پیدا کرنا منحصر ہے۔ اور یہ تمام ہونے اپنے اپنے سبب کے مقدار اور اندازہ پر مقرر کئے جاتے ہیں۔ چونکہ زیادہ ہوتا ہے ذکر۔ اور ممکن ہے گیند کا فٹسری میں گرنے ایک دوسری حرکت سبب بنا دیا جائے۔ اور یہ حرکت ایک تیسری حرکت کا سبب ہو۔ اسی طرح بہت سے مراتب تک یہ سلسلہ چلا جائے جس سے عجیب عجیب حرکات وقوع پائیں۔ جو محدود و مقرر ہوں۔ اور جن کا سبب پانی کا ہونا ہو +

جب تم اس صورت کو سمجھ گئے۔ تو اب اس امر پر غور کرو کہ اس آئس کے واضح کو تین امور کی ضرورت ہوگی۔

۱) تمیز۔ وہ اس بات کا حکم ہے کہ اس مقصد کے حاصل کرنے کے لئے کون کون سے آلات و اسباب درکار ہونگے۔ اور کس کس قسم کی حرکات سے کام لینا چاہیگا۔ اسی کو حکم کہتے ہیں +

(۲) اُن آلات کو متین کرنا جو اس کام کے اہل ہیں۔ یعنی :-

۱۔ ستون نازلہ جو پانی سے بڑھایا جائے +

۲۔ خوف آ کر جو پانی پر رکھا جائے +

۳۔ دھانگا۔ جو اس کے ساتھ باندھا جائے +

۴۔ جس میں گیند رکھا جائے +

۷۔ غشتری میں گیند گر کر آواز پیدا کرے + یہ قضا ہے +

۱۳۱۰۔ وہ سبب قائم کرنا۔ جو اس محدود و محدود حرکت کے جاری ہونے کا موجب اور دو مستون نما آکر کے نیچے کا سورخ ہے۔ جو ایک خاص معین مقدار سے بنایا جائے۔ جس میں پانی ٹپکنے سے پانی کی بالائی سطح نیچے اترے۔ اور اس پر تیرنے والا جو کچھ کھٹکتا پھوٹتا کاتن جلتے اور گیند والے ظرف کو حرکت ہو۔ اس کے ساتھ ہی گیند غشتری میں آگے جس سے ایک آواز پیدا ہو۔ حاضرین کے کان کھڑے ہو جائیں اور وہ کھٹکتا ختم ہو معلوم کر کے کوئی نماز کو دوڑے۔ کوئی کسی دوسرے کام کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اور یہ تمام سورا کھٹکا مقدار پر قائم کئے جاتے ہیں۔ جو پہلی حرکت کے تال ہوتی ہے۔ اور یہ حرکت پانی کی ہوتی ہے +

اب تم بخوبی سمجھ گئے ہو گے کہ یہ تمام آلات مشمول ہیں۔ جن کا ہونا مطلوبہ حرکت کے لئے لازمی ہے۔ اور حرکت کا خاص اندازہ ہونا چاہئے۔ تاکہ اس سے پیدا ہونے والا نتیجہ خاص انداز سے اور مقدار پر ہو +

اسی پر قیاس کے کہ تم حوادث کے واقع ہونے کا حال سمجھ سکتے ہو۔ جو انہما سجاد کے کر جانے پر۔ یعنی اپنے سبب کے موجود ہونے پر اپنے وقت سے مقدم و مؤخر نہیں ہوتا اور یہ تمام حوادث اور ان کی سیوا ایک معین و محدود مقدار پر ہوتی ہے **يَا أَيُّهَا اللَّهُ بَارِكْ لِي فِي أَمْرِي**۔ قد جعل الله لي كل شئ قَدَارًا۔ یعنی جو خدا کو منظور ہوتا ہے وہ اس کو پورا کر کے رہتا ہے اور اس لئے تو ہر چیز کا ایک اندازہ طیرا ہی رکھا ہے چنانچہ آسمان مٹانے زمین۔ سمندر۔ دریا۔ اور چٹاؤ وغیرہ تمام بڑے بڑے اجسام جو عالم میں موجود ہیں وہ مذکورہ آلات کی مثل ہیں۔ اور آسمان اور چٹاؤ سورج وغیرہ ستاروں کو مٹا سب عباب کے ساتھ حرکت دینے والا سبب اس سورخ کے مثل ہے جس سے پانی نکلتا تھا۔ پھر سورج اور چٹاؤ وغیرہ کی حرکت کو زمین میں حوادث واقع ہونے کا موجب بنانا ایسا ہے جیسے پانی کی حرکت کو ان حرکات کا موجب بنایا جاتا ہے جن کا نتیجہ یہ گیند گر کر پڑتا ہے جو انقضاء سے ساعت کی خبر دیتا ہے +

آسمان کی مختلف حرکات زمین میں تغیرات اس طرح واقع کرتی ہیں کہ شمس سورج جب اپنی رفتار کے ساتھ مشرق میں پہنچتا ہے۔ تو عالم میں روشنی

جس بات ہے۔ اور لوگوں کو ہشیانے عالم کا دیکھنا اور محسوس کرنا میسر نہ ہوتا ہے جس سے ان کو مختلف مشاغل میں مصروف ہونے اور کاروبار کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اور جب سورج مغرب میں جا چھتا ہے تو لوگ کاروبار چھوڑ کر اپنے اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں۔ جب سورج خاص موسم میں آسمان کے مین بیچ میں چڑھتا ہے۔ تو ہوا گرم ہو جاتی ہے۔ پیش بڑھ جاتی ہے۔ اور سوئے پک جاتے ہیں۔ جب سورج دوسری فصل میں آسمان کے ایک کنارے پر بارہتا ہے۔ تو سردی کا موسم آ جاتا ہے۔ اور باطل اڑنے لگتا ہے۔ جب سورج اوسط درجے پر ہو کہے تو موسم متدل ہو جاتا ہے۔ اور ہلکا سا موسم آ جاتا ہے۔ نباتات پیدا ہوتی ہیں۔ سبزیاں لگتی ہیں۔ غرض ان شوہر باتوں سے جو تم کو پہلے ہی معلوم ہیں بہت سی غیر معلوم باتیں دریافت کر سکتے ہو +

فصلوں کا تمام اختلاف خاص تناسب پر قائم ہے کیونکہ وہ پانچ سورج کی حرکت سے وابستہ ہے۔ غدا نے فرمایا ہے **وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ جُنتَانِ** یعنی سورج اور چاند کی حرکتیں حساب کے موافق ہیں۔ پس اس تناسب کا قائم کرنا اور اسباب کلیہ کا پانا ناقصنا ہے۔ اور پہلے تم پر جو چشمِ دونوں میں انہماک ہوتا ہے، حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ ان امور کے کے احکام سے با انصاف حکم ہے +

جس طرح آواز اور وحال کے اور عید کی حرکت آواز بنانے والے کے ارادہ سے ظہور نہیں ہے۔ بلکہ اس کی تفسیر وہی ہے۔ اسی طرح دنیا میں جو کچھ یا بُرے، سفید یا صفر حوادث واقع ہوتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے ارادہ سے خارج نہیں ہوتے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی فرائض اور مرضی سے ہوتے ہیں۔ اور اسی لئے اس نے اسباب مبینہ کئے ہیں اور یہی سب سے اس کے قول کا کہ **وَلَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَلَقَ مَا هُمْ** +

عام مثالوں کے ذریعہ سے امور الہیہ کا سمجھنا مشکل ہے۔ لیکن اس قسم کی مثالوں پر اور صرف تنبیہ ہوتی ہے۔ لہذا مثال کے زیادہ پیچھے نہ چڑھو، طلب کی بات کا لحاظ کرنا اور خیالِ ریشیہ سے بچو +

تبیینِ بندہ کے صدر میں جو حکمت و تدبیر اور قضا و تقدیر میں ہے وہ تم نہ کہہ سکتے ہو سمجھ گئے ہو گے۔ اور یہ ایک معمولی بات ہے۔ بڑی بات جو بندہ

کے حصے میں ہے۔ وہ ریاضات و مجاہدات کی تعمیر اور سیاست کی تقدیر ہے جس سے دین و دنیا کی عام ہیودوسی وابستہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ خدا نے ہمیں گنہگار بنانا ہی مقصد بنا کر رکھا۔ اور آداب کیا۔ تاکہ وہ دیکھے کہ وہ کیسے عمل کرتے ہیں۔

دینی مقصد جو خدا کے اس وصف کے مشاہدہ سے بندہ کو حاصل ہوتا ہے یہ ہے کہ وہ یقین رکھے کہ ہر امر پہلے ہی سر انجام ہو چکا ہے۔ اور اس سے گریز کی ضرورت نہیں۔ **وَقَدْ جَعَلَ الْقَلَمُ بَيِّنًا لِّمَنْ كَرِهَ** یعنی "قلم (قدرت) ہونے والی بات کو لکھ کر رکھنا ہو چکا ہے" اور یہ دیکھے کہ اسباب اپنے مستببات کی طرف متوجہ ہو چکے ہیں۔ اور ان اسباب کا مستببات کو زندگی بخشنا اور یہ عباد مقررہ تک قائم و دائم رکھنا واجب اور اٹل ہے۔ پس جو چیز وجود میں داخل ہوتی ہے وہ وجوب میں داخل ہو جاتی ہے۔ یعنی اس کا سوجھ بوجھ ہونا واجب ہو جاتا ہے۔ اگرچہ وہ واجب لہذا نہیں ہوتی۔ لیکن نقصان کی کڑواہٹ سے جو چیز نہیں سکتی واجب ہے۔ اس سے بندہ بچ جاتا ہے کہ جو کچھ تقدیر میں لکھا گیا ہے وہ ضروری ہو نہ والا ہے غم و الم محض نائم ہے۔ اور وہ طلب نفس میں مطمئن کیسی حالت اور غیر مضطرب ہوگا۔

سوال۔ اس بیان پر دو اعتراض لازم آتے ہیں۔

۱) ایک تو یہ کہ غم و الم، زائد کیونکر ہو سکتا ہے۔ کیا وہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا نہیں ہے؟ اس کا بھی تو سبب ہے۔ جب یہ سبب جاری ہوتا ہے۔ تو غم و الم کا عارض ہونا واجب ہو جاتا ہے۔

۲) یہ کہ جب ہر امر پہلے ہی سر انجام کو پہنچ چکا ہے۔ تو پھر فعل و عمل کس لئے کیا جاتا ہے۔ وہ سعادت یا شقاوت کے سبب سے فلاح ہو چکا ہے؟

جواب۔ پہلے اعتراض کا یہ ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ جو تقدیر میں لکھا ہے وہ ضرور ہوگا۔ اب غم نائم ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ تقدیر پر نائیداد اس سے غصہ ہے۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ فضول اور لغو ہے۔ کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ کیونکہ وہ تقدیر کو دفع نہیں کر سکتا۔ جو امر ہونے والا ہے اس کا غم کرنا خاص جبل پر مبنی ہے۔ کیونکہ اگر اس امر کا ہونا تقدیر میں لکھا ہے تو اس سے ڈرنا اور غم کرنا اس کو دفع نہیں کر سکتا۔ اور وہ ایک طرح مصیبت کے خوف سے قبل از وقت اپنے آپ پر مصیبت تامل کر رہا ہے۔ اور اگر اس

کا ہونا مقدر نہیں ہے۔ تو غم کے کیا سنے۔ غرض ان دونوں صورتوں سے غم ناسخ ہے۔
 عمل و فعل کے متعلق خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول جواب ہے کہ
 ﴿اعلموا انکل میسر لما اخلق لہ جس کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کے لئے سعادت مقدر
 ہے وہ کسی سبب کے ساتھ مقدر ہے۔ تو اس کا سبب اس کو میسر ہو جاتا ہے۔ اور وہ
 طاعت ہے۔ اور جس شخص کے لئے بدبختی مقدر ہے۔ وہ بھی کسی نہ کسی سبب سے مقدر ہے
 اور وہ یہ کہ وہ اسباب سعادت پر کاربند ہونے میں مستی کرتا ہے۔ اور کبھی اس مستی کا باعث
 یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل میں یہ بات جم جاتی ہے کہ اگر اس خوش قسمت ہوں تو عمل کی ضرورت
 نہیں۔ اور اگر بدبخت ہوں۔ تو عمل سے کوئی فائدہ نہیں۔ اور یہ خیال ہے۔ کیونکہ وہ اتنا نہیں
 سمجھتا کہ اگر خوش قسمت ہوا۔ تو اسی لئے خوش قسمت ہو گا کہ وہ خوش قسمتی کے اسباب یعنی
 علم و عمل پر چلتا ہے۔ اگر یہ اسباب اس کو مسترد ہوتے۔ اور وہ ان پر تہہ ملا۔ تو یہ اس کی
 بدبختی کی نشانی ہے۔

اس کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص فقیہ بننے کی تمنا کرتا ہے۔ حج و امت کے درجہ کو
 پہنچنا چاہتا ہو۔ تو یہ مشورہ دیا جائیگا کہ علم پڑھو۔ خوب کوشش اور لگاؤ و محنت کئے جاؤ۔ اور
 وہ کہے کہ نہ ازل میں میری امت کا وہ درجہ کھدیا ہے۔ تو نیز اس کوشش کا محتاج نہیں
 اگر اللہ تعالیٰ نے میرے لئے جہل کا فیصلہ کر دیا ہے۔ تو میری کوشش سے کیا ہو سکتا ہے
 تو اس کو بھی کتنا پڑچاکا اگر تیرے دل میں یہ خیال جاگزین ہو گیا ہے۔ تو یقیناً تیرے لئے
 ازل ہی سے جہل کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ کیونکہ جو ازل سے امام کھٹا گیا ہے۔ اس کے لئے آج
 بھی مہیا ہوتے ہیں۔ اور وہ ان اسباب کو کام میں لانا ہے۔ اور وہ ایسے سیودہ خیالات اور
 وسوسوں کو دور کرتا رہتا ہے۔ جس کو مستحق اہل کار و عین پرکاش کہہ سکتے ہیں۔ بلکہ
 جو شخص کوشش نہیں کرتا۔ قطعاً امت کا درجہ نہیں پاتا۔ اور جو شخص کوشش کرتا
 ہے۔ اور اس کے لئے کامیابی کے اسباب میسر ہو جاتے ہیں۔ اس کی حصول غرض کی تہہ
 پہنچ جاتی ہے۔ بشرطیکہ وہ براہ راست کوشش پر قائم رہے۔ اور کوئی مانع ایسا پیش نہ آئے
 جو اس کی رفتار کو روک دے۔

اس لحاظ سے یہ سمجھ لینا چاہئے کہ سعادت اس شخص کا حصہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ
 نے قلب سلیم عطا کیا ہے۔ اور سلامت قلب ایک ایسی صفت ہے۔ جو کوشش سے حاصل

کی جاتی ہے جس طرح نفع نفس اور نفع امت کو شش سے حاصل کی جاتی ہے، کچھ بھی فرق نہیں۔ ہاں شاہدہ حُکْم سے بندوں کے مختلف فیعت ہیں بعض نماز کو دیکھتے ہیں۔ کمان کا انجام کس حالت پر ہوتا ہے۔ اور بعض ابتدا کا لحاظ کرتے ہیں کہ خدا نے نازل فرمایا کھدیا ہے۔ اور یہ لوگ اعلیٰ درجہ پر ہیں۔ مگر نہ خالق ابتدا کے تابع ہے بعض ایسی مشابہت دو نوس سے دست بردار ہیں، وہ وہن الوقت ہیں۔ یہ لوگ سرچہ وہ حالت کا لحاظ کرتے ہیں۔ اور خدا کی تقدیر کے مواقع پر راضی ہیں۔ وہ پہلے سائے لوگوں سے افضل ہیں۔ بعض حال و ماضی و مستقبل سب سے کنارہ کش ہیں۔ ان کا دل حکم میں مستغرق اور شغول میں مصروف ہے۔ یہ درجہ سب بالاتر ہے +

(۳۰) الْعَدْلُ

(مُتَصِفٌ بِعِنْفِ صِلَافِ عِلْمٍ تَعْلَمُ تَعْلَمُ وَلَا)

عَدْلُ کے معنی عادل۔ اور یہ وہ ذات ہے جس سے عدل کا فعل صادر ہو جو ظلم و ستم کے خلاف ہے۔ وہ شخص عادل کو نہیں پہچان سکتا، اس کے عدل کو نہیں پہچانتا لہذا جو شخص اس صفت کو معلوم کرنا چاہے۔ اس کو چاہئے کہ حق المقدور و اللہ تعالیٰ کے تمام افعال کا اجرا لایعنی آسان سے لیکر زیر زمین تک تعلق رکھتے ہیں، علم حاصل کرے۔ حقے کو جب وہ خدا کی آفرینش میں باوجود اپنے کردار و رتہ کر بخور و فکر کے کسی قسم کی کمی یا قصور نہ پائیگا۔ تو بارگاہ رب العزت کی شان و عظمت اس کو دم بخور و بنا دیگی۔ اور اس کے کاموں کا اعتدال و انتظام اس کو حیران کر دیگا۔ اُس وقت عدل خداوندی کے صفاتی کا کوئی حصہ اس کے ذہن میں آ سکتا ہے +

اللہ تعالیٰ نے کئی قسم کی جہانی و دنیائی اور کمال و ناقص موجودات بنائی ہیں۔ اور ہر شے کے اس کی آفرینش عطا کی ہے۔ اس لحاظ سے وہ جواد و غالی و حوصلہ ہے۔ اور اس کے ہر چیز کو اس کی مناسب ترتیب میں رکھا ہے۔ اس لحاظ سے وہ عدل ہے + چنانچہ عالم کے بڑے بڑے اجسام زمین۔ پانی۔ ہوا۔ آسمان اور ستارے ہیں۔

خدا نے ان کو پیدا کر کے ایک مناسب ترتیب دی ہے + زمین کو سب سے نیچے رکھا ہے۔ اس پر پانی کو جگہ دی ہے۔ پھر پانی پر ہوا کا مقام

بنایا ہے۔ اور ہر پستان کا نام کئے ہیں۔ اگر اس ترتیب کو الٹ دیا جائے۔ تو اس کا نظام باطل ہو جائے۔ شاید یہ عدل و نظام کے لئے اس ترتیب کے مناسب ہونے کی شرح اکثر معلوم کی کچھ بیش گئے۔ لہذا ہر عام کوگوں کے قسم و ادماک کا لحاظ رکھ کر کہتے ہیں کہ انسان کو چاہئے کہ اپنے بدن کے متعلق غور کرے، جو مختلف اعضاء سے مرکب ہے۔ جیسے کہ عام کا ہر کلفت اجسام سے مرکب ہے۔ انسانی بدن کو پسے تو خدا نے ہڈی۔ گوشت اور چربی سے مرکب کیا ہے۔ ڈھریں کو کھوکھلے ستون بنایا ہے۔ اور گوشت کو ان کا خلاف بنایا ہے۔ اور چربی گوشت کا خلاف قرار دیا ہے۔ اگر یہ ترتیب بالعکس ہو جائے۔ اور اندہ کی چیز باہر کی جاکر تو سلسلہ درہم برہم ہو جائے گا۔

اگر یہ بات بھی تمہارے نزدیک باریک ہے۔ تو ایک اور مثل سنو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے مختلف اعضاء مثلاً اعضاء۔ پاؤں۔ آنکھیں۔ ناک اور کان پیدا کئے ہیں۔ تو وہ ان اعضاء کے پیدا کرنے میں تو حیداد ہے۔ اور ان کو خاص مقامات پر رکھنے میں عدل ہے۔ مثلاً آنکھ کو ایسے مقام پر رکھا ہے جس کے لئے بدن میں تمام مقامات کی پوزیت زیادہ مناسب ہے کیونکہ اگر اس کو گتسی پر۔ یا پاؤں پر۔ یا اعضاء پر یا کھوپڑی پر بنایا ہوتا۔ تو جس قدر اس کے نقصان کا اندیشہ تھا۔ وہ مخفی نہیں۔ اور اسی طرح اس نے اعضاء کو کندہ کرنے سے متعلق کیا ہے۔ اگر ان کو سر کے ساتھ یا کھوکھوں میں۔ یا گھٹنوں پر لگا دیتا۔ تو اس سے عقل آتا۔ وہ مصلح و میل نہیں۔ اسی طرح اس نے تمام حواس میں جمع کئے ہیں۔ کیونکہ وہ جاسوس ہیں۔ ان کا تمام بدن سے بلند مقام پر پہنچا ضروری تھا۔ اگر ان کو پاؤں پر رکھا ہوتا تو نقصان کا نظام نقل پذیر ہو جاتا۔ اس امر کی تفصیل چھ حصوں کے متعلق کی جائے۔ تو یہ بیان بہت لمبا ہو جائیگا۔ لہذا ہر اہل تہذیب و تمدن چاہئے کہ اس نے جو چیز جس مقام پر پیدا کی ہے وہ اُسی جگہ کے لئے مناسب ہے۔ اگر اس جگہ سے انہیں طرف یا بائیں طرف یا اوپر یا نیچے بنائی جاتی۔ تو ناقص یا باطل یا خراب یا بے فائدہ اور غیر مناسب ہوتی۔ تاکہ کو چہرہ کے وسط میں پیدا کیا ہے۔ اگر اس کو ماتھے میں یا ایکے خسارہ میں بنایا ہوتا۔ تو اس کے موجودہ فوائد میں ضرورت کی آجاتی۔ اور تجھے اس کی حکمت کا بخوبی پتہ لگتا ہے۔

درخت ہو کر سورج کو چاند نے چٹھے آسمان پر بنایا ہے۔ تو یہ کوئی لغو بات نہیں ہے بلکہ اس نے یہ کیا لیا ہے۔ اور اس کو ایسے مقام پر رکھا ہے۔ جس کے مقاصد حاصل ہوتے

کے لئے مناسب ہے۔ مگر تم اس کی محنت کو سمجھنے سے قاصر ہو۔ کیونکہ تم کو عالم بالا و عظیم
سفل میں غور و فکر کرنے کی کم استعداد ہے۔ اگر تم ان میں نظر کرو۔ تو ایسے عجائبات کا مظاہرہ
جن کے آگے تمہارے بدن کے عجائبات پہنچیں۔ اور کیوں نہ ہو۔ جب کہ آسمان و زمین کی
آفرینش لوگوں کی آفرینش سے بڑی ہے۔ کاش کہ تم کو اتنی توفیق ہوگی کہ اپنے نفس کی عجائبات
کو سمجھتے اور اس میں اور اس کے کار و گرو کے اجسام میں غور کرنے سے فراغت پاتے۔ تاکہ
اس زمرہ میں شریک ہو جاتے جس کے بارہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سُبْحَانَكَ يَا تَبَّ
رَبِّي الْأَفَاقِي وَفِي الْأَفْئِدَةِ عَجْزٌ بَعِثْ بِنَبِيِّكَ عَسَى أَنْ يَكُونَ رِجْلاً
مِنْ دُكُلَيْكُمَا ۝

یہ مرتبہ تو تم کو کہاں نصیب ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں میں شامل ہو جن کے بارے میں
خدا نے فرمایا ہے کہ وَكَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لُكُلِكُم مَّا تَكُونُونَ ۝ وَالْأَرْضُ لِلَّذِينَ آمَنُوا
الْمَوْثِقِينَ ۝ یعنی اس طرح ہم ابراہیم کو آسمان و زمین کے عجائبات دکھاتے ہیں تاکہ وہ رہا
یقین میں شامل ہو جائے ۝ اور اس شخص کے لئے آسمانوں کے دروازے کیونکر کھولے
جانیگے جس کو دنیا کے فکر و تردد نے اپنے دھندلوں میں غرق کر رکھا ہو۔ اور حرم و تنہا
نے اپنا غلام بنا لیا ہو ۝

الغرض یہ بیان اس ایکے اسم کی راہ معرفت کی پہلی منزل دکھانے کے لئے ایک
اشارہ تھا۔ اس کی پوری پوری شرح کے لئے کئی بڑے دفتر درکار ہونگے۔ اور اسی طرح ہر
اسم کے معنی کی شرح۔ کیونکہ تمام اسماء افعال سے مشتق ہیں۔ جن کا بکھٹنا افعال اور ان ثبات کے
سمجھنے پر موقوف ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے افعال سے موجود ہیں۔ اور جو شخص ان کا محفل
علم نہیں کھتا پس اس کے پاس ان کے متعلق محض تغیر و ملت کے سوا اور کچھ نہیں۔ اس کا
مفصل علم تو حاصل ہو نہیں سکتا۔ کیونکہ اس کی کوئی انتہا نہیں۔ رہا بالا مجال علم، سودہ مقدہ
بھر حاصل ہو سکتا ہے۔ اور اسی پیمانہ پر بندہ کو اس کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اور اتنی فہم
بہی کلام معلوم کو حاوی ہے۔ اس قسم کی کتاب سے مدعا یہ ہے کہ اس کی ابتدائی اور مونی کو
باتوں کی طرف اشارہ کیا جائے۔ پس ۝

تنبیہ۔ عدلی سے بندہ کا جو عذر ہے وہ جھٹی نہیں۔ اپنی صفات کو احتیال
پر لانے کا چلا حتیٰ یہ ہے کہ شہوت اور غضب کو عقل دین کے ارشاد کا پابند بنائے۔ اور اگر کہیں

نے عقل کو شہوت اور غضب کا غلام بنا دیا تو وہ ظلم کا رنگ بھوگا یہ تو اپنے نفس کے متعلق
عدل کا خلاصہ تھا۔ اور اس کی تفصیل تمام حدود و مشرع کی رعایت ہے۔ اور ہر عضو کے
مستحق عدل یہ ہے کہ ان کو ایسے کاموں میں استعمال کرے، جن کی شریعت نے اجازت
دی ہے۔ اور اپنے عیال و اولاد کے متعلق اور اگر رئیس ہے تو اپنی رعیت کے متعلق جو
عدل چاہئے وہ تھا ہر جہے +

لوگ خیال کیا کرتے ہیں کہ ظلم ایسا ہے اور عدل لوگوں کے حق میں نفع دہی ہے۔
لیکن حقیقت میں یہ درست نہیں۔ بلکہ اگر کوئی بادشاہ ہتھیاروں۔ کتا بول۔ اور اموال سے
بھرا ہوا غرور نہ کھولے۔ اور اموال تو فنی لوگوں کو شے ڈالے۔ ہتھیار اہل علم کے حوالہ کرے
اور ان کو قلعوں کی گنجائیں دیں۔ گناہ میں فوجی لوگوں کو بخش دے۔ اور ساقی ہی سہی اس کے
حوالہ کر دے۔ تو اس نے نفع تو پہنچایا لیکن اس نے ظلم بھی کیا۔ اور عدل سے کنارہ کشی کی۔ کیونکہ
ہر ایک چیز کو اس کے غیر مناسب مقام میں استعمال کیا۔ اور اگر مریض کو دوا نہیں ملنے، بچے کو
مادر سے جدا کر دیا، اور بچہ مر گیا۔ اور بھروسہ کو مارنے۔ ماتہ پاؤں کاٹ ڈالنے اور قتل
کر ڈالنے کی سزا دی تو وہ عادل سمجھا جائیگا۔ کیونکہ ہر امر کو اس کے مناسب مقام میں رکھ لے +
دین کی جہت سے اس صفت کے مشابہہ میں بندہ کا حصہ اس بات کا ایمان ہے
کہ اللہ تعالیٰ عادل ہے اس کی تہذیب اور حکم اور تمام افعال کے متعلق اس پر اعتراض نہیں کیا
جاسکتا۔ خواہ وہ بندہ کی مراد کے موافق ہوں یا نہ ہوں۔ کیونکہ یہ ساری باتیں انصاف ہیں۔
اور دینی ہی ہیں عیسائی چاہیں۔ اگر وہ اس کام کو نہ کرتا جو اس نے کیا ہے۔ تو اس سے کوئی اور
خوابی پیدا ہو جاتی جو اس سے بھی زیادہ مضر رساں ہوتی۔ جیسے کہ اگر مریض کو بچھنے نہ لگوں
جائیں تو ایسا نقصان پہنچے۔ جو بچھنے والوں کی زد سے زیادہ مشکل ہے۔ اور اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ
عادل ہے۔ اور اس بات پر ایمان لانا تمام ظاہری و باطنی انکار و اعتراض کی جزاکاٹ
ڈالتا ہے +

زمانہ کو بڑا بھلا نہ کہتا چاہئے۔ اور نہ دنیا کو فکک سے منسوب کرنا چاہئے۔ اور
نہ اس پر اعتراض کرنا چاہئے۔ جیسے عام لوگوں کی عادت ہے۔ بلکہ یہ سمجھئے کہ یہ تمام اسباب
خدا کے حکم کے تابع ہیں۔ اور جسے سب ایک مناسب ترتیب سے اپنے مقاصد کے ساتھ مرتب
ہیں۔ اور ان کی ترتیب لکھی درجہ کے عدل و لطف پر مبنی ہے +

(۳۱) اللَّطِيفُ

(ایک سی)

اس نام کی استحقاق وہ ذات ہے جو محسوسات کی باریک باریک باتیں جانے۔ اور ان کو ان کے استحقاق کی طرف سختی سے نہیں بلکہ نرمی سے پہنچائے۔ جب فعل میں نرمی اور علم میں باریک بینی جمع ہو جائے۔ تو لطیف کے معنی پورے ہو جاتے ہیں۔ اور اس کمال علم و عمل میں خاص خدا کے لئے متصور ہے +

خدا کا باریک اور دقیق باتوں چہرں قدر باعاط ہے۔ اس کی تفصیل ہونہیں سکتی بلکہ ہر غرض بات اس کے علم میں ایسی ہی نظر آ رہی ہے جیسے کھلی بات۔ کچھ بھی فرق نہیں افعال میں اس کی نرمی اور مہربانی میں شامیں نہیں آ سکتی۔ کیونکہ فعل کی مہربانی کو وہی سمجھ سکتا ہے جو اس کے تمام افعال کی تفصیل بھی جانتا ہو۔ اور اس میں مہربانی کے نکتے سمجھتا ہو جو حق قدر وہ ان کو جانتا ہوگا۔ اسی قدر وہ اسم لطیف کے معنی سمجھتا ہوگا۔ اس بات کی شرح بڑا طول چاہتی ہے۔ اور امید نہیں کہ کئی دفتر اس کے دوسرے حصے کو بھی کافی ہو سکیں۔ ان اس کی بعض باتوں کا اشارہ کیا جاسکتا ہے +

خدا کے بے انتہا اطفالوں میں سے ایک لطف یہ ہے کہ وہ جنین کو ماں کے پیٹ میں پیدا کرتا ہے۔ اور اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اور ناف کے ذریعہ غذا پہنچاتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ متولد ہوتا ہے۔ تو منہ سے کھانے گلے ہے۔ تولد کے وقت خدا اس کو سکھاتا ہے کہ پاکستان کو سر میں پکڑے اور چوسے۔ خواہ رات کا اندھیرا ہو۔ نہ اور کوئی اس کو سکھاتا ہے۔ اور نہ وہ کسی کو اس طرح کرتے دیکھتا ہے۔ بلکہ وہ اولاد کو تولد کرنا چاہتا ہے۔ اور اس کو دانے چنے سکھاتا ہے۔ پھر یہ کہ وہ اس کے پیلہ دیکھے وقت دانت نہیں بناتا۔ کیونکہ ابھی وہ دھو پیٹنے کی عمر میں دانتوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ پھر جب اس کے بعد طعام چلنے کے لئے دانتوں کی ضرورت پڑتی ہے تو دانت اُٹھتا ہے۔ وہ یہ کہ وہ کسی طرح کے دانت بناتا ہے۔ ایک ڈار عین ہیں جو طعام کو چیننے کے لئے ہیں۔ اور ایک کچلیاں ہیں جو توڑنے کی غرض سے ہیں۔ اور ایک سلنے کے دانت ہیں۔ جو کھانے کی خاطر ہیں۔ پھر یہ کہ وہ زبان کو جس سے نگاہری غرض کلام چلنے کو دانتوں کی پٹی میں ڈالنے کے کام

پر اس کو کہنا ہے +

ایک قدر کے مینر ہونے کے متعلق خدا کی صبرانی کا مفصل ذکر کیا جائے۔ جو بندہ کو بلااشت و تہمت آتا ہے۔ اور جس کی مصلح اور تکمیل میں ایک مخلوق نے جس کا شکر نہیں ہو سکتا مدد دی ہے۔ کسی نے زمین کو درست کیا۔ کسی نے بیج بویا کسی نے سینچا کسی نے فصل کو کاٹا کسی نے مکدیان سے غلام لگا لایا کسی نے اس کو پیسا کسی نے گوندھا کسی نے پکایا۔ وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کی تفصیل اختصار تک پہنچتی ہے +

الغرض اللہ تعالیٰ اس حیثیت سے کہ اس نے اس کو تہمیر کی ہے حکم ہے اور اس حیثیت سے کہ ان کو ایسا دیا جو ادا ہے۔ اور اس حیثیت سے کہ ان کو ترتیب دی ہے۔ اور اس حیثیت سے کہ ہر چیز کو اس کے مقام مناسب میں رکھا ہے۔ اور اس حیثیت سے کہ اس میں نرمی کے وجوہ کی کوئی باریکی نہیں چھوڑی لیکن یہ ہے۔ اور جو نقصان اصل کی حقیقت نہیں بھٹتا وہ ان اس کی حقیقت بھی نہیں سمجھ سکتا +

بندوں پر اس کا ایک لطف یہ ہے کہ اس نے ان کو کفایت سے زیادہ توفیق دی ہے۔ اور طاقت سے کم مجبور کیا ہے +

ایک لطف یہ ہے کہ تہمیری سہی بہت یعنی دنیوی عمر میں ضعیف کو کشش کرنے پر ان کو اپنی سادت حاصل کرنے کی توفیق دی ہے۔ کیونکہ اس امر کا ایک ساتھ کچھ بھی نسبت نہیں +

ایک لطف یہ ہے کہ وہ لہو اور خون میں سے صاف دودھ۔ اور سخت پتھر و لہو سے نفیس جواہر۔ اور کسی سے شہد۔ اور کبوتر سے پرش۔ اور پیچے موتی پیدا کرتا ہے۔ ان سے زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ وہ انسان کو گنڈے نطفے سے پیدا کر کے اس کو اپنی معرفت کا خزانہ۔ اپنی امانت کا حامل۔ اور آسمانوں کے عجائبات کا نظارہ دیکھنے والا بناتا ہے۔ اور یہ بھی + لطف ہے جو شمار میں نہیں آ سکتا +

تنبیہ اس وصف سے بچنے کا خاص جذبہ یہ کہ وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئے۔ خدا کی طرف ہلنے۔ اور سادت آخرت کی ہدایت کرنے میں ان کے ساتھ عنایت کرے۔ بلا اس کے کو حقیر سمجھتی۔ طائی اور غضب کرے +

سب سے بڑا لطف جس میں قبول حق کی ایک کشش موجود ہوتی ہے۔ وہ پاک نیت

اپنے مسائل اور نیک اعمال ہیں۔ کیونکہ کچھ چھری باتوں کی نسبت یہ امور زیادہ بخیر اور
پر کثرت ہوتے ہیں +

(۳۲) الْخَبِيرُ

(آگاہ۔ دانای عالم غافل)

خَبِيرُ وہ ہے جس سے کوئی باطنی خبر کچھ نہیں۔ عالم عقل اور عالم بالائیں کوئی
بات ہو۔ کوئی ذرہ حرکت کرے۔ یا ساکن ہو۔ کوئی جان بقرار ہو۔ یا مسلم ہو۔ یا کافر ہو۔ یا
کی خبر ہوتی ہے۔ اور مہنت کے رُخ سے علیحدہ ہے لیکن علم کو جب باطنی مجیدوں سے
مُتَوَب کیا جائے تو وہ خبیروۃ کہلاتا ہے۔ خبیروۃ دُلے کو خبیرو کہتے ہیں +

تبیغہ ساس ہم سے بندہ کا حصہ یہ ہے کہ وہ ہر بات سے جو اس کے اپنے بدن
اور ہر جگہ عالم جاری ہوتی ہو، خبر رکھتا ہو۔ قلب جن چھپی و چھلی مریضوں سے تصدق ہو جاتا
ہے مثلاً باطنی خیانت، دُنیائے دہن کے لئے ہر وقت مانے سے پھرنا، بُرائی کی
نیت رکھنا اور بھلائی ظاہر کرنا، اخلاص ظاہر کرنے میں زمین و آسمان کے قلابے ملا دینا،
اور اندر کچھ بھی نہ ہونا، ان کو پوری قدرت والا آدمی ہی معلوم کرتا ہے۔ جو اپنے نفس کا خوب
استحسان ایسا کرتا ہو۔ اور اس کے کمر و کمر میں اور فریب کو ابھی طرح جانتا رہا ہو۔ اور اس کے
مقابلہ اور مخالفت کے لئے کمر بستہ ہو جائے۔ اور اس سے بچنے لگے۔ یا باندہ خبیرو
کہلائے کچھ کچھ مستحق ہے +

(۳۳) الْحَلِيمُ

(بُرد بار)

حَلِيمُ وہ ذات ہے، جو نافرمان لوگوں کی نافرمانی اور اپنے حکم کی مخالفت چو
دیکھے۔ پھر بھی وہ غضب میں بقرار نہ ہو۔ نہ اس کو قصہ عارض ہو۔ اور باوجودِ دُکھ و غم
کے وہ بے حوصلگی کے ساتھ استقامت لینے میں جلدی نہ کرے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
كَوْنُوا حَلِيمًا إِنَّهُ النَّاسُ بِمَا كَسَبُوا أَمَّا تَرْتَعَلُّ عَلَيْهِمْ هَلْ هُمْ أَعْيُنٌ دَابَّةٌ
یعنی اور اگر خدا لوگوں کی بد اعمالیوں پر گرفت کرنے لگے۔ تو رُوئے زمین پر کسی جان دار کو

زندہ نہ چھوڑے +

تنبیہ جلیغہ کے منف سے بندہ کا حقد ظاہری ہے۔ اتنا سمجھو کہ مگر
بندوں کے اپنے فضائل میں سے ہے جو شرع و تفصیل کا محتاج نہیں +

(۳۴) الْعَظِيمُ

(بزرگ۔ بڑا)

وضع ہو کہ عظیم کا اسم اپنی وضع اول میں جام پر بولا جاتا ہے چنانچہ کہا
کرتے ہیں کہ یہ جسم عظیم ہے۔ اور جب ایک جسم دوسرے جسم سے طول عرض او
عمق میں زیادہ بڑا ہو تو کہتے ہیں یہ جسم اس جسم سے اعظم ہے +

اس عظیمہ دو قسم کی شیلیوں بولا جاتا ہے۔ ایک تو وہ شے جو ساری کی ساری
نظر آجاتی ہے۔ دوسری وہ جس پر پورے طور سے نگاہ کا محیط اور مادی ہونا متصور نہ ہو
جیسے زمین۔ آسمان وغیرہ۔ دیکھو واقعی ایک عظیم مخلوق ہے۔ پھر بھی ایک عظیم شے ہے لیکن
یہ چیزیں نگاہ میں پوری کی پوری ہاں ملتی ہیں۔ لہذا وہ اپنے خیمے کی اشیاء کے مقابل میں عظیم
ہیں۔ اور زمین کی نسبت یہ امر متصور ہی نہیں ہو سکتا کہ نگاہ ہر سمت سے اُس پر مادی ہو
یہی حال آسمان کا ہے۔ پس یہ چیزیں درکات بصر میں مطلقاً غیر ہیں +

درکات بصیرت (جو اجسام عقل میں آ سکتی ہیں) میں بڑا افتاد ہے بعض کی کثرت
و حقیقت پر عقل محیط ہو سکتی ہے۔ اور بعض پر محیط ہونے سے قاصر ہے۔ جن اشیاء کی حقیقت
پر محیط ہونے سے عقل قاصر ہے۔ ان کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ جن پر بعض عقول کا مادی
ہونا متصور ہو سکے۔ اگرچہ اکثر عقول ان سے قاصر ہوں +

دوم وہ جن کا عقل کے ماطہ میں کثرت متصور کسی طرح متصور ہو ہی نہ سکے۔ اور یہ وہ
عظیمہ مطلق ہے جو تمام عقول کی حدود سے بڑھا ہوا ہے۔ یہاں تک کہ کئی حقیقت
اور بھید کو پا نا متصور ہی نہ سکتا ہی نہیں۔ اور وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کا بیان قرآن اول میں
گزر چکا ہے +

تنبیہ۔ بندوں میں سے عظیم نیا و عالم ہیں جن کی تصور ہی
صفات کا بھی اگر کوئی عقائد تصور کرتا ہے۔ تو زیست و عجب سے اس کا سینہ بھر جاتا ہے

اور دل میں اُن کی عظمت کے خیال کے سوا اور کسی بات کی گنجائش نہیں رہتی۔ اس لحاظ سے ہر نبی اپنی بات کے حق میں اور شیخ اپنے مرید کے حق میں مودہ و ہستاد اپنے شاگرد کے حق میں عظیمہ ہے۔ کیونکہ عقل اس کی صفات کے احاطہ سے قاصر ہے۔ تو اگر وہ اس کے برابر ہوگا یا اس سے بڑھ جائے تو ہم اس کی طرف اضافت کرنے سے عظیمہ نہیں کہلا سکتا +

جو عظیمہ خدا کے سوا کسی اور چیز کے لئے فرض کیا جائے وہ ناقص ہے۔ ایسا عظیمہ عظیمہ مطلق نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اس کی عظمت ایک شے چھوڑ کر دوسری شے کی طرف اضافت کرنے سے ظاہر ہوتی ہے۔ بخلاف خدا کی عظمت کے کیونکہ عظیم مطلق ہے۔ بطریق اضافت عظیمہ نہیں +

(۳۵) الْغَفُورُ

(بہت بخشنے والا)

یہ اسم غفار کا ہم معنی ہے۔ لیکن اس میں ایک قسم کا مبالغہ پایا جاتا ہے۔ جو غفار میں نہیں کیونکہ غفار کا مبالغہ متکرر مغفرت کے لحاظ سے ہے۔ چنانچہ فقال کا صیغہ کثرت فعل پر ہوا ہے۔ اور نقول کا صیغہ فعل کی تعدی اور کمال اور وسعت پر ہوا ہے۔ پس وہ غفور ہے۔ اِس معنی کہ وہ پوری اور کمال غفران والا ہے جس کے وہ مسافرت کے انتہائی درجوں کو پہنچا ہوا ہے۔ اس کے متعلق میں پیچھے ذکر ہو چکا ہے +

(۳۶) الشَّكُورُ

شکور وہ ہے جو قنوی سی طامات کے عوض میں بہت سے درجے عطا فرماتا ہے۔ اور چند روز و مہلوں کے بدلے آخرت میں غیر محدود نعمتیں دیتا ہے۔ اور جو کوئی نیکی کا کوئی نیک عمل کرے اُس کی نسبت کہا کرتے ہیں کہ اس نے اس نیکی کا شکر کیا۔ اور جو کوئی عمن کی تعریف کرے اُس کی نسبت یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنے عمن کا شکر ادا کیا + اگر عمن ورجن کی زیادتی کے سنے کا لحاظ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کے سوا شکور مطلق کوئی نہیں۔ کیونکہ وہ عمن میں جس قدر زیادہ دیتا ہے۔ اس کا شمار و حصر نہیں ہے۔ دیکھو بہشت کی نعمتیں کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کُلُوا وَشَرَبُوا

هَيْتًا يَمَا أَسْأَلُكَ فِي الْإِيكَا وَالْحَالِيَةِ يَمْنِي خُوب مَزَسْ كَسَ سَاتَه كَخَاوِيُو، بَمَوْض
أَنْ عَمَلُوں كَسَ جَوْتَمَن مَزْدَشْتَه دُونُوں مَن كَسَ ۛ اور اگر تم تعریف کے معنی کا لحاظ کرو تو
خدا کے سوا کسی چیز کی تعریف کرنے والے کی تعریف خدا ہی کی تعریف بن جاتی ہے۔ اور
پروردگار عالم جب اپنے بندوں کے عملوں کی تعریف کرتا ہے۔ تو پہلے ہی فعل کی تعریف
کرتا ہے کیونکہ ان کے اعمال اسی کے پیدا کردہ ہیں۔ اگر وہ شخص شکوہ کر سکتا ہے۔
جس کو کچھ ملے اور شکوہ کرے، تو وہ ذات جو بندہ کو عطا بھی کر کے اور بندہ ہی کا شکوہ ادا
ادا کرے۔ وہ تو شکوہ کر سکتا ہے ہی نہایت ہی مقدار ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی
جو تعریف کرتا ہے۔ وہ اس قسم کی ہے۔ بِسْمِ وَاللّٰهُ كَرِيْمٌ اللّٰهُ كَرِيْمٌ وَاللّٰهُ كَرِيْمٌ
(اور یاد کرنے والے اللہ کو بہت دیا اور کرنے والیاں) اور جیسے يَفْعَلُ الْعَبْدُ اَنْتَ لَمْ
اَوْفَا بَ اکیلا کچھ بندے تھے اکر بات بات میں خدا کی طرف رجوع کرتے تھے) وغیرہ اور
یہ تمام خدا کا عطیہ ہے +

تبئیر۔ بندہ دوسرے بندے کے حق میں شاکہ یوں ہو سکتا ہے کہ کبھی آپس
وہاں آپس کی تعریف کرے۔ اور کبھی اس کی نیک لکائی ٹھکانا عرض کرے۔ اور یہ بات اچھی
خصوتوں میں سے ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حق تعالیٰ تعریف کرنے والوں کو
لکھ دیکر اللہ کے جو چندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ خدا کا شکر یہ کب ادا کرے گا؟
خدا کے حق میں اس کا شکر بہر صورت بجا نہ ہو تو جس کی قسم سے ہو گا۔ کیونکہ اگر وہ
تعریف کرے گا۔ تو اس کی چوٹی تعریف نہ ہو سکیگی۔ اگر اس کی اطاعت کرے گا تو اس کی اطاعت
خود اللہ کی ایک دوسری نعمت ہے۔ بلکہ قابل شکر نعمت کے علاوہ میں اس کا شکر بھی ایک
دوسری نعمت ہے +

آتش کی جنتوں کے شکر کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ ان کو اس کی نافرانیوں میں
 استعمال نہ کرے۔ بلکہ اس کی اطاعت کے کام میں لائے۔ اور یہ بھی خدا کی توفیق اور مدد پر
 کے ساتھ ہے۔ +

ہم نے کتاب احیاء علوم الدین کی کتاب الشکریں بیان کر دی ہے۔ وہ بڑا عمدہ کتاب ہے۔ یہاں اس کے بیان کی گنجائش نہیں +

(۳۷) اَلْعَلٰی

(نہت اونچا)

تکلیفی وہ ہے جس کے رتبہ سے بڑا کوئی رتبہ نہیں۔ اور اس کے مرتبہ سے تمام مراتب نیچے ہوں۔ اور یہ اس لئے کہ علیؑ، غاؤ سے مشتق ہے۔ اور یہ اس علوٰی بلند ہونے سے ناغذ ہے جو صفل (پستی) کا مقابل ہے۔ اور وہ یا تو کمزور درجوں میں ہوتا ہے یا بیحد اور زمینوں میں اور ان تمام جہاں میں جو ایک دوسرے سے نیچے اوپر ہوں۔ اور یا موجودات کے عقلی مراتب میں ہوں۔ جو ایک قسم کی عقلی ترتیب سے مرتب ہوں۔ پس جس چیز کو مکان کی فوقیت ہو، اس کو علوٰی مکانی ہے۔ اور جس کو رتبہ فوقیت ہے اس کو رتبہ کا علو ہے۔ اور عقلی درجات، حسی درجات۔ درجائت عقلیہ کی مثال وہ تفاوت ہے جو سبب و مسببہ اور علت و معلول اور فاعل و مفعول اور قابل و مقبول اور کامل و ناقص کے امین ہوتا ہے۔

چنانچہ ہم ایک سبب فرض کر دو تو دوسری شے کا سبب ہو۔ اور دوسری شے تیسری کی سبب ہو۔ اور تیسری چوتھی کی۔ اور شلہ پہ سلسلہ دس درجوں تک چلا جائے۔ تو دسویں شے آخری رتبہ میں واقع ہوگی۔ لہذا وہ سب سے اسفل ہے۔ اور پہلا سبب پہلے درجہ میں واقع ہے۔ لہذا وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ اور پہلا جو دوسرے سے اوپر ہو تو یہ فوقیت معنوی ہے مکانی نہیں۔ اور علو سے مراد فوقیت ہے۔

تدریج عقلی کے معنی سمجھنے کے بعد واضح ہو کہ موجودات کی تقسیم متفاوت درجات میں عقل کی رتبہ جس طرح بھی کی جائے، اللہ تعالیٰ تمام اقسام کے درجوں سے بالاتر رہتا ہے۔ یہاں تک کہ اس سے برتر کوئی درجہ تصور میں بھی نہیں آسکتا۔ وہ عقلی مطلق ہے۔ اور جو اس کے سوا ہیں۔ وہ اپنے سے نیچے والوں کی طرف سے نہت کرنے سے عقلی ہیں اور اوپر والوں کے مقابلے میں ناقص اور گھٹیا ہیں۔

عقل کی تقسیم کی مثال یہ ہے کہ موجودات سبب اور مسببہ پر تقسیم ہیں۔ سبب سبب سے ایک درجہ اوپر ہے۔ پس مطلق فوقیت صرف سبب الاسباب کا حصہ ہے۔ وہی طرح موجودات مردہ اور زندہ میں تقسیم ہے۔ اور زندہ مخلوقات کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ جن کو صرف حسی ادراک حاصل ہے۔ اور وہ حیوان ہیں۔ دوسرے وہ جن کو حسی ادراک کے ساتھ

عقلی ادراک بھی محال ہے۔ اور ادراک عقلی والی موجودات کی پھر دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ جن کے معلومات میں ثبوت اور غضب کا وٹ ڈالیں۔ اور وہ انسان ہے۔ دوسرے وہ جن کا ادراک کدرات کے معارضہ سے پاک ہے۔ اس آخری قسم کی پھر دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ جن کا ان کمالات میں مبتلا ہونا ممکن ہے، لیکن ہمیشہ سلامتی ہی محال رہی ہو، جیسے کہ ملائکہ۔ دوسری قسم میں وہ ذات ہے جس کے حق میں ایسی باتیں محال ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ ہے۔

اس تقسیم میں ہم کو معلوم ہو گیا ہو گا کہ فرشتہ انسان سے اُوپر ہے۔ اور انسان حیوان سے اُوپر اور اللہ تعالیٰ سب سے اُوپر ہیں وہ عقلی مطلق ہے۔ کیونکہ وہ خود زندہ اور جہان کو زندہ کرنے والا ہے۔ اور علمائے علوم کو پیدا کرنے والا۔ اور پاک اور ہر قسم کے محبوب سے منزہ ہے۔ اور ہر بے جان چیز درجات کمال میں سب سے نیچے کے درجے میں واقع ہوئی ہے۔ انتہائی درجے میں خدا کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہے۔ غرض اسی طرح اس کی فوقیت اور علو کو سمجھنا چاہئے۔ کیونکہ یہ علم پہلے ادراک بعصر کے لحاظ سے مقرر کئے گئے ہیں۔ اور عوام کا درجہ ہے۔ پھر جب خواص لوگ عقلی ادراکات سے بہرہ ور ہوئے۔ اور ان کو ان کے ادراک اور عقل کے ادراک میں معارضہ محسوس ہوا۔ تو اس سے مطلق الفاظ بطور استعارہ اخذ کرنے لگے جن کو قوام نے سمجھ لیا۔ اور قوام نے نہیں سمجھا جن کا ادراک حواس ظاہری سے آگے ترقی نہیں کر سکتا۔ جو جانوروں کا درجہ ہے۔ چنانچہ وہ کسی عظمت کا تصور محض فکر و خیال کی رُو سے، اور علو کا تصور ظرف مکانی کی رُو سے۔ اسی طرح فوقیت کا تصور بھی ظرف مکانی کی رُو سے سمجھتے ہیں۔

اس بیان سے تم خدا کے عرش کے اُوپر ہونے کا مطلب سمجھ گئے ہو گے۔ کیونکہ تمام اجسام سے بڑا ہے۔ گویا وہ تمام اجسام کے اُوپر ہے۔ اور وہ ذات موجودہ و اجسام کی حدود سے محدود ہونے اور متاثر ہونے کے ساتھ متقدر ہونے سے منزہ ہے۔ وہ رتبہ میں سب کے سب اجسام کے اُوپر ہے۔ لیکن اس فوقیت کو عرش کے ساتھ جوڑ کر کیا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ کہ عرش تمام اجسام سے اُوپر ہے۔ پس جو عرش سے بھی بالا ہو گا۔ وہ سب بالا ہو گا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی کسے کہ غلط سلطان کے اُوپر ہے۔ جس سے بتانا مقصود ہو کہ جب وہ سلطان سے اُوپر ہے۔ تو ان تمام لوگوں سے بھی بالا ہو گا۔ جو سلطان سے نیچے ہیں۔ یا وہ گواہی جو فوق کے منہ صرف ظلف مکان سمجھا ہے واقعی کسی کے واقع ہے اور باقیہ

اگر اس سے چھپا جائے کہ فحش و موزن شخص مجلس میں کس کس مہاجر بیٹھے ہیں، تو اس کو کتنا پڑا کر شخص اس شخص کے اوپر بیٹھتا ہے۔ حالانکہ وہ جانتا ہے کہ یہ اس کے دائیں جانب بیٹھتا ہے۔ اور یہ بھی سمجھ رہا ہے کہ اس شخص کا اس شخص کے اوپر بیٹھنا یوں ہو سکتا تھا کہ اس کے سر پر بیٹھنا یا کچھ جگہ پر بیٹھنا جو اس کے سر پر ہی ہوتی۔ پھر اگر اس کو کہا جائے کہ تم جھوٹ بولتے ہو۔ وہ نہ اس کے اوپر بیٹھتا ہے نہ اس کے نیچے بلکہ اس کے پہلو پر بیٹھتا ہوگا۔ تو وہ اس اعتراض سے آگ بگولا ہو کر کہیگا کہ تم بھی کیا آدمی ہو کہ کچھ کا کچھ سمجھ جلتے ہو۔ اچھی اس فوقیت سے مراد تہذیب کی فوقیت اور صدر کا قرب تھا۔ ذکر سر پر یا سر سے اونچے بیٹھنا۔ دیکھو صدعا ج مجلس کا منتہی ہوتا ہے۔ جو شخص صدر سے قریب ہے وہ اس شخص کے اوپر ہے۔ جو صدر سے دور ہے +

اس بیان سے یہ نہیں سمجھا جائے کہ جس ترتیب کی دو طرفیں ہوں۔ اس میں باقی تین ایک طرف کو فوقی اور دوسری کو اس کے مقابل کے نام سے موسوم کہہ سکتے ہیں +
تسلیمہ۔ بندہ کا علی ہونا ممکن نہیں۔ کیونکہ وہ جو درجہ حاصل کر سکتا ہے اس سے اوپر کوئی نہ کوئی درجہ ضرور ہوتا ہے اور یہ انبیاء و ملائکہ کے درجے ہیں۔ ان یہ ہو سکتا ہے کہ بندہ کوئی ایسا درجہ حاصل کرے جو انسان کی مجلس سے سب سے اونچا ہو، اس کے اوپر کوئی چیز نہ ہو۔ یہ درجہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ لیکن وہ علو مطلق کے مقابل میں قاصر ہے کیونکہ ایک تو وہ صرف بعض موجودات کے لحاظ سے علو ہے ذکر کل کے لحاظ سے + دوسرے وجود اور واقع کے لحاظ سے علو ہے ذکر بطریق و ثوب۔ بلکہ یہ امکان اس کے متنازع ہے کہ کوئی ایسا انسان پایا جاسکے جو اس سے بھی بالا ہو +

پس علی مطلق وہ ہے جس کو حسبِ غرض فوقیت حاصل ہو۔ ذکر بلا ضمانت اور ذکر حسبِ موجود، جس کے ساتھ تعین کا امکان متعارف ہو +

(۳۸) الْکَبِيرُ

کَبِيرُ سے مراد صاحبِ کبریا۔ اور کبریا سے مراد ذاتِ کمال ہے۔ اور کمال ذات کے معنی کمال و مجود۔ اور کمال مجود میں دو باتیں شامل ہیں :-

پہلی بات اس کا انزلی عباد ہی و ام ہے۔ پس جس وجود کے شمع میں عدم ہو یا آخر میں، وہ ناقص ہے۔ اور اسی لحاظ سے کسی انسان کی عمر دانا نہ ہوتی ہے۔ تو اس کو کَبِيرُ

کہتے ہیں جس سے مراد کبیر السنن یا لمبی غروا لاہوتا ہے۔ بخلاف اس کے اس کو عظیم السنن نہیں کہتے۔ کیونکہ اس مقام میں استعمال ہوتا ہے جہاں عظیمہ استعمال نہیں کیا جاتا نہیں جب شخص کیونکہ کھاتا ہے جس کے وجود کی لذت ایک محدود درجہ تک ملتی ہوتی ہے تو وہ ذات جو ازل سے آپد تک قائم دوایم ہے اور جس پر عدم کا طاری ہونا محال ہے تو بطریق اولیٰ کیونکہ ہے +

دوسری بات یہ کہ اس کا وجود وہ ہے جس سے ہر وجود کا وجود ہے۔ پس جس شے کا وجود فی نفسہ کمال ہو۔ جب وہ کامل اور کثیر ہو۔ تو وہ ذات جس سے تمام موجودات کا وجود ہو۔ سب سے پہلے کامل اور کیونکہ ہے +

تنبیہ۔ بندہ دل میں سوچتا ہے کہ کل شخص ہے جس کی صفات کمال صفت میں ہیں بندہ ہوں بلکہ دوسروں پر بھی اثر کریں۔ پس جس شخص کو اس کے پاس بیٹھنے کا موقع ملے۔ اس کو کچھ نہ کچھ اس کے کمال کا فیض پہنچے +

بندہ کو کمال اس کی عقل پر نیز گامی اور علم میں ہوتا ہے پس کیونکہ وہ عالم اور ہرگز نہ شخص ہے۔ جو لوگوں کو ہدایت کرے اور اس قابل ہو کہ لوگوں کا پیشوا ہو۔ جس کے نام اور علم سے لوگ روشنی حاصل کریں۔ اسی لئے حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو شخص صاحب علم ہو کہ عمل میں کرے وہ عالم بالائیں عظیم کہلاتا ہے +

(۳۹) التحفیظ

(گلمبان)

حقیقت بہت بڑی گلمبان کرنے والے کو کہتے ہیں۔ یہ سننے حفظ کے سننے کو سمجھنا ہی سے سمجھنا کہتے ہیں۔ اور حفظہ دو طرح ہے :-

ایک تو موجودات کے وجود کو ہمیشہ قائم رکھنا۔ اس کے متبادل میں اعدام ہے ایسے ائمہ تہذیب و تمدن۔ زمین۔ ملاء و غیرہ لمبی زندگی والی موجودات اور حیوانات و نباتات وغیرہ جس کی عمر والی موجودات کا حافظہ ہے +

دوئم۔ جو حفظ کے زیادہ تلافی نہیں دیتے وہ متعدی اور متضاد چیزوں کو ایک دوسری سے بچانا ہے۔ اور اس متعدی سے وہ متعدی لے لے جو پانی اور آگ کے درمیان ہے

کیونکہ وہ دونوں لبتا ایک دوسرے کے مخالف۔ اور ایک دوسرے پر تعدی کرنے والے ہیں۔
 یا تو پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اور یا آگ، پانی کو بخار کی صورت میں بدل کر جو ابائی ہوئی ہے۔
 اور حرارت و برودت کا باہمی تضاد اور صاف ظاہر ہے۔ جو ایک دوسرے کو باقی رہتی
 ہیں۔ اس طرح رنگ و بوست میں جو مخالفت ہے، ظاہر ہے۔ اور تمام اجسام مرضی
 انہیں مخالف رنگوں سے مرکب ہیں۔ کیونکہ جاندار کے لئے حرارت غریزی کا ہونا ضروری
 ہے۔ اگر وہ نہ ہے تو زندگی نہ ہے۔ اور رطوبت بھی ضروری ہے، اگر اس کے بدن کی
 غذا ہوتی ہے، جیسے خون وغیرہ۔ اور بوست لازم ہے جس کے ساتھ اس کے اعضا منعبط
 اور باہم بوست، جو پھپھان رہتے ہیں، مخصوصا وہ اجزا جو سخت ہیں، جیسے ہڈی۔ اور بوست
 بھی ضروری ہے۔ جو حرارت کی تیزی کو کم کرے تاکہ وہ مستقل رہے۔ اور باطنی رطوبتوں کو فوٹا
 جانے اور تحلیل کرنے نہ پائے +

یہ چاروں ارکان باہم متضادی اور متضاد ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو انسان کے
 چڑے اور جاندار کے بدن اور نباتات کے جسم میں اور تمام مرکبات میں جمع کر دیا ہے مگر
 وہ ان کی حفاظت ٹکڑا تو وہ باہم بچا لپیدا کر کے ایک دوسرے سے بچا لپتا ہے۔ اور ان کی
 باہمی ترکیب استخراج باطل ہو جاتا۔ اور وہ مضطرب باطل ہو جاتا جس کو ترکیب مزاج کے
 ساتھ قبول کرنے کے لئے مستعد بنانا تھا +

اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت پہلے تو تعویل قوئے سے اور پھر ادا و مفلوب سے

کرتا ہے +

تعویل یہ ہے کہ شدت قوت بار و کا درجہ قوت حار کے برابر ہو۔ تاکہ جب وہ دونوں
 جمع ہوں، تو ایک دوسری پر غالب ہو سکیں۔ بلکہ ایک دوسری کی طاقت کریں۔ کیونکہ
 جب ان میں سے کوئی غالب نہیں ہوتی تو مفلوب کون ہو۔ پس وہ ایک دوسری کا متغایہ
 کریں اور ان کے متغایہ اور برابری کے ساتھ ساتھ بدن کا قوام باقی رہے۔ اسی سے
 مراد ابدال مزاج ہے +

دوم۔ مفلوب کو اس چیز کے ساتھ ادا و دنیا جس سے وہ اپنی طاقت تازہ کر کے
 غالب کا مقابلہ کرے۔ مثلاً خوارت، برودت کو ٹھنکی اور سوکھاتی ہے۔ پس جب غالب
 آتی ہے تو برودت اور رطوبت کمزور ہو جاتی ہے۔ اور حرارت اور بوست غالب آتی ہیں

اور ضعیف کی امداد و سرور جسم کے ساتھ ہو سکتی ہے، اور وہ اپنی بے پیمائی کا مطلب بھی ہے کہ سرور و تہذیب کی منزلت پریش آتی ہے، پس اللہ تعالیٰ نے سرور و تہذیب و تہذیب و تہذیب کی مدد کے لئے بنائی ہیں کہ حبیب ایک ان میں سے غالب ہو، تو اس کی مخالفت نیز کو مقابلے میں کھڑا کر دیا جائے جس سے وہ دب جائے۔ اور یہ امداد ہے۔ اور یہ خدا و خدا کے بنانے سے اور ایسے آلات و اوزار پیدا کرنے سے جو اس میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اور ان کو استعمال کی توفیق عطا فرماتے ہیں یہ امداد و تہذیب کو تہذیب ہے۔ اور یہ تمام امور حیوانات اور متعنا و تہذیب کے مرکبات کے بدلوں کی حفاظت کے لئے ہیں۔ اور یہی اسباب ہیں جن کی بدولت انسان اپنے جسم کی داخل باتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اور وہ بعض خارجی اسباب سے بھی پاک کی حفاظت بنا رہتا ہے۔ جیسے خونخوار و زندے اور باطنی دشمن۔ پس ان سے محفوظ رہنے کیلئے چند ایسے حواس پیدا کئے ہیں، جو دشمن کے قریب آنے کی ہلکار دیتے ہیں۔ اور وہ اس کے مقدمہ انجیش ہیں۔ جیسے آنکھ کان وغیرہ۔ پھر اس کے لئے طاقور و تہذیب اور ہلکار عطا کئے ہیں جن میں سے بعض طاقور کا کام دیتے ہیں، جیسے تہذیب اور تہذیب۔ اور بعض تہذیب کا کام دیتے ہیں۔ تہذیب و تہذیب وغیرہ۔ پھر یہاں اوقات، انسان فاعل آفت سے عاجز آ جاتا ہے۔ اس کو آواز گریز سے مدد دی ہے۔ اور باؤں سے چھٹنے والے جانداروں کے لئے پاؤں ہیں۔ اور پریش کے لئے بازو ہیں +

اسی طرح فضا کے جھلکے، فضا کی حفاظت عالم علوی و عالم سفلی کے ذریعے ہونے اور پتے پتے پر حاوی ہے۔ یہاں تک کہ جو بے گھر و بے گھر کو سخت چھلکاؤ ہوئے کی طراوت کو بکویت کے ساتھ محفوظ رکھتا ہے۔ اور جو یہ صرف چھلکاؤ محفوظ نہ ہے جس کی حفاظت کا نظروں کے ساتھ کرتا ہے، اور ہی کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، انہماک سے بعض تکلف کرنے والے جانداروں کا وہ فیہ ہوتا ہے۔ پس کائنات نہات کے ہتھیار ہیں۔ جیسے حیوانیت کے ہتھیار جنگ۔ پیچھے اور گھٹیاں ہیں۔ بلکہ اپنی کے نظروں کے ساتھ حفاظت کے اسباب ہیں۔ جو ان کو مخالفت ہوا سے بچاتے ہیں +

دیکھو کہ اپنی کو کسی برتن میں مدت تک بٹا رہے دیا جائے۔ تو وہ ہوا بن جاتا ہے اور ہوا اس سے تہذیب کی صفت ہو کر رہتی ہے +

اور تم اپنی کے کسی برتن میں اٹھلی ہو دو۔ اور پھر اس کو نکال کر اٹھلی کر دو تو اس سے

ایک قطرہ نیچے کو ڈھسک گیا۔ لیکن اچھی کے سر سے پر اکر رہا تھا۔ اٹھنے سے بعد نہ ہرچکا بلکہ وہ
پستی کی طرف ہٹا اس کا طبی خاصہ ہے۔ اگر وہ بچائے تو چھوٹا ہونے کے باعث بڑے کے برابر
سے قتا ہو جائیگا۔ اسی لئے وہ بار بار ٹھکا رہتا ہے۔ ختمے کہ اس کے ساتھ باقی تری میں شامل
ہو جاتی ہے جس سے وہ ایک بڑا قطرہ بن جاتا ہے۔ اور فوراً ہوا کو چڑھتا ہوا نیچے گر جاتا ہے
ہوا اس کو اپنی جنس میں ملا لینے پر قتا ورنہ نہیں ہو سکتی۔ اور یہ اس کی حفاظت کی ایک صورت ہے
جب کہ وہ کمزور اور اس کا مخالف (یعنی ہوا) طاقتور ہوتا ہے۔ اور اس کو باقی تری کی امداد
کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ حفاظت ایک فرشتے کی طرف سے ہوتی ہے۔ جو اس پر ہوتا ہے +
حدیث شریف میں اردو ہوا ہے کہ مرنے کی ہر توند کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے

جس کی حفاظت کرتا ہے یہاں تک کہ وہ توند زمین میں اپنی قرار گاہ پر جا پہنچتی ہے +
اور حق یہ ہے، اور باب بھار کا باطنی شاہد اس پر حالات کر کے غرض اس حید
پر نہ صرف تقلید کی رو سے متعین کرنا چاہئے۔ بلکہ اندر سے عقل میں اس کو درست ماننا چاہئے +
خدا کا آسمان و زمین اور ان کی درمیان کی اشیاء کو پیدا کرنا ایک ایسا مسئلہ ہے۔
جس کے متعلق بحث کا سلسلہ بڑا طویل ہے، جیسے کہ باقی تمام افعال کے متعلق ہے۔ اور اسی
سے اس اسم کے معنی معلوم کئے جاسکتے ہیں نہ صرف لغوی بحث متعلق کے سمجھنے سے۔ اور محفل
مور پر حفظ کے معنی معلوم ہو چکے +

تبیین۔ بندوں میں سے حفیظ وہ ہے، جو اپنے اعضا اور بدل کی حفاظت
کرتا ہے۔ اور اپنے دین کو غضب کے حملے۔ ثبوت کے فریب۔ نفس کے کمر اور شیطان کے
دھوکے سے محفوظ رکھے۔ کیونکہ وہ تباہی کے گڑھے کے قریب ہے۔ اور ان پر باوجودی خوش مشگلا
لے اس کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے +

(۴۰) الْمَقِیْتُ

(مخلوق کو قوت یا روزی پہنچانے والا)

اس کے معنی ہیں غذاؤں کا پیدا کرنے والا۔ اور بدلوں کی غذا یعنی کھانے کی
چیز پر بدلوں تک پہنچانے والا۔ اور دونوں کی غذا یعنی معرفت دونوں تک پہنچانے والا۔ پس
مَقِیْتُ، رازق کا ہم معنی ہے۔ لیکن اس کی نسبت خاص ہے۔ کیونکہ رزق غذا اور غذا

کے سوا دوسری چیزیں کو شامل ہے۔ اور غذا وہ چیز ہے جو صرف تمام جان کو کافی ہو سکے +
 حقیقت، مستولے (غالب) اور قادر کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ بتیلہ تھکتے
 اور علم کے ساتھ پڑھا ہوتا ہے۔ ان معنوں پر خداوند تعالیٰ کا یہ کلام دلالت کرتا ہے کہ وہ
 كَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَقِيقًا یعنی اور اللہ ہر چیز پر مطلع اور قادر ہے +

غرض اس لحاظ سے حقیقت کے معنے میں قدرت اور علم کا مفہوم داخل ہے
 علم کا بیان تو گزرنیکا۔ قدرت کا بیان آگے ٹیکا۔ اس معنے کی رو سے خدا کی صفت حقیقت
 صرف صفت قادر کی نسبت اور صرف صفت عالم کی نسبت زیادہ مکمل ہے کیونکہ
 وہ اکلے ان دونوں میں مکمل ہے۔ اور اس جہت سے یہ ہم ترادف سے مکمل گیا +

(۴۱) الْحَسْبُ

(کافی)

حَسْبُ سے مراد ہے کافی۔ اور یہ وہ ہے کہ جو کوئی اس کا ہو جائے، وہ کہا
 کے لئے کافی ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کے لئے سب کے لئے حَسْبُ اور کافی ہے۔ اس صفت کی
 حقیقت خدا کے سوا اور کسی کے لئے متعور نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ کفایت کے محتاج کو جو
 اس کی حاجت ہوئی۔ تو اپنے وجود۔ اور دوام وجود اور کمال وجود کے لئے ہوگی۔ اور خدا
 کے سوا ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ جو تنہا کسی چیز کے لئے کافی ہو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر
 چیز کے لئے کافی ہے نہ کہ صرف اشیا کے لئے، یعنی وہ اکیلا ہی کافی ہے کہ اس کے ساتھ
 اشیا کا وجود متصل ہو۔ اور اس کے ساتھ ان کا وجود ہمیشہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ان کا وجود
 مکمل ہو۔ اور تم کو یہ غرض بھی نہیں کرنا چاہئے کہ جب تم کو کھانے پینے کی۔ اور زمین، آسمان اور
 سورج وغیرہ کی ضرورت ہوئی۔ تو تم اس کے سوا کسی اور کے محتاج ہوئے۔ اور وہ تمہارے لئے
 کافی تھا۔ کیونکہ اگر اس نے کھانے پینے کی چیزیں اور زمین و آسمان اور سورج وغیرہ چیزیں بنائی
 ہیں۔ وہی تمہارے لئے کافی ہیں۔ اور یہ بھی خیال تک نہ کرو کہ جو بچہ پاں کا محتاج ہے جو اس کو
 دو دو پلائی ہے۔ اور پرورش کرتی ہے۔ اللہ اس کا حَسْبُ اور کافی ہے۔ بلکہ اللہ
 ہی اس کے لئے کافی ہے جس نے اس کی ماں کو پیدا کیا۔ اور اس کے ہستیاں اور زمین و آسمان
 بنایا۔ اور بچے کو دو دو پینے کی ہدایت کی۔ اور ماں کے دل میں شفقت اور محبت ڈال دی۔

یہاں تک کہ اس نے شے کو دو سو چھپنے دیا۔ پس انہیں اس بات پر کفایت حاصل ہوئی ہے۔ اور شے
اکیس بچنے کے لئے ان کو پیدا کرنے والا ہے +

اگر تمہارے کہا جائے کہ اکیس ہاں بچنے کے لئے کافی ہے۔ تو تم فوٹا ہاں میں ہاں آؤ
آٹا کھنے کی توفیق نہ ہوگی کہ ان اس کے لئے کافی نہیں ہے کیونکہ وہ دو سو دو سو کا محتاج ہے۔
اور جب وہ دو سو ہو تو ماں کہاں کافی ہوگی۔ اگر کوئی کہے کہ اس کے بچے دو سو دو سو کا محتاج تو
ہے۔ مگر وہ دو سو بھی تو ماں ہی سے پیدا ہوتا ہے۔ پس وہ ماں کے سوا اور کسی کا محتاج نہ ہوتا۔
مگر تم کو یاد رکھنا چاہئے کہ وہ دو سو ماں کی طرف سے نہیں ہے بلکہ کیا ماں اور بچہ دو سو دو سو فیصلہ کی
طرف سے ہیں۔ اور خدا کے فضل و کرم سے ہیں۔ پس وہ اکیس ہاں بچنے کے لئے کافی ہے۔ اور اس
کے سوا اور کوئی ایسی شے نہیں ہے جو تمہارا کسی چیز کے لئے کافی ہو۔ بلکہ شاید ایک دوسری سے
متعلق ہوتی ہیں۔ اور رب کی سب سے بڑی قدرت سے متعلق سمجھتی ہیں +

تفسیر یہ ہے۔ بندہ کو اس صف میں کوئی دخل نہیں ہے۔ مگر بطریق مجاز بیدار اور بجا
سرسری نظر اور محض عام کے۔ مجاز ہونا اس لحاظ سے ہے کہ گروہ اپنے بچے کی تعلیم و تربیت کیلئے
ہے۔ لیکن وہ فی حقیقت کافی نہیں ہے کیونکہ اشد تمنا ہے ہی فی حقیقت کافی ہو سکتا ہے
کیونکہ بغیر خود اس کا اپنا وجود بھی قائم نہیں ہے اور نہ بغیر اپنے آپ کے لئے کافی ہے
توفیق کے لئے کب کافی ہو سکتا ہے +

بندہ کا کافی ہونا محض عام کے لحاظ سے اس لئے ہے کہ اگر فرض کیا جائے کہ وہ متعلق
بالکفایت ہے۔ تو بھی وہ اکیس کافی نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ وہ ایسے عمل کا محتاج ہے۔ جو اس کے
فصل اور کفایت کو قبول کر سکتا ہو۔ کم از کم ایک کا محتاج ہوگا۔ جو عمل علم ہے۔ تاکہ وہ تعلیم میں
کافی بن سکے۔ اور ایک معصوم چاہئے جو کھانا پینے کی جگہ ہوتا ہے۔ تاکہ وہ بدن میں کھانا
پہنچانے کے لئے کافی ہو سکے علاوہ ان کے وہ اور بہت سی باتیں کا محتاج ہوگا جس کی کوئی
شمار نہیں ہے۔ اور ان میں سے کوئی شے بھی اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ اور خدا کا کافی
ہونا اس لئے صحیح ہے کہ وہ ناقص فعل ہے۔ اور ناقص عمل ہے۔ اور شرط قبول کا ناقص ہے +

بندہ کا کافی کھانا سرسری نظر سے اس لئے ہے کہ کھانا و قات ایک فاعل پر نظر
پڑتی ہے۔ اور اس کے سوا اور کسی کا خیال ہی ل میں نہیں گزرتا۔ پس وہ دیکھتا ہے یہ فاعل
ہی کافی ہے۔ خدا کی بھارت ایسا نہیں ہے +

فائل بندہ کا مقصد جو اس اسم سے ہو سکتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس کی بہت دارادہ میں خاص اللہ تعالیٰ اس کے لئے کافی ہو یعنی اللہ کے سوا کسی کا ارادہ نہ کرے۔ نہ جنت کی خواہش رکھے۔ نہ اس کا دل دوزخ سے بچنے کی تہیہ کرے نہ صرف یہ ہے۔ بلکہ خاص خدا کے خیال میں ڈوبا ہے۔ اور جب اس کے جلال کا پرتو اس پر پڑے تو کہے "میں ہی مجھے کافی ہے۔ اس کے سوا مجھے اور کچھ درکار نہیں۔ باقی اسٹیا خراہ نہ تھہرے جائیں یا رہیں +

(۴۲) اَنْجَلِيلُ

(بزرگ قدر)

جَلِيلُ کے معنی جَلَال کی صفاتوں سے موصوف۔ اور جَلَال کی صفاتیں ہیں۔ غنی، مملک، تقویٰ، علم، قدرت وغیرہ جو بچے نہ کر رہے ہوں گے +
پس ان سب صفات کا جامع جلیل مطلق ہے۔ اور جو ان میں سے بعض کے ساتھ موصوف ہو۔ اس کی جلالت ایسی قدر ہے جتنی مقبول سے وہ موصوف ہو +

جَلِيلُ مطلق صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ گویا کچھ کا مطلب کہاں فراتا ہے +
جلیل کا کوئی صفات ہے۔ اور صفات سب کی سب اور اک بصیرت کی طرف منسوب ہیں بایں اہمیت کہ وہ بصیرت پر حاوی ہو جاتی ہیں۔ اور بصیرت ان پر حاوی نہیں ہوتی صفات جلیل جب اس بصیرت کی طرف منسوب کی جائیں۔ جو اس کو ادراک کرتی ہے۔ تو ان کو جمال کہتے ہیں۔ اور ان سے تعریف ہونے والا جمیل کہلاتا ہے +

اس جمیل اصل میں صورت ظاہری کے لئے موصوف ہے۔ جو نظر سے مروج ہوتی ہے۔ جب کہ وہ اس طرح کی ہو کہ نگاہ پسند کرے۔ پھر وہ صورت باطنی کے لئے مقبول کیا گیا جو بصیرت (مطلق نگاہ) سے ادراک کی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ کہا جاتا ہے شکل شخص سیرت جمیلہ کہتا ہے۔ اس میں خلق جمیل ہے۔ اور یہ صورت نظر عقل سے ادراک کی جاتی ہے نہ کہ ظاہری نظر سے غرض کہ باطنی صورت جب کہ کامل۔ متناسب۔ اور ان تمام نکالات کی جامع ہو اس کے لائق ہوں۔ اور جیسی چاہیں۔ تو وہ صورت بصیرت باطنی کے لئے جو ادراک کرتی ہے، پسندیدہ اور بخشش ہے جس کے نظارے سے ایک ایسی لذت (لطیف اور سرور حاصل ہوتا ہے۔ جو بصارت ظاہری کے ذریعے سے ظاہری صبح و صبح مشکوک نظر آ رہا

کرنے والے کو کامل نہیں ہوتا +

جسمیل مطلق خاص اللہ تعالیٰ ہے۔ نہ کچھ دنیا میں جو جمال و کمال اور حسن و دلربائی ہے۔ وہ اسی کی ذات کے اقوار و صفات کے آثار سے ہے۔ اور ایسا موجود اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے جس کو کمال مطلق حاصل ہو۔ اور اس کا کوئی ثانی وجود یا اس کا ثانیہ ہوا ہی نہیں اس کا عارف اور اس کے جمال کا مشاہدہ کرنے والا اس قسم کی لذت و سرور و محبت کر لے جس کے آگے جنت کی نعمتیں اور ظاہری صورتوں کی خوش نمایاں چیزیں ہیں۔ بلکہ صورت ظاہری کے جمال کو معانی باطن کے جمال سے جو کہ بصیرت کے ذریعہ سے ادراک میں آ سکتا ہے کوئی مناسبت نہیں ہے۔ اس امر کو ہم نے احیاء العلوم کی کتاب الحبۃ میں بیان کیا ہے +

پس ثابت ہوا کہ وہ جلیل اور جمیل ہے۔ اور ہر جمیل دیدار کرنے والے کے لئے محبوب و معشوق ہوتا ہے۔ تو اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ وہ محبوب ہو۔ مگر ان لوگوں کے نزدیک جو اس کی معرفت سے بہرہ رکھتے ہیں۔ جیسے ظاہری و پسند صورتیں محبوب ہوتی ہیں مگر ان لوگوں کے نزدیک جو انہیں سمجھتے ہیں۔ نہ کہ انہوں کے نزدیک +

تنبیہ۔ بندوں میں سے جلیل اور جمیل وہ ہے جس کی باطنی صفات اچھی ہوں۔ جن سے اباب بصیرت کے دل لذت پائیں۔ رہا جمال ظاہری۔ سو وہ ایک کم قدر چیز ہے +

۴۳۱) الْکَرِیْمُ

(دزرگ)

کریم وہ ہے کہ جب قدرت پائے۔ تو معاف کرے۔ اور جب وعدہ کرے تو اس کو پورا کر دے۔ اور جب مینے لے، تو توقع سے بڑھ کر دے۔ یہ نہ دیکھے کہ اس کو دینا ہے اور کتنے دیتا ہے جب اس کو چھوڑ کر کسی آدمی کے سامنے حاجت پیش کیجائے تو اس کو منظور کرے۔ جو شخص اس سے اجتناب کرے اس کو پس ہی نہ لے۔ بلکہ اس کو دیر لیا اور غارِ شعل کا بھی محتاج نہ سمجھے۔ پس میں میں یہ تمام صفات صحیح جمع ہوں۔ جتنا دانی ہوں، وہ کریم ہے۔ اور وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے +

تبیین۔ ان صفات سے مراد ہونے کا فقر کبھی کبھی بند بھی مل کر لیتا ہے۔
 لیکن صرف بعض امور میں، اور ایک قسم کی تعلیم سے مل کر ہے۔ اسی تعلیم کبھی کبھی کم
 کی صفت سے موسوف کیا جاتا ہے۔ لیکن کوئی حد مطلق کی نسبت سے وہ ناقص ہے
 اور بندہ اس صفت سے بیکوں نہ موسوف ہو جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا ہے کہ: ”انگور کی سیل کو کھرد کو کیونکہ کم مسلمان آدمی ہو سکتا ہے۔“
 کہتے ہیں کہ انگور کی سیل کو کھڑا اس لئے کہتے ہیں کہ وہ ایک پاکیزہ اور سچے انسان
 درست ہے جس کا خیال قریب ہی سے آسانی آتا جاتا ہے، نہ کہ شے میں اور دکانی
 بازار میں چہرے۔ بظاہر مجبور کے +

(۴۴) التَّوْقِیْبُ

(نگہبان)

مَرَقِیْبُ کے معنی علیحدہ و حفظ یعنی ہر شے کی حالت سے بخوبی واقف
 اور اس کا نگہبان۔ پس جو ذات کسی شے کی ایسی نگہبان ہو کہ اس سے کسی قسم بھی غافل ہو
 اور اس پر لازمی طور سے ہمیشہ نظر رکھے، اس کو مَرَقِیْبُ کہتے ہیں۔ گو اس صفت کے مفہوم
 میں علم اور حفظ داخل ہیں، لیکن اس اعتبار سے کہ وہ لازم و دائم ہیں اور اس شے
 سے نسبت رکھتے ہیں جس سے خدا آفات کو دفع کرتا ہے +

تبیین۔ بندہ کے لئے مراقبہ کا وصف اس وقت محمود ہے جب کہ وہ خدا کے
 لئے اور اپنے دل کے لئے ہو۔ اور یہ اس طرح ہے کہ مراقبہ کرنے والا یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ
 ہر لمحہ اس کا مَرَقِیْبُ اور شاہد ہے۔ اور یقین رکھے کہ نفس بھی میرا دشمن ہے اور شیطان
 بھی۔ اور یہ دونوں موقع کے متغیر ہیں کہ اس کو غفلت اور دین کی مخالفت پر آمادہ کر
 لیں اور وہ ان سے بچنے کی تہذیب کرے کہ ان کی گھاتوں۔ مکر اور جہت کرنے کے موقعوں کا
 ہڈا نہ ہو۔ حتیٰ کہ ان کے تمام راستے اور سوراخ بند کرے۔ یہ مراقبہ ہے +

(۴۵) الْحَبِيبُ

۱۔ دُعا قبول کرنے والا

مُحِبِّیْب وہ ہے، جو سائل کے سوال کو چُودا کرے۔ دُعا کرنے والے کی دُعا کو قبول فرمائے۔ گناہگار لوگوں کی ضرورت مہیا کرے۔ بلکہ التجا سے پہلے انجام دے۔ اور دُعا سے پیشتر بخشش کرے۔ اور وہ صرف خداوند تعالیٰ ہے۔ کیونکہ وہی جانبداروں کی حاجت کو ان کے سُوال سے پہلے مانتا ہے۔ بلکہ ازل ہی سے اس کو اس کا علم ہے۔ مخلوقات کی حاجت دُعا کی لئے کھاتے۔ اور خدا میں نہائی ہیں۔ اور تمام کے تہیتہ کے لئے اسباب و آلات مینتر کر دیتے۔

تنبیہ۔ بندہ کو چاہئے کہ سب سے پہلے خدا کے امر و نہی کے لئے مُحِبِّیْب بنے۔ پھر بندوں کے لئے مُحِبِّیْب بنے۔ یعنی خدا نے جو اس کو نعمتیں عطا کی ہیں۔ ان میں سے سائل کا سوال پُورا کرے۔ اپنے مقدور معجزات کی مدد کرے۔ یا اگر کچھ بھی مقدور نہ ہو۔ تو نرمی سے جواب دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَآمَنَّا بِالَّذِیْ اٰتٰی فَلَا تَنْتَظِرُوْا سَآئِلُ کُوْذِبْ مَرٰا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کُوْذِبْ عِیْنُ رَاٰی کَلَّا لَا تُجِیْبُوْا کُوْا اُھْدِیْ اِلَیْ ذَا نَاعٍ لَقِیْلَتْ یعنی اگر بصری کے پلے پکا کر ہی مجھے دعوت دیکھائے، تو میں قبول کروں۔ اور اگر ایک ذراع دُعا نور کی پندلی ابھی مجھے دے۔ یہ میں دیکھائے، تو میں بخوشی لے لوں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعوتوں میں تشریف لیجاتا اور ہنسے قبول فرمایا محض الداری کی غرض سے تھا۔ بعض کہتے ہیں اور حکایت لوگ جو ہر قسم کے دے کے قبول کرنے اور دعوت کے منظور کرنے سے اپنی شادمانہ کو برتر سمجھتے ہیں۔ اور اپنی شان و عظمت کو اس سے بھگاتا چاہتے ہیں۔ اور التجا کرنے والے کے دل کی کوئی پروا نہیں کرتے۔ خواہ اس کو سخت صدمہ پہنچے۔ ایسے لوگوں کا اس اسم کے سننے میں کوئی حصہ نہیں ہے۔

دل پرست اور کج اکیہ پرست

از ہر زمان کعبہ یک دل بہتر پرست

(۴۶) الْوَاسِعُ

(وسیع العلوم است و وسیع الفتا)

وَالْوَاسِعُ، سَعَةً (وسعت) سے مشتق ہے۔ اور وسعت کبھی علم میں ملحوظ ہوتی ہے، جب کہ علم کو وسیع ہو۔ اور صاحب علم سلومات کی طور پر عادی ہو۔ اور کبھی احسان و عظمت نعمت سے منسوب کی جاتی ہے۔ خواہ کوئی محاذ کرے۔ اور کسی تقدیر کو، بہر حال واسع متن اللہ تعالیٰ ہے۔ کیونکہ اگر اس کے علم کو لو۔ تو اس کی سلومات کے سمندر کے کوئی کن نہ رہتی ہیں۔ بلکہ اس کے کمالات سمجھنے کے لئے سمندروں کو سیاہی کی جگہ استعمال کیا جائے۔ تو سمندر ختم ہو جائے گا۔ اگر اس کے احسان اور نعمت کو دیکھا جائے۔ تو اس کی مقدورات کی کوئی انتہا نہیں۔ ہر وقت تو کسی ہی بڑی ہو۔ وہ ایک نہ ایک طرف تک ضرور انتہا کو پہنچے گی۔ اور چودہاں کی طرف بھی انتہا نہیں پہنچتی ہے۔ کیونکہ ہر واسع اپنے سے زیادہ واسع کے مقابلہ میں غیر واسع یعنی تنگ ہے۔ اور جو وسعت نہ کسی طرف پر منتہی ہو جائے۔ لیکن ہے کوئی اور وسعت اس کے بھی زیادہ بڑی ہو۔ لیکن جس ذات کی نہ کوئی نہایت ہو۔ اور نہ کوئی طرف ہو۔ اس سے زیادہ وسعت تصور ہی میں نہیں آ سکتی +

تفسیر۔ بندے کی وسعت علوم اور اخلاق میں ہوتی ہے۔ پس اگر اس کے علوم بکثرت ہوں۔ تو اپنے وسعت علم کے موافق وہ واسع ہے۔ اور اگر اس کے اخلاق وسیع ہو جائے۔ جسے کہ نہ محتاجی کا خوف اس کو خلل کر سکے۔ نہ عاصہ کا فتنہ۔ اور نہ حرص کا غلبہ تو وہ بھی واسع ہے۔ مگر یہ سب وسعتیں کسی نہ کسی حد پر ختم ہو جاتی ہیں۔ حقیقی واسع اللہ تعالیٰ ہی ہے +

(۴۷) الْحَكِيمُ

(حقائق ہستیہ کا عالم)

حَكِيمُ کے معنی صاحب حکمت اور حکمت سے مراد ہے فیض چیز کو فیض علم سے بانٹنا۔ اور نام ہستیہ سے ہر گز اللہ تعالیٰ ہے۔ اور یہ بیان ہو چکا ہے کہ -

”خدا کی باتیں خدا ہی جانتے“

لہذا وہ حقیقی حکیم خدا ہے۔ کیونکہ وہ سب سے بڑی شے کی افضل علم کے ساتھ جانتا ہے یعنی سب سے بڑی فہم خدا کی ہے۔ اور افضل علم وہی ہے، جہاں لی دو ایلم ہو۔ اس کا نوال متصور نہ ہو۔ واقعہ کے ایسا مطابق ہو کہ اس میں کسی قسم کے خفا، اور شبہ کا دخل نہ ہو۔ ایسے علم کے ساتھ خاص خداوند تعالیٰ مستف ہے +

اس شخص کو بھی حکیم کہہ دیا کرتے ہیں۔ جو عجیب عجیب صنعتی شے بنائے۔ اور ان کی بناوش میں خوبیاں اور استحکام پیدا کرے۔ اس صفت کا کمال بھی خاص خدا کے لئے ہے۔ لہذا وہ حکیم مطلق ہے +

تنبیہ۔ جو شخص تمام شے کو جانتا ہو۔ مگر خدا کو نہ جانتا ہو۔ وہ حکیم کہلائے گا مستحق نہیں ہے۔ کیونکہ وہ سب سے بڑی اور سب سے زیادہ افضل شے کو نہیں جانتا اور حکمت کے تمام علوم سے زیادہ افضل علم ہے۔ اور علم کی بزرگی اس چیز کی بزرگی پر موقوف ہے۔ جس کی نسبت علم ہو۔ اور خدا اسے بڑھ کر کوئی شے بڑگ نہیں ہے۔ لہذا جو شخص خدا کو پہچانتا ہے۔ وہ حکیم خدا ہے۔ جو باقی تمام مرد و جمہور سے بے بہرہ ہو۔ اور ان کے متعلق کچھ بیان کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو +

یاد رکھو کہ خدا کی حکمت اور ہندسے کی حکمت میں فرق ہے۔ جو خدا کی نسبت بند کے علم اور خود خدا کے علم میں فرق ہے۔ خیال کرو ان دونوں علموں میں کس قدر فرق ہے۔ اور اس سے سمجھ سکتے ہو کہ ان دونوں حکمتوں میں کس قدر فرق ہے۔ تاہم یہ علم تمام علوم سے زیادہ نفیس اور زیادہ موجب غیر ہے۔ وَمَنْ أَوْقَى الْعِلْمَ كَيْفَ تَعْلَمُ أَوْقَى تَعْلَمُ كَيْفَ تَعْلَمُ یعنی جس کو حکمت دی گئی، اس کو غیر کثیر دی گئی +

جو شخص خدا کو پہچان لیتا ہے۔ تو اس کا طرز کلام دوسرے لوگوں سے متمازن ہو جاتا ہے۔ وہ جزئیات اور گھٹیا باتوں میں بہت کم غور کرتا ہے۔ بلکہ اس کا ہر کلام مفید اور نفعی اور اور سننے کے قابل ہوتا ہے۔ وہ دنیوی فرائد کا کم خیال کرتا ہے۔ جو کچھ کہتا ہے عاقبت میں فائدہ دینے والا یا نفع بخش ہے۔ اور چونکہ اس کی یہ حالت لوگوں کے نزدیک اس کی معرفت والہی کی نسبت زیادہ ظاہر ہوتی ہے۔ لہذا لوگ اس کے کلمات کیلئے کوثر حکمت کہہ کرتے ہیں۔ اور ان کے قائل کو حکیم خدا کا خطاب دیتے ہیں۔ اس کی مثال حضرت سیدنا علیؑ اور علیؑ اور علیؑ

کے یا قوال ہیں :-

(۱) دَاسُ الْحَيَلَةِ عَنَّا فُتِيَ اللَّهُ +

(۲) اَلْكَفَّيْنِ مَنْ كَانَ كَفْسُهُ وَفَعَلَ مَا بَدَا

لِلنُّفُوسِ وَانْعَازَ مِنْ شَيْعِ كَفْسُهُ

هُوَ اَهَا وَنَعَسْتِي اَعْلَى اَللّٰهِ اَلْاَمَانِي +

(۳) مَا قُلْتُ وَتَكُنْ غَيْرَ قَمِيَا كَوْنُوا اَنْفِي +

(۴) مَنْ اَصْبَحَ مَعَا فَا فِي بَدَنِهِ اَمِيَانِي

سَوِيْمٌ عِنْدَكَ قُوْتٌ يَوْمِيْمٌ اَكْثَمَا

خَيْرٌ لَكَ اَلَّذِي اَجِدَ الْفِيْرِ هَا +

(۵) اَنْ اَكُنْ دَرَجًا اَكُنْ اَعْبَدَ النَّاسِ وَكُنْ

فَعِيًّا اَكُنْ اَشْكُرَ النَّاسِ +

(۶) اَللّٰهُ مُؤَقِّلٌ بِالْمُنَظَرِي +

(۷) مِنْ حُسْنِ اِسْلَامِ الْوَرَعِ وَرُكَّعِ مَا لَا يَغِيْبُهُ +

(۸) اَلتَّحِيْدُ مِنْ وُعِيْدٍ يَغْلِيْهِ +

(۹) اَلتَّعَمُّتُ جَمْعٌ وَقَلِيلٌ فَا يَعْلُهُ +

(۱۰) اَلتَّعَاثُ مَا لَا يَنْفَدُ +

(۱۱) اَلتَّصَدُّقُ نَفْسٌ اَلَا يَمَانٌ وَاَلْيَقِيْنُ

اَلَا يَمَانٌ مَحْلُهُ +

(۱) اُس کے بڑی حکمت خدا کا خوف ہے +

(۲) دو آدمی وہ جس نے اپنے نفس کو قابو

میں رکھا اور آخرت کے لئے نیک کام کئے۔

عاجز وہ ہے جو اپنے نفس کے تابع ہوگا۔ اور

اللہ سے بیوہ رہتا ہو اس کی رائے +

(۳) قصوری اور کافی چیز اس چیز سے اچھی

ہے۔ جو زیادہ ہو اور بیوہ کی سب سے اعلیٰ +

(۴) جو شخص صحت مند رہے، اور اپنے

گھر میں امن سے رہے، اُس کے پاس امن

بھری ہوئی ہو، گو یاد دنیا ساری کی ساری

اُس کے کام آ رہی ہے +

(۵) ہرگز نہ رہو تاکہ سب سے بڑے غایب

قوار پاؤ، وقافت کرو تاکہ سب سے زیادہ

شاگرد رہو +

(۶) نصیحت زبان کو لئے پُر نصرت ہے +

(۷) بندہ کی اچھی مسلمانانہ رہے کہ جو امرِ

اس کا نہ ہو اُس کو بچھڑ جائے +

(۸) نیک نعت وہ ہے جو دوسروں سے

جبرت پڑے +

(۹) غامضی حکمت جس پر طے والے آدمی

تواضع و ادب ہے جو کم نہیں ہوتا +

(۱۱) صبر نصف ایمان ہے۔ اور یقین

پورا ایمان ہے +

غرض اس قسم کے کلمات کو حکمت اور ان کو قائل کو حکیمہ کہتے ہیں +

(۴۸) اَلْوَدُودُ

(نیک بندوں کو دوست رکھنے والا)

وَدُودُ وہ ہے جو تمام مخلوق کے لئے بہترین چاہتا ہو۔ لہذا ان کے ساتھ بھلائی کرے۔ اور ان کی تعریف بھی کر دیا کرے۔ یہ اسمِ جہیم کے معنی کے قریب قریب ہے۔ لیکن رحمت کی نسبت مرحوم کی طرف ہوتی ہے۔ اور مرحوم وہ ہوتا ہے جو محتاج اور لاچار ہو۔ وحید کے افعال تو مرحوم کو ضعیف چاہتے ہیں۔ وود کے فعل نہیں چاہتے۔ بلکہ وُدّ (دوستی) کا نتیجہ یہ ہے کہ بڑا محراب۔ آپ نے نہت نبی جانے پس جس طرح خدا کی رحمت کے معنی یہ ہیں کہ وہ مرحوم کے لئے بھلائی اور حاجت رسانی کا ارادہ کرتا ہے۔ اور رحم کے باعث دردِ دل کے ماریں ہونے سے وہ منزع ہے۔ اس طرح اس کی مودّت (دوستی) یہ ہے کہ وہ بخشش رحمت۔ احسان اور انعام کا ارادہ کرتا ہے اور وہ دوستی کے بے انتہا رسی سیلان سے مبرا ہے۔ اس کی رحمت و مودّت جو مرحوم و مودود کے حق میں صادر ہوتی ہے۔ تو رقت یا دوستی کے میلان کی وجہ سے نہیں۔ بلکہ صرف اس کے ثمر اور فائدہ کے لئے ہوتی ہے۔ پس فائدہ ہی رحمت و مودّت کا پتہ ہے اور یہ خاص خدا کا حق ہے۔ مرحوم و مودود کا نہیں۔ خدا فائدہ رسائی کا ذرہ اور نہیں ہے۔ تنبیہ۔ اللہ کے بندوں میں سے وود وہ ہے جو مخلوق کے لئے وہی چاہتا جو اپنے لئے چاہتا ہے۔ اور اس سے بھی اعلیٰ وہ شخص ہے۔ جو ان کو اپنے پرستار کے چنانچہ کسی بزرگ نے فرمایا ہے کہ کاش میں دوزخ کا پہل بن جاتا۔ تاکہ لوگ مجھ پر سجدہ و ستار گز رہاتے۔ اس صفت کا کمال یہ ہے کہ فخر، کینہ اور تکلیف نہیں ہو۔ وہ اس اشارہ و اشارت کا مانع نہ ہو۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جنگ میں جب کہ کسی کویاں کا فر کے تھمارنے سے آپ کا گلا دانست ٹوٹ گیا تھا۔ اور چہرہ مبارک غواں لودہ ہو گیا تھا فرمایا تھا کہ اَللّٰهُمَّ اِهْدِ قَوْمِيْ ذَا النُّجُودِ لَا يَعْصِيْكَوْنَ یعنی اے میری قوم کو ہدایت دے۔ کیونکہ وہ کچھ ناشتہ نہیں۔ پس ان لوگوں کی بدسلوکی آپ کو اس ارادہ سے باز نہ رکھ سکی۔ جو آپ ان کی فائدہ رسائی کے متعلق رکھتے تھے۔ اور جیسے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؓ کو ارشاد فرمایا تھا کہ ”اگر قرآن پڑھو کہ قرآن میں سے بھی سبقت لے جاؤ

توبہ سلوکی کرنے والے سے نیک سلوک کرو۔ دینے والے کو دے۔ ظلم کرنے والے کو نشانہ کرو۔

(۴۹) الْحَجِيدُ

(شریف - بزرگ)

حَجِيدُ، وہ ہے جس کی ذات شریف۔ جس کے افعال پسندیدہ۔ اور جس کی گراں قدر ہو۔ غرض جس کے شرف ذات کے ساتھ حسن افعال شامل ہو۔ اس کو حَجِيدُ کہتے ہیں۔ اور معاجیل بھی اسی کو کہتے ہیں۔ مگر مقدم الذکر اسم سبالتہ پر دلالت کرتا ہے۔ اور گویا وہ الجلیل اور الوہاب اور الذکر یح کے معنوں کا جامع ہے۔ ان دونوں کے متعلق پیچھے ذکر گذر چکا ہے +

(۵۰) الْبَاعِثُ

مُردوں کو مرنے پر بچھے اٹھا کھڑا کرنے والا

بَاعِثُ، وہ ہے جو قیامت کے دن خلعت کو زندہ کرے گا۔ اور اقلیہ کو کھڑا کرے گا۔ بعثت آخرت میں اٹھانے والے کو کہتے ہیں۔ اور اس اسم کو بھنا بعثت کی حقیقت سمجھنے پر موقوف ہے۔ اور یہ ملی باتوں میں سب سے زیادہ باریک است ہے اکثر لوگ اس کے متعلق جبل توہمات اور مبہم خیالات میں مبتلا ہیں۔ بڑا شگ ان کو یہ ہے کہ موت تو ایک دم ہے۔ اور بعثت از سر نو ایجاد ہے جو دم کے بعد ہوتی ہے۔ اور یہ ایجاد ویسے ہی ہے جیسے پہلی ایجاد تھی۔ مگر ان کا یہ خیال کہ موت دم ہے، غلط ہے۔ اور اسی طرح یہ خیال بھی غلط ہے کہ دوسری ایجاد پہلی ایجاد جیسی ہے۔ موت دم نہیں ہے بلکہ مرنے کی قبر کو اٹھانے کا کھڑا ہونا ہے یا عسکریان جنت کا ایک چمن بہر ہوتی ہے۔ اور مرنے یا تو خوش قسمت اور نعمات یافتہ ہوتے ہیں۔ یا بد نصیب اور زبردست کھڑ ہیں پتلا گروہ مرنے والا نہیں ہے۔ خدا فرماتا ہے۔ وَلَا تَحْزَنْ بِنَآئِ الْآلِیْنَ بَنَیْ قُلُوبًا فِی سَبِيلِ اللّٰهِ اَمَنَّا بِمَا بَوَّلَ اَعْيُنُنَا وَمَنْ جِئْنَا بِقُلُوبِنَا فِی حِجَابٍ اِنَّا نَافَعُ اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهِ یعنی جو لوگ خدا کی راہ میں مارے گئے ہیں ان کو نہ تھے خسرو۔ بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس عزت پاتے ہیں۔ خدا نے جو انہیں فضل ان پر کیا ہے اس سے خوش ہیں +

دوسرا زود بھی زندہ ہے۔ اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگِ
میں کا فرقتہ لوں کو پھار کر فرمایا تھا: ”مرا تلخ جو مجھ سے وعدہ کیا تھا، میں نے اس کو درست
پایا۔ تم سے جو وعدہ دلانے کیا تھا، کیا تم سبھی اس کو درست پایا؟“
آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ آپ ان لوگوں کو کیونکر پکار رہے ہیں، جو آپ کے
ہیں۔ فرمایا: ”تم میری بات کو ان کی نسبت کچھ زیادہ سننے والے نہیں ہو، یہ بھی سمجھتے ہیں،
مگر اب دینے کی قدرت نہیں رکھتے۔“

باقی مشاہدہ! اب بابِ بھارت کو بتا رہا ہے کہ انسان کو ہمیشہ کے لئے پیدا کیا گیا ہے
قدّم اس پڑھاری نہیں ہو سکتا۔ اس ایک بار اس کا تصرف جسم سے بند ہو جاتا ہے۔ دیکھنے
والے سمجھتے ہیں مرا گیا۔ جب وہی تصرف پھر جاری ہو جاتا ہے، تو کہا جاتا ہے زندہ ہو گیا۔
اور اس سیر کی پوری تفصیل کی یہاں مبالغہ نہیں ہے +

ان لوگوں کا خیال بھی بالکل بے سرو پا ہے کہ مردے کو زندہ کرنا دوسری ایجاد
جو پہلی ایجاد ہی ہے۔ بلکہ مردہ کا زندہ ہونا ایک دوسری پیدائش ہے۔ جو پہلی پیدائش سے
بالکل مناسبت نہیں رکھتی۔ انسان کی صرف دو پیدائشیں نہیں ہیں۔ بلکہ بہت سی پیدائشیں
ہیں۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: **وَكُنْزٌ مَّخْفٌ فِيمَا لَا تَحْصُوْنَ** یعنی ہم تم
کو ایسی حالت میں پیدا کریں گے کہ تمہیں معلوم نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسانی
پیدائش میں غنیمت اور مصنفہ وغیرہ کے ذکر کے بعد فرمایا ہے: **ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ**
یعنی پھر ہم نے اس کو دوسری پیدائش میں پیدا کیا۔ بلکہ نطفہ خاک کی ایک پیدائش ہے۔ اور
پھر خونِ نطفہ کی ایک پیدائش ہے۔ اور روح کی پیدائش کے شروع جلالہ اور اس
کے ایک امر ربانی ہونے کی وجہ سے اس مقام پر خدا نے فرمایا: **ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ**
فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ پھر آخر کار، ہم ہی نے اس کو دوبارہ بالکل دوسری ہی
مخلوق کی صورت میں، بنا کر رکھا کیا تو، سبحان اللہ! خدا جتنا ہی بابرکت ہے جو سب، بنا کر رکھا
میں بہتر بنانے والا، ہے، اور فرمایا: **وَيَسْأَلُكَ ذَٰلِكَ عَنِ الْأُتُومِ قُلُوبُ الَّذِينَ آمَنُوا**
یعنی تم سے کون کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ کون سے پروردگار کا ایک امر ہے۔ پھر اصل
روح کو پیدا کرنے کے بعد اور اس کا تہنیت کا یہ لکھنا ایک ملاحظہ پیدائش ہے۔ پھر تہنیت کا یہ
ہونا جو اس میں سال کی عمریں طویل ہوتی ہے۔ ایک پیدائش ہے۔ پھر سترہ سال کی عمر میں

کم و بیش کی عین عقل کا پیدا ہوتا ایک اور پیدا ہوا اُنس ہے۔ یہ ہر پیدائش ایک طور ہے۔ ۵
 كَذٰلِكَ خَلَقْنَاكُمْ اَطْلُوا ذٰلِكَ اِنَّكُمْ تَعْلَمُوْنَ اِنَّكُمْ تَعْلَمُوْنَ اِنَّكُمْ تَعْلَمُوْنَ اِنَّكُمْ تَعْلَمُوْنَ اِنَّكُمْ تَعْلَمُوْنَ +

پھر کسی شخص میں ولایت کی غایت کا نظارہ ہونا بھی ایک جدا پیدائش ہے جس کے بعد نبوت کی غایت کا نظارہ ہونا ایک اور ہی جدا گانہ پیدائش ہے۔ اور وہ ایک طرح کا بعثت ہے۔ اللہ تعالیٰ باعث ازل ہے۔ جیسے کہ باعث یوم النشور بھی ہے۔ اذ جس طرح شیر خوار منجے کو تیز حاصل کرنے سے شیر اُس کی حقیقت کا سمجھنا مشکل ہے۔ اسی طرح تیز دل کے عقل حاصل کرنے سے پہلے اس کی حقیقت اور اس کے عجائبات کا جاننا دشوار ہے۔ اسی طرح عقل کی منزل میں ولایت اور نبوت کا سمجھنا مشکل ہے۔ کیونکہ ولایت، پیدائش عقل کے اوپر ایک خاص طور کا ہے جس طرح عقل پیدائش تیز سے اوپر ایک جدا طور کا ہے۔ اور تیز پیدائش جس سے اوپر ہی ایک بلند طور کا ہے +

چونکہ لوگوں کا یہ طبعی خاصہ ہے کہ جو تیز خود ان کو حاصل ہو جائے۔ وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ جتنے کہ ہر شخص کسی امر کو ماننے یا نہ ماننے کے لئے تیار نہیں ہوتا۔ ۱۳ و قیاس اُنس کو دیکھ نہ لے اور خود حاصل نہ کر لے۔ اور کبھی چھپی اور غائب بات پر یقین نہیں کرتا۔ اس لئے لوگ طبعاً ولایت و نبوت اور ان کے عجائبات سمجھ ان کی غایت سے منکر ہوتے ہیں اور دوسری پیدائش اور آخرت کی زندگی کو نہیں مانتے۔ کیونکہ انہوں نے اب تک ان امور کو دیکھا اور برتا نہیں ہے۔ اگر صرف تیز کے درجہ تک پہنچنے والے کے سامنے عالم عقل اور اس کے عجائبات کا تقاضا پیش کریں تو وہ اس کو ماننے کے لئے کبھی تیار نہ ہوگا۔ پس جو شخص غیر حاصل شخص پر ایمان لائے، وہ گویا غیب پر ایمان لایا۔ اور یہی تمام حسد و توں کی گنجی ہے +

جب عالم عقل اور اُنس کے ادراکات اُنس کی پیدائش سابقہ ادراکات سے کچھ مناسب نہیں سمجھتے۔ تو آخرت کی پیدائش کو نہایت ہی بعید ہے۔ لہذا دوسری پیدائش کو عملی پیدائش پر قیاس کرنا چاہئے +

یہ تمام پیدائشیں ایک ہی ذات کے مختلف اطوار اور اس کے لئے مراتب کمال طے کرنے کے نیچے ہیں۔ جتنے کہ وہ اُنس بارگاہ احدیت کا قرب حاصل کرتا ہے۔ جہاں تمام کمالات کی ہمتا ہو جاتی ہے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دو قبول اور مجاہد و مُصل

میں موجود ہوتا ہے۔ اگر مقبول ہو جانے تو اسے یطین پر ترقی کر جاتا ہے۔ ورنہ عقل اسٹالین میں گر جاتا ہے +

مطلب یہ کہ ان دونوں پیداوشوں میں عقلی مناسبت کے سوا اور کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور جو شخص فشاۃ پیداوش اور بعثت کے معنی نہیں جانتا۔ وہ اسم الباعث کے معنی نہیں سمجھ سکتا۔ اور ان کی شرح طویل ہے، چنانچہ لیتے ہیں +

تنبیہ۔ بعثت کی حقیقت کا مطلب ہے۔ مردوں کو دوسری پیداوش میں پیدا کر کے زندہ کرنا، اور جہل سے بڑی موت ہے۔ اور علم سے پاکیزہ زندگی ہے۔ انسان نے قرآن مجید میں علم و جہل کا ذکر کیا ہے۔ اور ان کو حیات و موت سے موسوم کیا ہے + جو شخص کسی دوسرے انسان کو جہل سے علم تک ترقی دیتا ہے۔ گویا وہ اس کو موت سے نئی پیداوش میں لاتا ہے۔ اور ایک پاکیزہ زندگی بخشتا ہے۔ پس اگر زندہ لوگوں کو علم پڑھائے اور سیدھی راہ دکھائے۔ تو ان کو گویا ایک طرح سے زندہ کر رہا ہے۔ اور یہ انبیاء اور اُن کے وارث علما کا کام ہے +

(۵۱) الشہید

(عاصر)

اس اسم کے معنی علیحدہ کے معنوں سے ملتے ہیں۔ اور ساتھ ہی اصناف کی خصوصیت بھی ملحوظ ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ عَلَیْہِ السَّلَامُ اَلْغَیْبُ وَالشَّہَادَاتُ ہے۔ یعنی غیب اور شہادت کو جانتا ہے۔ غیب سے مراد وہی باتیں ہیں اور شہادت سے مراد وہ باتیں ہیں اگر مطلق علم کا لحاظ کیا جائے۔ تو وہ علیحدہ ہے اور اگر غیب اور جہل باتوں سے نسبت دیکھائے، تو وہ خفیہ ہے۔ اور اگر امور ظاہر سے نسبت دی جائے، تو وہ شہید ہے +

کبھی اس کے ساتھ یہ بھی لحاظ کیا جاتا ہے کہ وہ قیمت کے دن لوگوں کے کاموں کے متعلق شہادت دے گا۔ جن کو وہ جانتا اور دیکھتا ہے۔ اس اسم کی بحث علیحدہ اور خفیہ کی بحث کے قریب قریب ہے۔ اس کو ہم دوبارہ لکھنا نہیں چاہتے +

(۵۲) الْحَقُّ ۹

(ثابت)

یہ باطل کے مقابلے میں ہے۔ اور تمام شیاؤں اپنی امتداد کے مقابلے میں ظاہر

ہوتی ہیں +

جس چیز کی نسبت خبر دیا جاتی ہے، وہ یا تو مطلقاً باطل ہوگی یا مطلقاً حق ہوگی۔
یا ایک وجہ سے حق اور ایک وجہ سے باطل ہوگی۔ پس بذاتہ مستثنیٰ وہی ہے جو مطلقاً
باطل ہو۔ اور واجب بذاتہ وہی ہے جو مطلقاً حق ہو۔ اور ممکن بذاتہ مگر واجب بغیرہ
وہ ہے جو ایک وجہ سے باطل اور ایک وجہ سے حق ہو۔ پس چونکہ اپنی ذات کی حیثیت
سے اس کا وجود نہیں ہے۔ اس لئے وہ باطل ہے اور غیر کی جہت سے وجود کا استناد و کرا
ہے۔ اس لئے وہ اس وجہ سے جو وجود کا اتنا وہ کرنے والے سے متصل ہے۔ موجود ہے
لہذا وہ اس وجہ سے حق ہے اور اپنے نفس و ذات کی جہت سے باطل ہے۔ اسی لئے
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کُلُّ شَيْءٍ عَالِيكَ يَا كَاذِبٌ بَحْثُهُ اَيْنِ اُس کی ذات کے سوا
باقی ہر شے ہلاک ہونے والی ہے۔ اور وہ اسی طرح ازل وابد ایک ہی حال پر قائم ہے
مختلف حالات قبول نہیں کرتا۔ کیونکہ اس کے سوا ہر شے ازل سے ایک ہی حیثیت
وجود کی مستحق نہیں ہے۔ اور اپنے فکر کی جہت سے مستحق ہے۔ لہذا وہ بذاتہ باطل ہے۔
اور بغیرہ حق ہے۔ اب صاف ظاہر ہے کہ حق مطلق وہ ہے جو موجود حقیقی بذاتہ ہے
اور جس سے ہر حق اپنی حقیقت اخذ کرتا ہے +

حق کے ایک اور سمنے بھی ہیں۔ یعنی وہ امر معقول جس کی عقل تصدیق کرے اور
وہ موجود ہستی ہے۔ جس کی نسبت یہ کہنا صحیح ہوتا ہے کہ وہ حق ہے۔ پس وہ اپنی ذاتی
حیثیت سے امر موجود کہلاتا ہے۔ اور جب عقل سے اس کو نسبت دیکھانے جس نے
اس کی حالت معلوم کی ہے، تو اس کو حق کہتے ہیں۔ اس لحاظ سے یہی تمام موجودات ہیں
سے حق کہلانے کا زیادہ حقدار اللہ تعالیٰ ہے۔ اور معلومات میں سے حق کہلانے
کی زیادہ حقدار خدا کی معرفت ہے۔ کیونکہ وہ فی نفسہ حق ہے۔ یعنی ازل وابد معلوم کے
مطابق ہے۔ اور اس کی مطابقت لذاتہ ہے۔ بغیرہ نہیں ہے۔ اس کا علم ایسا نہیں ہے

جیسے اس کے فیصلہ کے بعد وہ عالم کیونکہ غیر کے وجود کا علم اسی وقت تک رہتا ہے جب تک کہ وہ غیر موجود رہتا ہے۔ جب وہ معلوم ہو گیا۔ تو اس کے وجود کا اعتقاد بھی ٹل ہو گیا +
اقوال کو بھی حق کہتے ہیں، چنانچہ کہا کرتے ہیں کہ فلاں قول حق ہے۔ اور فلاں قول باطل ہے۔ اس لحاظ سے تمام اقوال سے زیادہ حق **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** ہے۔ کیونکہ وہ ازلی اورابدی الٰہ ہے، نہ کہ لغوی +

غرض کہ خارجی موجودات کو حق کہیں یا ذہنی موجودات کو جن کو معرفت کتے ہیں۔ خواہ ربانی موجود کو حق کہیں، جس کو نطق کتے ہیں۔ ہر حال حق کہنے کی زیادہ حقدار وہی شے ہے۔ جس کا وجود ازلی وابدی الٰہ ثابت ہو۔ اور اس کی معرفت ازلی وابدی الٰہ حق ہو۔ اور اس کی شہادت ازلی وابدی الٰہ حق ہو۔ اور یہ تمام امور موجود حقیقی کی ذات سے تعلق رکھتے ہیں، اور کسی سے نہیں +

تبیین۔ اس اہم سے بندہ کا حصہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو باطل سمجھے۔ خدا کے سوا اور کسی کو حق نہ جانے۔ بندہ اگرچہ حق ہے، مگر بنفسہ حق نہیں ہے، بلکہ خدا کے ساتھ حق ہے۔ کیونکہ وہ اسی کے ساتھ موجود ہے، بذاتہ موجود نہیں ہے، بلکہ بذاتہ باطل ہے، مگر حق تعالیٰ نے اس کو نہ بیا ہوتا۔ تو اس کو خود بخود دین جانے کا کوئی حق نہ تھا +
اس لحاظ سے اِنّی وایوں کے ساتھ **أَنَا الْحَقُّ** میں حق ہوں، کا دعویٰ کرتا ہے وہ سخت غلط ہے +

پہلی تاویل یہ ہے کہ **أَنَا الْحَقُّ** سے مراد **أَنَا بِالْحَقِّ** ہے، یعنی میں حقیقت کے ساتھ ہوں۔ یہ تاویل بید ہے۔ اس لئے کہ لغتوں میں اس معنی کا کوئی قرینہ موجود نہیں ہے اور اس لئے یہ امر صرف اس قائل سے مخصوص نہیں ہے۔ بلکہ حق کے سوا جو شے ہے، وہ بالحق ہے +

دوسری تاویل یہ کہ وہ حق تعالیٰ میں مستغرق ہے۔ جسے اس کے دل میں خدا کے سوا اور کسی کے لئے گنجائش نہیں ہے۔ اور جو چیز کسی چیز کی کیفیت کو مادی ہوا اور جس میں مستغرق ہو، تو کہا جاتا ہے یہ چیز وہ ہے، جیسے کہ کسی شاعر نے کہا ہے ع
أَنَا مَن أَهْوَى وَمَن أَهْوَى

نہیں ہی میں تو شدم نہ تو جاں شدی ہاں تو یہ بھانیں بن دیگرم تو دیگری +

اس سے مراد اختلاف ہے +

چونکہ اہل اعتقاد پر یہی حیثیت الذات اپنے نفس کی فنا کا مشاہدہ غالب ہوتا ہے۔
اس لئے ان کی زبان پر غالب احوال اس لئے بار تعلق میں سے ھُوَ الْحَقُّ جباری رہتا
ہے۔ کیونکہ وہ حقیقی ذات کو ملحوظ رکھتے ہیں۔ دیکھیں اس ذات کو جو فی نفس ہلاک ہونے
والی ہے۔ اور اہل کلام چونکہ افعال کے ساتھ دلیل پکڑنے کے عادی ہیں، اس لئے اُن کے
منہ پر اکثر اسم آئینہ برقی جباری رہتا ہے جس کے معنی شائق کے ہیں۔ اور اکثر لوگ خدا کے
سوا ہر چیز کو دیکھتے ہیں۔ پس اپنے مشاہدات سے اس کے متعلق شہادت قائم کرتے ہیں مثلاً
وہ اللہ تعالیٰ کے اس قول سے غائب ہیں۔ اَوْ كَذَّبْتَ بِظُفْرِ فَوَافٍ مَّا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
وَالَّذِينَ دَخَلُوا فِيهَا يَدْخُلُونَهَا فِي لُجُجٍ دَكِيْنَةٍ يَأْتُونَ فِيهَا مِنْ مَحَطٍّ مُتَبَعِينَ
کی پیدا کی ہوئی کسی چیز پر بھی نظر نہیں کی (صدیقین اس کے سوا) وکسی چیز کو نہیں دیکھتے۔
لہذا وہ اس کے متعلق اسی سے دلیل قائم کرتے ہیں، اور وہ خدا کے اس قول سے غائب
ہیں کہ اَوْ كَذَّبْتَ بِظُفْرِ فَوَافٍ مَّا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ دیکھا تمہاری تہی کی یہ بات
کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار ہر چیز کا شہادہ مال ہے +

(۵۳) اَلْوَكِيلُ

(کامیاب)

وَكِيْلٌ وہ ہے جس کے سپرد امور کئے جائیں۔ لیکن اس کی دو قسمیں ہیں۔
ایک تو وہ جس کے سپرد بعض امور ہوں، اور وہ ناقص ہے۔ دوسرے جس کے سپرد تمام امور
ہوں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں +

ایک اور طریق سے بھی اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ جو بناتہ موجد الہیہ
جس کے سپرد کیا جائے، اہوئے کا مستحق نہ ہو۔ بلکہ وہ موجد الہیہ بنانے سے بنا ہو۔ اور یہ
ناقص ہے۔ کیونکہ وہ اس بات کا محتاج ہے کہ امور اس کے سپرد کئے جائیں۔ اور اس کو
مختار بنایا جائے +

دوسرے وہ جو بناتہ اس بات کا مستحق ہے کہ امور اس کے سپرد ہوں، اور وہ
اس پر ہمسار رکھتے ہوں کسی دوسرے کے اختیار سے اور سپرد کرنے سے نہیں، بلکہ خود بخود

اور جانتا ہو) وہ وکیل مطلق ہے +

بہت اور لحاظ سے وکیل کی وہ قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ وکیل جو سپرد شدہ ہو
کو بلا کسی قسم کی کمی پورا کرے۔ دوسرے وہ جو چاہا کرے +

وکیل مطلق وہ ہے جس کے سپرد تمام شیاں ہیں۔ اور وہ تمام کے اہتمام میں
لگا ہوا ہے۔ اور سب کو اپنی اپنی جگہ پورا کر رہا ہے۔ اور وہ صرف اللہ تعالیٰ سے اس
سے تم خود بخود کہتے ہو کہ بندہ کو اس اسم کے معنی میں کس قدر ذیل حاصل ہے +

(۵۵) اَلْمُتَيْنُ

(۵۴) اَلْقَوِيُّ

(استوار)

(قوی)

قوت پوری قدرت پر اور صفت صفت قوت پر دلالت کرتی ہے۔ پہلا اللہ تعالیٰ
اس حیثیت سے کہ عادی اور پوری قدرت والا ہے قوی ہے۔ اور اس حیثیت سے کہ
وہ سخت قوت والا ہے متین ہے۔ اور یہ بیان قدرت کے معنی دیکھنے پر موقوف ہو
جس کا ذکر آئندہ آئیگا +

(۵۶) اَلْوَلِيُّ

(محب۔ مددگار)

وَلِيُّ۔ محب و مددگار ہے، اس کی محبت و دوستی کے معنی بیان ہو چکے ہیں
کی مددگاری کے معنی ظاہر ہیں کہ وہ دین کے دشمنوں کو پامال کرتا ہے۔ اور دین کے
خیر خواہوں کی مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا یَسْتَعِیْذُوْنَ بِہٖ
کا محب و مددگار ہے۔ اور فرمایا اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَوَّارَ الْوَلٰیوْنَ
الْمُتَوَلِّیْنَ تَحْتَہٗ یعنی ایسا اس لئے ہے کہ اللہ رسولوں کا مولا یعنی ناصر و مددگار ہے۔
اور کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے۔ اور فرمایا لَقَدْ کَتَبَ اللّٰهُ لَکُمْ ذِیْنَ اٰمَنُوْا وَرُسُلِہٖ
یعنی اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول تمہارا مولا بنائے گا +

تبیین بندوں میں سے ولی وہ ہے۔ جو اللہ اور اس کے دوستوں سے پیا۔
کرے ایمان کو مدد دے۔ اور اللہ کے دشمنوں سے نفص کرے۔ اللہ کے دشمن نفس اور

شیطان ہیں۔ پس جو شخص ان دونوں سے تعلق توڑے۔ اور اللہ کے کام میں مدد دے۔ اور اس کے اولیاء کو دوست رکھے۔ اور اس کے دشمنوں سے دشمنی رکھے۔ وہی بندوں میں سے ولی ہے +

(۵۷) الْحَمِيدُ

(استحقاق حمد)

الحَمِيدُ، وہ ہے جو تعریف کے لائق ہو۔ اور جس کی ثنا کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ازل سے خود اپنی تعریف کے ساتھ حمید ہے۔ اور اب تک اپنے بندوں کی تعریف کے ساتھ حمید رہیگا۔ اور یہ معنی بلا کمال کی ہفتوں سے ذکر کرنے والوں کے ذکر کے لحاظ سے پیدا ہوتے ہیں۔ کیونکہ حمد اسی کو کہتے ہیں کہ اوصاف کمال کا اس حقیقت سے کہ وہ کمال ہیں ذکر کیا جائے +

تبشیر: بندوں میں سے حمید وہ ہے جس کے عقاید و اخلاق اور اعمال اقوال سب کے سب بلا شائبہ قابل تعریف ہوں۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان سے قریب کے نبیاء اور ان کے سوا اولیاء و علمائیں اور ان میں سے ہر ایک اپنے عقاید و اخلاق اور اعمال و اقوال کی غرض سے حمید ہے۔ چونکہ کوئی شخص کسی خاص عبادت کو نہ کرے، نہ کثرت میں نہ کثرت سے غالی نہیں ہے۔ لہذا حمید مطلق خاص اللہ تعالیٰ ہے +

(۵۸) الْخَصِيُّ

(ہر چیز کا واسطہ علم میں کرنے والا)

الْخَصِيُّ کے معنی عالم کے ہیں۔ لیکن جب علم کو معلومات کے ساتھ اس لحاظ سے منسوب کیا جائے کہ وہ معلومات کو محیط ہوتا ہے۔ اور ان کو گنتی اور شمار میں لا سکتا ہے تو اس کو (خصوصاً) کہا جاتا ہے۔ اور الْخَصِيُّ مطلق وہ ہے جس کے علم میں ہر معلوم کی حد اور اس کی تعداد اور مبلغ ظاہر ہو۔ بندہ اگرچہ ایسے علم سے بعض معلومات کو (خصوصاً) کر سکتا ہے۔ مگر وہ اکثر حصے عاجز رہتا ہے۔ پس اس میں اس کا دخل اسی طرح

کہہ بہ جس طرح علم کی اصل صفت میں کم ہے +

(۶۰) اَلْمُعِيدُ

(دو بارہ پیدا کرنے والا)

(۵۹) اَلْمُبْدِئُ

(ابتداء پیدا کرنے والا)

ان اسموں کا معنی ہے موجد، لیکن اگر اس ایجاد سے پہلے ویسی ایجاد گذر چکی ہو تو اس کو ابتدا کہتے ہیں۔ اور اگر اس سے پہلے بھی ویسی ایجاد گذر چکی ہو تو اس کو احاد کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی نے لوگوں کو ابتدا سے پیدا کیا ہے۔ اور وہی ان کو دوبارہ پیدا کرے گا۔ اور تمام کشتیاں کا اسی سے آغاز ہوا، اور اسی تک انجام ہوگا +

(۶۲) اَلْمُحِیْتُ

(مارنے والا)

(۶۱) اَلْحٰی

(مخلوق کو زندہ کرنے والا)

ان دونوں اسموں کا مطلب یہی ایجاد ہے۔ لیکن موجد و اگر حیات ہو تو اس کے فعل کو احیاء (زندہ رکھنا) کہتے ہیں۔ اور اگر موت ہو تو اس کے فعل کو اماتہ (مار ڈالنا) کہتے ہیں۔ اور موت و حیات کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اسی لئے سنانے اس کے اور کوئی محییٰ اور ممیت نہیں ہے۔ اسم اَلْبَاقِیُّ کے بیان پر حیات کے معنی کی طرف اشارہ گذر چکا ہے، اعادہ کی ضرورت نہیں +

(۶۳) اَلْحٰی

(زندہ)

سختی وہ ہے جو فعل کی اصل طاقت رکھنے والا اور اصل درجہ کا صاحب اور اگر ہو سکتے کہ جس میں بالکل فعل وادراک نہیں ہے وہ حقیقت (مردود) ہے۔ اور ادراک کو اونٹنے درجہ یہ ہے کہ صاحب ادراک اپنے آپ کو بانٹا ہو، ہڈی ہڈی اپنے آپ کو نہ ہتی ہو۔ وہ جماد اور حقیقت ہے جتنی کامل و مطلق وہ ہے جب کے ادراک کے تحت میں تمام درجات، اور اس کے فعل کے تحت میں تمام موجودات رچ بول۔ بیان تک کہ کوئی قول ادراک شے اس کے علم سے اور کوئی صفت اس کے فعل سے غایت نہ ہے۔ اور یہ

ساری باتیں غامض اندکے لئے ہیں۔ لہذا وہ سچی مطلق ہے۔ اور اس کے سوا اور شے سچی ہے۔ دوس کی حیات اس کے اوساک اور فصل کے موافق ہے۔ اسی تمام شے بقا کی بنیاد ہیں۔ واضح ہو کہ احیاء (زندہ چیزیں) متغیر ہوتی ہیں پس ان کے مراتب ان کے تغیر کے موافق ہیں۔ جیسے کہ لاکھ۔ انسان اور چوہاؤں کے مراتب میں اشارہ کیا جا چکا ہے۔

(۶۴) الْقِيَوْمُ

(کائنات عالم کا بننا لے نکالنا)

واضح ہو کہ تمام شے کی وقو میں ہیں۔ ایک تو وہ جو کسی محل کی محتاج ہیں جیسے اعتراض اور وصاف۔ پس ان کی نسبت کہا جاتا ہے کہ وہ بنفس قیام نہیں ہیں۔
دوئم وہ جو کسی محل کی محتاج نہیں ہیں۔ پس کہا جاتا ہے کہ وہ بنفس قیام ہیں۔
یسے ہر لیکن ہر کو قیام بنفس اور اپنے قیام کے محل سے مستغنی ہے۔ تاہم ایسے امور سے مستغنی نہیں ہے، جو اس کے وجود کے لئے لازم ہیں۔ پس وہ قائم بنفس نہیں ہے۔ کیونکہ وہ اپنے قیام میں کو محل کی محتاج نہیں ہیں۔ مگر کسی اور شے کے وجود کی محتاج ہیں پس اگر کوئی ایسا موجود پایا جاتا ہے جس کی ذات بننا نہ کتنی ہے۔ اور اس کا قیام کسی اور شے کے ساتھ نہیں ہے۔ اور اس کے سوا کسی اور چیز کا وجود اس کے وجود کے دوام کے لئے شرط نہ ہو مطلقاً قائم بنفس ہے۔ اگر اس کے ساتھ ہی تمام موجودات اس کے ساتھ قائم ہوں۔ یہاں تک کہ تمام شے کا وجود اور دوام وجود ہی کے ساتھ ہو۔ تو قیوم ہے۔ کیونکہ اس کا اپنا قیام بننا ہے۔ اور ہر شے کا قیام اس کے ساتھ ہے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ ہندو کا دخل اس میں نہیں ہوتا ہے، جتنا وہ غیر اللہ سے مستغنی ہے۔

(۶۵) الْوَاجِدُ

(غنی)

واجد وہ ہے جس کے لئے کوئی شے نایب نہ ہو۔ اور وہ فاقد التکلیف
کا مقابل ہے۔ اغلب یہ ہے کہ جس کو وہ شے اللہ نہ آتی ہو جو اس کے وجود کے لئے ضروری
نہیں۔ اس کو فاقد نہیں کہا جاتا۔ اور جس کو وہ شے حاصل ہو سکتی ہے جو اس کی ذات

اور اس کی ذات کے کمال سے کوئی تعلق نہیں رکھتی۔ میں کو واجد (غنی) نہیں کہتے بلکہ واجد وہ ہے جس کے لئے کوئی بھی ضروری شے مایہ ہے ہو۔ اور جو اہم صفات انتہی اور ان کے کمال کے لئے لازمی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لئے موجود ہے۔ میں اس لحاظ سے واجد ہے۔ اور واجد مطلق ہے۔ اور اس کے سوا وہ سری موجودات اگر صفات کمال اور ان کے اسباب میں سے کسی شے کے لحاظ سے واجد ہیں۔ تو بہت سی باتوں کے لحاظ سے فاقد ہیں۔ اس لئے وہ صرف اسمانی طور پر واجد کہلا سکتی ہیں +

(۶۶) اَلْمَاجِدُ

(بزرگی والا)

یہ اسم عجید کا ہم معنی ہے۔ جیسے عالم، علیحدہ کے معنی میں آتا ہے لیکن فضیل کے صیغے میں مبالغہ پایا جاتا ہے۔ اور عجید کے معنی بیان ہو چکے +

(۶۷) اَلْوَّاحِدُ

(تنہا - یگانہ - ایک)

یہ وہ ہے جو تقسیم ہو نہ وہ ہو سکے۔ تقسیم نہ ہونے والی چیز کی مثال جیسے جوہر واحد (جزو لا یتجزئ) اور جو تقسیم نہ ہو۔ اس کو واحد کہتے ہیں جس کا مطلب یہ کہ اس کا کوئی جزو نہیں۔ اسی طرح نقطہ کا کوئی جزو نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اس کی ذات کا انقسام محال ہے۔ اور جو چیز دو نہ ہو یہ وہ ہے جس کی نظیر نہیں ہے۔ مثلاً سورج کیونکہ وہ اگرچہ جسم کی قبیل سے ہونے کے باعث وہ وہاں منقسم ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کی نظیر نہیں ہے۔ مگر ممکن ہے کہ اس کی نظیر ہیں اگر کوئی ایسا موجود پایا جائے، جو اپنے وجود کی خصوصیت میں اس طرح منحصر ہو کہ کسی اور کا اس میں شریک ہونا متصور ہی نہ ہو سکے، وہ انفرادی واحد مطلق ہے +

بتدریج اس وقت واحد سمجھا جاتا ہے کہ اس کے اپنے میں کسی خاص پسندیدہ خصلت کے اندر کوئی اس کی نظیر نہ ہو۔ اور یہ یکتائی بھی صرف اس کے اپنے میں کے لحاظ

سمجھو گی۔ اور نیز خاص مانہ کے لحاظ سے۔ کیونکہ ممکن ہے کہ کسی دوسرے زمانہ میں اس کی نظیر پیدا ہو جائے۔ نیز یہ کتنا ہی بعض خصائل کی رو سے ہو گی۔ تمام کی رو سے نہیں ہیں پوری وحدت الیقینی، ان خاص خصلت کے لئے ہے +

(۶۸) الصَّمدُ

۱ بے نیاز

صَّمدُ وہ ہے جس کی طرف حاجت میں رجوع کیا جاتا ہے۔ اور ضرورت کے لئے جس کی درگاہ کا قصد کیا جاتا ہے۔ کیونکہ مشیوہائی کے مراتب اس پر ختم ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ جس شخص کو دینی و دنیوی مہمت میں اپنے بندوں کا مرجع بنا دیتا ہے اور اس کی بنیان اور اتھوں سے اپنے بندوں کی حاجتیں پوری کرتا ہے۔ تو اس کو اس کم کے معنی سے اس نے صمد بننا ہے۔ لیکن صمد مطلق وہ ہے کہ تمام حاجت میں اس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ اور وہ خاص اللہ تعالیٰ ہے +

(۷۰) الْمُقْتَدِرُ

۱ صاحبِ تقدیر

(۶۹) الْقَادِرُ

(قدرت والا)

ایں دونوں اسموں کے معنی ہیں صاحبِ قدرت۔ لیکن مقتدر میں زیادہ مبالغہ ہے قَدْر دت سے مراد وہ معنی ہے جس سے کوئی چیز ارادہ اور علم کی تقدیر سے ادا ہو گی اور اس کے مقصود کے موافق موجود کی جاسکے۔ اور قَادِر وہ ہے جو اگر چاہے کرے، اگر چاہے نہ کرے۔ اور اس کے لئے یہ شرط نہیں کہ ضرور کرنا ہی چاہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ہی قوت قیامت پر پانے پر قادر ہے۔ اگر وہ چاہے ابھی برپا کرے۔ اگر برپا نہیں کرتا، تو اس لئے کہ وہ برپا کرنا نہیں چاہتا۔ کیونکہ پہلے ہی اس کے علم میں اس کی سیعاد اور وقت مقتدر ہو چکے ہیں۔ پس اس سے قدرت میں کوئی نقص نہیں آتا۔ اور قَادِر مطلق وہ ہے۔ جو ہر موجود کو از سر نو بناتا ہے۔ اور اس میں کسی دوسرے کی مداخلت سے مستثنیٰ ہوتا ہے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ ہے +

بندہ کو بھی کچھ نہ کچھ قدرت ہے۔ لیکن نہ ناقص ہے۔ کیونکہ وہ صرف بعض مہمت

کو مادی ہوتی ہے۔ اور کسی چیز کو پیدا کرنے کی اس میں صلاحیت نہیں ہے۔ بلکہ بندہ کے مقدر میں جو امور ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پیدا کرتا ہے جب کہ اس کے مقدر کے تمام اسباب، وجود متبہ ہو جاتے ہیں۔ یہ مقام ایک باریک بحث کا رہتا ہے، جس کی گنجائش اس کتاب میں نہیں ہے +

۱۱) الْمُقَدَّمُ | ۱۲) الْمُؤَخَّرُ

اپنے دوستوں کی بارگاہِ عزت کی طرف متوجہ ہونا
 مُقَدَّمُ وہ مؤخّر وہ ہے، جو قریب و بعید کرتا ہے جس کو قریب کرتا ہے
 اس کو مقَدَّم کرنا ہے جس کو دُور بُٹھاتا ہے اس کو مؤخّر کرتا ہے۔ وہ اولیاء کو قریب بخشنے اور راہِ راست پر چلانے کے لئے مُقَدَّم کرنا ہے۔ اور اپنے دشمنوں کو دُور بُٹھا کر اور اپنے اور ان کے درمیان پر وہ فال کر مؤخّر کر دیتا ہے +
 مثلاً جب ایک بادشاہ جب دو شخصوں کو اپنا قریب بخشنے، لیکن ان میں سے ایک کو اپنی طرف زیادہ قریب کرے تو کہا جاتا ہے کہ اس کو مقَدَّم کر دیا، یعنی اُس کو دُور شخص کے آگے رکھا +

یہ تقدیم کبھی مکان میں ہوتی ہے، اور کبھی تہ میں۔ اور بہر حال یہ بھیجے پہننے والے کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ اور ایک ایسے مقصد کا ہونا بھی لازمی ہے، جو اہل غرض غایت جو مقَدَّم ہوتا ہے اسی کے لحاظ سے، اور جو متاخّر ہوتا ہے اسی کی طرف سے +
 مقصد اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ کی طرف اس کے مقرب ہیں۔ چنانچہ اس نے پہلے ملائکہ کو تقدیم فرمائی ہے۔ پھر انبیاء کو۔ پھر علمائے دین اور ہر مہتمم کو۔ پھر اہل غرض کے لحاظ سے مؤخّر ہوتا ہے۔ اور اپنے مابعد کی نسبت سے مقَدَّم ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہی یہ تقدیم و تاخیر دینے والا ہے۔ کیونکہ اگر آپ ان کے تقدیم و تاخیر کو ان کے فضائل کی کثرت و قلت اور ان کی صفات کے کمال و نقصان پر موقوف سمجھو۔ تو آخر وہ فائز بھی کوئی ہے جس نے ان کو علم و عبادت کی ترقی کے لئے اُکسایا ہے۔ یا جس نے ملامت و تنقید کے بغلاف پہنے پران کو، مادہ کیلئے ہے۔ اور یہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ ہی کے بس کی ہیں اللہ وہ مُقَدَّم اور مؤخّر ہے۔ اور اس میں رتبہ کی تقدیم و تاخیر مآواہ ہے۔

اور اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو شخص علم و عمل میں بہتت کر جائے۔ وہ صرف اسی سے متقدم نہیں ہو سکتا۔ بلکہ خدا اس کو تعظیم بخشنے تو وہ متقدم ہو سکتا ہے یہی مثال شاغر کا ہے۔ اور اشد تعاضے کے یہ دو قول اس امر کی کافی تصدیق کرتے ہیں:-

(۲) وگوشتنما آواز نیت کا کھل کر نکلے گا، اور لیکن محض القول معنی کلام کرنے سے بچھڑے یعنی اگر ہم چاہتے تو ہر نفس کو اس کی حیثیت پر چلا دیتے۔ گمان کی نسبت میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ضرور دو دفعہ کو کر کر دیکھا +

نہیہ صفات افضل سے بندہ کا عقد قہری ہے۔ اس لئے ہم بخوبی
تعلیل ہر اکم کے بیان میں اس کا اعادہ کرنا نہیں چاہتے۔ کیونکہ یہ بات سابقہ سے اس
بست کا بخوبی تہل سکتا ہے +

(۷۴) الْآخِرُ

(۳۷) اَلْاَوَّلُ

(سب سے کھیل)

(سب سے پہلا)

واضح ہو کہ اول کسی شے کی نسبت سے اول ہوتا ہے۔ اور آخر بھی کسی شے کی نسبت سے آخر ہوتا ہے۔ اور یہ دونوں ایک دوسرے سے متناقض ہیں۔ پس ایک ہی چیز ایک ہی سمت سے ایک ہی چیز کی نسبت سے اول اور آخر نہیں ہو سکتی۔ بلکہ جب تم دو دو کی ترتیب پر نظر کرو۔ اور موجودات کے با ترتیب سلسلہ کو غور سے دیکھو۔ تو اس حقائق ان کے لحاظ سے اول ہے۔ کیونکہ تمام موجودات نے اس سے وجود حاصل کیا ہے اور وہ خود موجود و بقات ہے۔ اور اس نے کسی سے وجود حاصل نہیں کیا۔ اور جب ترتیب سلسلہ پر نظر کی جائے۔ اور خدا کی طرف سیر کرنے والوں کی منزلوں کو دیکھا جائے۔ تو وہ اخص ہے کیونکہ اس کی درگاہ عارفین کے مابین ترقی کی سب سے آخری منزل ہے۔ اور اس کی معرفت سے جو معرفت حاصل ہوتی ہے، وہ اس کی معرفت کا نزدیک ہے۔ اور آخری منزل اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے۔ اس لئے ۱۰۰۰ بابائے سیر و سلوک کے لحاظ سے آخر ہے اور موجودات کے وجود کے لحاظ سے اول ہے۔ پس اول اسی کی طرف سے آگاہ ہے

اور ان خصوصیات کی طرف توجہ اور انتہا ہے +

(۵) الظَّاهِرُ | (۶) الْبَاطِنُ

(ظاہر کا باطنی نظریہ)

(پہنچیدہ باطنی نظریہ)

یہ دونوں وصف بھی متضاد ہیں کیونکہ ظاہر ایک شے کے لئے ظاہر اور دوسری شے کے لئے باطن ہوتا ہے۔ اور ایک ہی جہت سے ظاہر و باطن نہیں ہوتا۔ بلکہ ادراک کی طرف نسبت کرنے سے ایک جہت سے ظاہر اور دوسری جہت سے باطن ہوتا ہے۔ وجہ یہ کہ ظاہر و باطن ہونا ادراکات کی طرف نسبت کرنے سے ہوا کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو اگر حواس کے ادراک سے طلب کیا جائے۔ تو وہ باطن ہے۔ اور اگر عقل سے بطریق مستلزام معلوم کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو وہ ظاہر ہے +

سوال۔ اللہ تعالیٰ کا ادراک حواس کی نسبت سے باطن ہونا تو ظاہر ہے لیکن عقل کی جہت سے ظاہر ہونا ذرا پار یک بات ہے۔ کیونکہ ظاہر تو وہ بات ہوتی ہے جس کے ادراک میں لوگ اختلاف ذکر کرتے ہوں۔ بخلاف اس کے خدا کی ذات کو معلوم کرنے میں بہت سے لوگ شک میں گرفتار ہیں۔ پس اس کو کیونکر ظاہر کہا جاسکتا ہے +

جواب۔ اللہ تعالیٰ کا معنی ہونا اس کے شدت کے ثبوت کے باعث ہے۔ اس کا ثبوت اس کے باطن ہونے کا موجب ہے۔ گویا اس کا نور ہی اس کے نور کا حجاب ہے شاید قلم اس کلام سے تعجب ظاہر کرو۔ لہذا ہم ایک مثال سے تم کو سمجھاتے ہیں۔ دیکھو اگر تم کسی حرف پر نظر ڈالو، جو کسی کاتب نے لکھا ہو۔ تو اس سے تم کو ایک ایسے کاتب کے وجود کا پتہ ملے گا جو عالم۔ قادر۔ سمیع اور بصیر ہے۔ اور اس سے تم کو کاتب کی ان صفات کا یقین کامل ہو جائیگا۔ اور جس طرح اس ایک حرف نے کاتب کے اوصاف کی فیصلہ کن شہادت دی ہے۔ اسی طرح آسمان و زمین کی جو چیزیں اس سے منبج۔ چاند۔ حیوان۔ نبات اور صفت و موصوف وغیرہ ہے۔ وہ خود بخود اپنے ایک ایسے مبرا کاتب سے دی ہے۔ جس نے اس کا اہتمام کیا ہے اور اس کو خاص افاضے پر اور خاص صفات کے ساتھ بنایا ہے۔ بلکہ انسان اپنے جس عضو اور جس ظاہر یا باطن جزو جس اختیار سے جاری صفت و صفت

کو دیکھتا ہے۔ وہ چلا کر اپنے خالق۔ اپنے الہک۔ مختار اور اپنے مدبر کو پہنچتا رہی ہے ایسا
 طرح ہر چیز اُس کی شہادت دیتی ہے جس کو انسان اپنی ذات سے خارج دیکھتا ہے۔ اگرچہ
 ان شیاؤں کی شہادتوں میں اختلاف ہو۔ بعض شہادت سے رسی ہوں۔ اور بعض نہ دیتی ہوں
 تاہم سب کو ان شہادتوں سے یقین حاصل ہو سکتا ہے لیکن چونکہ یہ شہادتیں بکثرت ہیں جن
 کی کوئی انتہا نہیں۔ اس لئے وہ امر شدت کثرت کے باعث محض اور باریک بین گیا ہے جس کی
 مثال یہ ہے کہ جو شیاؤں اس کے ذریعہ سے محسوس کی جاتی ہیں۔ ان میں سے زیادہ ظاہر وہ
 چیزیں ہیں جو آنکھ سے محسوس ہوں۔ اور آنکھ کی محسوسات میں سے بھی زیادہ روشن اور ظاہر چیزیں
 کا نور ہے۔ جو تمام شیاؤں پر منکس ہو کر ان کو روشن کر رہا ہے۔ اور جو شے دوسری شیاؤں کو
 کر رہی ہے۔ وہ خود کیوں نہ روشن ہوگی۔ مگر اس کا روشن ہونا بہت سے لوگوں پر غرضی ہے
 سچے کہ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ رنگ دار شیاؤں میں صرف سرخ و سیاہ رنگ ہے اور کچھ
 نہیں۔ وہ اس بات کو ہرگز تسلیم نہیں کرتے کہ رنگ کے ساتھ روشنی اور نور بھی شامل ہے اور
 یہ لوگ بھی ان شیاؤں کے ساتھ روشنی کا قیام ہونا اس وقت تسلیم کرتے ہیں۔ جب ان کو سایہ اور
 اندھیرے میں اور روشنی میں شیاؤں کی مختلف حالتوں کا فرق دکھایا جاتا ہے۔ چنانچہ رات کے
 وقت جب سوچ چھپ جاتا ہے اور اُس کی روشنی رنگین چیزوں سے منقطع ہو جاتی ہے
 تو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس وقت ان چیزوں کی کیا صورت ہے، اور دن میں کیا تھی۔ گویا
 نور کی غیر موجودگی میں نور کے وجود کا پتہ لگتا ہے۔ اور نور کے وجود و عدم میں صاف فرق معلوم
 ہو جاتا ہے +

فرض کرو کہ ایک شخص سورج کی روشنی تمام شیاؤں کے عالم پر پرتی دیکھتا ہے۔ اور
 سورج اُس کی زندگی کے اندر نہ کبھی غروب نہیں ہوتا۔ سچے کہ کبھی اس کو یہ موقع نہیں ملا
 کہ ان شیاؤں کو اندھیرے میں دیکھے۔ اور روشنی اور اندھیرے میں فرق دیکھے۔ اس شخص کے
 لئے محال ہے کہ وہ کوئی خاص چیز دیکھے۔ جو سورج وہ شیاؤں کی رنگت سے زائد ہے۔
 تمام شیاؤں سے زیادہ ظاہر وہی چیز ہے۔ بلکہ وہی تمام شیاؤں کو ظاہر کرتی ہے۔ اور اگر خدا کا بعض
 امور کے لئے (معاذ اللہ) معدوم یا غائب ہونا فرض کیا جائے۔ تو انسان و زمین اور چاند
 جس سے وہ بے تعلق ہے سب معدوم ہو جائیں گی۔ اور پھر ان دونوں حالتوں کا فرق بخوبی معلوم
 ہو جائیگا۔ اور اس کا وجود قطعی طور پر معلوم ہو جائیگا۔ لیکن چونکہ تمام شیاؤں کی شہادت اور صلاکت

میں متعلق ہیں۔ اور سب ایک ہی نظم نسق پر چلی آواز اٹھا رہی ہیں اس لئے وہ عام نظماں سے مخفی ہے۔

قرآن جیسے اُرفیات پاک کے جھلنے نور ہی کے باعث مخلوق کی نظر سے نہاں اور اپنے شدتِ ظہور کے سبب سے مخفی ہے وہ ایسا ظاہر ہے جس سے بڑھ کر کوئی شے ظاہر نہیں۔ وہ ایسا باطن ہے جس سے زیادہ کوئی چیز باطن نہیں ہو سکتی۔

تنبیہ۔ اوپر کی باتوں سے تم کو خدا کی صفات کے متعلق تعجب میں نہ نہرہو جاتا ہے۔ کیونکہ وہ انسان جس امر کی بدولت انسان کہلاتا ہے۔ وہ ظاہر بھی ہے باطن بھی، گلوں کو انسان مناسب ترین فعال کے ذریعے سے سمجھا جائے۔ تو وہ ظاہر ہے۔ اور اگر حق کے اور اک کے ذریعے سے طلب کیا جائے، تو وہ باطن ہے۔ کیونکہ حق صرف اس کے ظاہری بشر کو محسوس کر سکتی ہے۔ اور انسان صرف ظاہری بشر سے انسان نہیں کہلاتا۔ بلکہ اگر یہ بشر نہ کہ اس کے تمام اجزاء بل جائیں۔ تو بھی وہ وہی انسان رہیگا، جو پہلے تھا۔ اور تعجب نہیں کہ انسان کے بنی اجزاء یکجہ میں اور ہوتے ہوں۔ اور پھر بچپن میں اور ہوتے ہوں۔ کیونکہ وہ مکمل زمانہ سے گھسنے مٹنے جاتے ہیں۔ اور ان کی جڑ نئے اجزاء جو خدا کے ذریعے سے پیدا کئے جاتے ہیں شامل ہوتے جاتے ہیں۔ تاہم انسان کی مابعد ہونیت نہیں بدلتی۔ پس یہ ہونیت حواس سے باطن سے اور عقل کے لئے ظاہر ہے۔ جو اس کو اس کے آثار و افعال سے سمجھ لیتی ہے۔

۱۱، اَلْکَبْرِ

اپنے لطف سے بندوں کے ساتھ نیکی کرتا ہے

جوئے کے معنی محسن اور جوئے مطلق وہی ہے جس کی طرف سے تمام نیکیاں اور احسان ظہور میں آتے ہیں۔ اور بندہ اسی قدر جوئے ہے جس قدر کہ نیکی کرتا ہے خصوصاً اپنے والدین اُستاد اور اپنے شیوخ کے ساتھ۔

روایت ہے کہ جب منہ علیہ السلام سے پرورگار نے باتِ حقیقت کی تو انہوں نے پاپِ عرض کے سامنے ایک شخص کو کھڑے ہونے پایا۔ منہ علیہ السلام اس شخص کی مندی عزت سے متوجہ ہونے۔ اور عرض کیا اے! یہ بندہ کو منہ صلی کی

بدولت اس درجہ تک ترقی کر لیا۔ فرمایا یہ شخص میرے کسی بندے کے حق میں میری دی ہوئی نعمت پر حسد نہیں کرتا تھا۔ اور اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرتا تھا +
یہ تو بندے کی نیکی کی تفصیل ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے ساتھ جراحات
بے پایاں کرتا ہے، اس کی تفصیل کے لئے ایک دفتر چاہئے۔ اگر غور کرو تو ہمارے بعض
گذشتہ بیانات میں اس کے متعلق اثبات پاؤ گے +

(۷۸) التَّوَابُ

(گناہ گاروں کی توبہ قبول کرنے والا)

تَوَّابٌ وہ ہے، جو بندوں کے لئے ایسے اسباب مہیا کرتا ہے کہ وہ انکی
نشانیوں دیکھ کر بار بار اس کی طرف رجوع اور اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ اور
جوان کو طمع طرح کی تنبیہات سے خبردار کرتا۔ اور ڈرا دھمکا کر اپنے ماہ پلا تھمے۔ یہاں تک
کہ جب وہ اس کو پہچان کر اپنی تقصیرات اور گناہوں کا احساس کرتے ہیں۔ تو دھمکی سے
خوف کھاتے ہیں۔ اور توبہ کرنے لگتے ہیں۔ اور خدا اپنے فضل سے ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے +
تنبیہ۔ جو عاقل اپنی عمر ہم پایا کی درخواست رحم کو منظور کرتا ہے۔ اور جو دوست
اپنے خطا کار رفیق کا معذرت قبول کرتا ہے۔ وہ اس ہم سے بہرہ یاب ہے +

(۷۹) الْمُنتَقِمُ

(نافرانوں سے لینے والا)

مُنْتَقِمٌ وہ ہے جو سرکشوں کی گردنیں توڑتا اور باغیوں کو عذاب میں مبتلا
کرتا ہے۔ اور اس کی رحمت گمراہی اس وقت ہوتی ہے جب وہ اتنا محبت کر لگتا ہے کہ
نافرانوں کو باز آنے کے لئے رحمت قدرت سے تعلقے ایسا انتقام فوری عذاب کی نسبت
زیادہ محبت ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر فی الفور عذاب نازل کیا جائے۔ تو نافرمان پُرتعہ طور پر
گناہ میں غرق نہ ہوگا اور اس سے وہ انتہائی عذاب کا مستوجب قرار نہ پائے گا +
تفصیل۔ بندہ کا بخبارک انتقام یہ ہے کہ اللہ کے دشمنوں سے انتقام لے اور
تمام دشمنوں میں سے زیادہ محبت دشمن نفس لے۔ پس جب وہ کسی گناہ کے قریب جائے

یا کسی عبادت کے کام میں مستی کرے، تو اس کو سزا دی جاتی ہے۔ جیسے کہ ابو زریعہ سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ:-

ایک رات میرے نفس نے بعض اپنے مقربہ اور ادا و عاف میں مستی کی۔ تو میں نے اس کو یہ سزا دی کہ سال بھر اس کو اپنی سزا چینیے گا۔ اور پیاسے مارا گا۔

(۸۰) الْعَفْوُ

عَفْوُ وہ ہے جو گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور تعصیرات سے درگزر کرتا ہے۔ اور عَفْوُ کے قریب قریب ہے لیکن عَفْوُ میں زیادہ مہاندہ ہے۔ کیونکہ عَفْوُ ان میں پردہ ڈالنے کے معنی شامل ہیں۔ اور عَفْوُ میں مٹانے کے معنی داخل ہیں اور مٹا دینا پردہ ڈالنے کی نسبت ابلغ ہے۔

تنبیہ۔ اس نام سے بندہ کا حصہ معنی نہیں ہے اور وہ یہ کہ جو شخص اس پر ظلم کرے وہ اس کو صاف کرے بلکہ اس کے ساتھ احسان کرے جس طرح اللہ تعالیٰ عذاب میں سرکشوں اور کافروں کے ساتھ احسان کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ عذاب میں سرکشوں کو توبہ پر آمنا ہے۔ اور جب وہ لوگ توبہ کر لیں۔ تو ان کے گناہ مٹا دیتا ہے کیونکہ ان کا گناہ عَفْوُ کے تحت آتا ہے۔ اور گناہ مٹانے کے لیے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور گناہ صاف کرنے کا یہ اتہائی درجہ ہے۔

(۸۱) الزُّوْفُ

(بہت شفقت کرنا والا)

زُّوْفُ کے معنی صاحبِ رافت۔ اور رافت مدد و تکیہ کی رحمت کو کہتے ہیں جس میں وہ وحییم کا ہم معنی ہے۔ مگر اس میں کسی قدر بہاوت بھی شامل ہے۔ اور رحیم کا ذکر لڑکچہ کا۔

۵۵ غائبہ علیہ السلام کے بعد رسولی پر حکومت ہوتی ہے۔ یعنی کے علاوہ دوسرے عقول میں پائی نہ جاتے تھے۔ اور شدت کی پالیس جیسے ہوتے تھے ۱۲ مزم

(۸۲) مَالِكُ الْمَلِكِ

ملک کا ملک

مَالِكُ الْمَلِكِ وہ ہے، جو اپنے ملک میں جس طرح چاہتا ہے حکم جاری کرتا ہے، جسے چاہتا ہے جوڑتا ہے۔ جسے چاہتا ہے اُتاتا ہے +
 اس ہم میں مُلُک کے معنے مملکت کے ہیں۔ اور ممالک کے معنے پوری قدرت والا۔ اور تمام سوجدات ایک مملکت ہیں، جن کا وہ مالک اور رب پر قادر ہے۔ سوجدات سب کی سب ایک مملکت ہے۔ کیونکہ وہ ایک دوسری کے ساتھ وابستہ ہیں۔ گویا یک جہت سے وہ اشیاء پکڑتے ہیں، مگر دوسری جہت سے ان میں وحدت پائی جاتی ہے اور اس کی مثال بدن انسانی ہے۔ جو انسان کی ایک مملکت ہے اور اس میں بہت سے اعضا اور اجزا پائے جاتے ہیں، لیکن ہر سب کے سب صرف اپنے ایک مرکز کی غرض پُوری کرنے میں ایک دوسرے کی مدد و اعانت میں مصروف ہیں۔ لہذا ان سب کا جو عمل گویا ایک مملکت ہے اسی طرح تمام عالم گویا ایک ہی وجود ہے۔ اور عالم کے اجزا اس کے اعضا ہیں۔ جو ایک ہی مقصد و ہر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ اور وہ یہ ہے کہ جو دانی کے روحانی جنس خیر کا حامل ہوتا ممکن ہو وہ حاصل ہو جائے۔ اور وہ ایک ہی مملکت اس لئے ہے کہ اس کے تمام کاروبار ایک ہی نظم و نسق کے سلسلے میں مرتبہ رہیں۔ اور صرف اللہ اس مملکت کا مالک ہے۔ اور ہر بندہ کی مملکت اس کا وجود ہے۔ اور چونکہ صفات قلب اور جوارح میں اس کا حکم جاری رہتا ہے۔ اس لئے وہ اپنی قدرت حاصلہ کے موافق اس اپنی مملکت کا اُکسہ جو +

(۸۳) ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

اندرونی اور عزت والا

یہ دو ذات ہے۔ جو تمام جلال و کمال کی واحد مزا دار ہو۔ اور تمام کرامت و محنت اسی سے صادر ہو۔ ہیں وہ جلال کی مزا دار ذات ہے۔ اور کرامت اس کی طرف سے خلقت کو پہنچتی ہے خلقت کے حق میں اس کی جو کرامت ہے۔ وہ شمار نہیں کی جا سکتی۔ اس کا یہ ارشاد اس کرامت پر دلالت کرتا ہے۔ وَ لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ مِن قَبْلِ

بنی آدم کو معزز کیا +

(۸۴) اَلْوَالِی

(تمام امور کا متولی)

یہ وہ ہے جو تمام خلقت کے ہر قسم کے امور کا مدبر اور متولی ہے۔ اور ولایت تدبیر اور قدرت اور فضل چاہتی ہے۔ اور جب تک جس کے لئے یہ تمام اوصاف جمع نہ ہوں۔ اس پرہم والی سائق نہیں آسکتا۔ اور تمام امور کا والی خاص اللہ تعالیٰ ہے۔ کیونکہ پہلے وہ اکیلا تہمیر کرتا ہے۔ اور پھر اکیلا ہی اس تدبیر کو جاری کرتا ہے۔ اس کے بعد خود ہی اس کو جاری رکھتا ہے +

(۸۵) اَلْمُتَعَالِی

(مخلوقات کی صفات کو منزہ)

یہ ہم علی کا ہم معنی ہے۔ محاسن میں ماقہ ہی کسی قدر بالاتر شامل ہے +

(۸۶) اَلْمُقْسِط

(مادل و منصف)

مُقْسِط وہ ہے جو مخلوق کو ظالم سے داد دلاتا ہے۔ اور اس کا محال یہ ہے کہ ظلم کی خوشنودی کے ساتھ ظالم کی خوشنودی میں شامل کرے۔ اور یہ اعلیٰ درجہ کا عدل انصاف ہے۔ جس پر خدا کے سوا اور کوئی قادر نہیں بشال اس کی یہ شرایت ہے کہ :-
ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے بیٹھے جس پرٹے۔ یہاں تک کہ آپ کے سامنے کے دندان بھاگ نکلا رہے ہو گئے۔ پس حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے اس باپ آپ کے قرآن ہوں، آپ کس بات سے ہنسے۔ فرمایا میری امت میں سے وہ آدمی خدا کے سامنے دو زانو بیٹھے ہونگے۔ ایک کیے گا یا رب۔ اس شخص سے میرا بدلہ لے۔ اللہ اور میرے ہی فرمایا۔ لہذا بھائی کو بدلے۔ وہ عرض کرے گا۔
لے رب العزت: میری کوئی بھی عیب نہ ہو خدا تعالیٰ کو فرمانیگا۔ اب تو اپنے بھائی کے ساتھ

کیا سلوک کرنا چاہتا ہے۔ اب تو اس کے پاس کوئی بھی نیکی نہ رہی۔ وہ عرض کر گیا: یا رب میرے لئے اس پر لا دے +

اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یہ دیکھ کر فرماتے تھے کہ یہ دن بڑا خطرناک ہو گا جب کہ لوگ یہ بھی چاہنے لگیں گے کہ کوئی ان کے غم، اٹھا دے +
آپ نے فرمایا، پھر خدا کی قسم! میں تم سے اتنا بڑا ڈھاکہ دیکھ۔ وہ کہنے لگا: اگرچہ میں چاندی کے ٹھارہ رسونے کی عمارتیں دیکھ رہا ہوں، جن پر مہربوں کے مار پڑے ہیں۔ یہ کس نبی یا کس نبی یا کس شہید کے لئے ہے۔ اللہ فرمائیگا جو اس کی قیمت ادا کرے۔ وہ عرض کر گیا۔ اے پروردگار! اتنی قیمت کس کے پاس ہوگی۔ اللہ فرمائیگا۔ تیرے پاس ہے وہ عرض کر گیا۔ اے پروردگار! میں کس چیز کے عوض میں اس کو خرید سکتا ہوں۔ اللہ فرمائیگا۔ اپنے بھائی کو غنہ کرنے کے عوض میں۔ وہ عرض کر گیا۔ اے پروردگار! میں نے معاف کیا۔ اللہ کیگا! اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ اور اس کو جنت میں بھیجا +

پھر حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، خدا سے ڈرو! اور اپنے باہمی تعلقات کی اصلاح کرو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز مومنوں کے درمیان صلح کر دے گا۔ انصاف و انصاف کا اپنی راستہ یہی ہے جس پر رب الارباب کے سوا کوئی قادر نہیں +
اس اسم میں سے بندہ کا اعلیٰ حصہ یہ ہے کہ پہلے اپنے نفس سے انصاف دلانے پھر کسی دوسرے شخص سے کسی اور شخص کو انصاف دلانے۔ اور اپنے نفس کو کسی ذات سے انصاف نہ دلانے +

(۸۷) الْجَامِع

تمام مخلوقات کو جمع کرنے والا

جامع وہ ہے، جو ہستی بھٹی چیزوں، مجاہدہ چیزوں، اور ایک دوسرے

کی مخالف چیزوں کو باہم ملا دے +

یعنی ہستی چیزوں کو جمع کرنے کی مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے انسان

زمین کو جمع کئے ہیں۔ اور پھر سب کو حشر کے میدان میں جمع کر دیا +

جہاں ہر چیزوں کو جمع کرنے کی مثال جیسے کہ اس نے آسمانوں، ستاروں، پہاڑوں میں

دیا۔ حیوانات، نباتات اور مختلف مادیات کو جمع کیا ہے۔ اور یہ تمام شیاؤں میں کل میں رنگ ہیں۔ ذائقہ میں اور دیگر تمام اوصاف میں ایک دوسرے سے متباہن ہیں۔ اس طرح جسے ہڈی پٹھے۔ رگ۔ عضلہ۔ مغز۔ جلد۔ خون اور تمام اخلاط کو جو ان کے بدن میں جمع کیا ہے یہ چیزیں بھی سب کی سب باہم متباہن ہیں۔

ایک دوسری کے مخالف اشیا کو باہم ملائے کی مثال جیسا اس نے عورت۔ برد۔ رکوبت اور بیہوشی کو حیوانات کے مزاج میں جمع کیا ہے۔ حالانکہ یہ ہتھیار، باہم متنافر اور ایک دوسری پھلجہ کرنے والی ہیں۔ اور جمع کرنے کی صورتوں میں یہ بالکل صریح کی گئی ہے۔ خدا کے جمع کرنے کی تفصیل وہی شخص معلوم کر سکتا ہے جو اس کی پیدائش و اشیا کی تفصیل جانتا ہو۔ اور اس بات کی شرح طویل ہے۔

تنبیہ۔ بندوں میں سے جامع وہ ہے، جو شست و برخواست وغیرہ کے ظاہری آداب کے ساتھ قلب کے باطنی عقائد کو جمع کرے۔ پس جس شخص کی معرفت کو مل اور بصیرت پسند یہ ہو، وہ جامع ہے۔ اس لئے کہا جاتا ہے کہ کامل وہ ہے جس کا اور معرفت اس کے تقویٰ کے نور کو بھانپے۔

تعبیر اور بصیرت کو جمع کرنا تقویٰ حاصل ہے۔ اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ جس شخص کو تہد و تقویٰ پر مبرا حاصل ہے۔ اس میں باطنی روشنی نہیں ہے۔ اور جس میں باطنی روشنی ہے، اس میں مبرا نہیں۔ جامع وہ ہے جو اپنے آپ میں مبرا اور بصیرت دونوں جمع کرے۔

(۸۸) الْغَنِيُّ (۸۹) الْمَغْنِيُّ

(گوں کو بے پروا کرنے والا)

(بے پروا)

یہ وہ ہے، جس کو اپنی ذات و صفات میں کسی غیر سے تعلق نہیں ہے۔ بلکہ اشیا کے ساتھ علاقہ رکھنے سے وہ پاک ہے۔ پس جس شے کی ذات یا صفات کسی ایسے امر سے متعلق ہوں جو اس کی ذات سے خارج ہو اس لئے کہ وجود یا کمال اس خارج امر پر متوقف ہے۔ پس وہ محتاج اور فقیر ہے، جس کو طلب و کسب کی ضرورت ہے۔ ایسی بے تعلقی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے لئے ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی مغنی جن ہے۔ یعنی غنی ہی کہوتا ہے۔ مگر جس کو وہ فقی نہا ہے۔ اس کا تعلق غنی بن جانا متصور نہیں

ہو سکتا۔ کم از کم وہ مُغنی کا تو محتاج ہوا۔ پس غنی مطلق کہاں!۔ بلکہ غیر اللہ سے بھی مُستغنی ہوتا ہے تو اس لحاظ سے کہ اس کی تمام ضروریات خدا مہیا کر دیتا ہے۔ نہ بائیں ہاتھ سے کُرس کو کوئی حاجت ہی نہیں رہتی۔ اور غنی حقیقی تو وہ ہوتا ہے جس کو کسی کی حاجت فقط نہیں ہوتی۔ اور جو شے محتاج ہے۔ اور اپنی حاجت کی چیزیں حاصل کر رہی ہے وہ مجازاً غنی ہے۔ غیر اللہ کے حق میں یا وہ سے زیادہ جو صورت تسلیم کیا جاسکتی ہے۔ وہ صرف یہی ہے۔ تاہم جب اس کو خدا کے سوا اور کسی کی حاجت نہیں رہتی، تو اُس کو غنی کہا جاتا ہے۔ اگر یہ ہو سکتا کہ اصل حاجت بھی اس کے ساتھ لگی نہ رہے۔ تو مذہب کا فیصلہ ان (معاذ اللہ) صحیح نہ ہوتا کہ اَللّٰهُ غَنِيٌّ وَاَنْتُمْ فَقَرَاۗءُ یعنی اللہ غنی ہے اور تم محتاج ہو۔ اور اگر یہ تصور کرنا صحیح نہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا باقی تمام شیا سے مستغنی ہو سکتے ہیں۔ تو خدا کے لئے مُغنی کا وصف (معاذ اللہ) درست نہ ہوتا +

(۹۰) اَلْمَانِعُ

(اپنے دوستوں کو تکلیف سے روکنے والا)

مانع وہ ہے، جو حفاظت کے خاص خاص اسباب تیار کر کے اویان و ابدان سے نقصانِ ہلاکت کے اسباب دور کرتا ہے۔ اور حفظ کے معنی بیان ہو چکے۔ حفظ کے لئے منع اور دفع ضروری ہے پس جو شخص حقیقت کے معنی سمجھتا ہے وہ مَنَافِع کے معنی بھی سمجھ سکتا ہے۔ فرق آنا ہے کہ منعم سبب مُنْکَل کی طرف نسبت کرنے سے مستفاد ہے۔ اور حفظ اُس چیز کی طرف نسبت کرنے سے جو ہلاک سے محفوظ ہے۔ اور وہ منعم سے مستفاد ہے +

خلاصہ یہ کہ چونکہ منعم کا فعل حفظ کے لئے کیا جاتا ہے اور حفظ کا فعل منعم کے لئے نہیں کیا جاتا۔ لہذا ہر حافظ دافع و مانع ہے۔ لیکن ہر مانع کا حافظ ہونا ضروری نہیں۔ مگر اس وقت جب کہ وہ تمام اسبابِ ہلاک و نقص کے مَنَافِع مطلق ہو جس سے حفظ کا حاصل ہونا لازمی ہو جاتا ہے +

عدم سے کیا جائے۔ تو یقیناً وجود ہی میں پورا خور پاپا جائیگا۔ اور عدم سے بڑھ کر کوئی اندھیرا نہیں ہو سکتا۔ پس جو عدم کی تاریکی سے بلکہ عدم کے امکان سے ہی برسی ہے اور تمام اشیاء کو عدم کی تاریکی سے نکل نکرد جو کی روشنی میں آتا ہے۔ وہ سب زیادہ خود کشائیکا مستحق ہے +

وجود ایک خود ہے، جو اس کی ذات کے خود سے تمام شیاؤں کو حاصل ہے پس وہ آسمان و زمین کا خود ہے۔ اور جیسے زمین کا ذرہ ذرہ سورج کے وجود پر وصال ہے اسی طرح آسمان و زمین کی موجودات میں سے ذرہ ذرہ اپنے وجود کے جواز سے اپنے موجود کے وجود کے وجوب پر دلالت کرتا ہے +

چنانچہ ہم اسم ظاہر کے بیان میں جو کلمہ چکے ہیں۔ اس سے خود کے معنی بخوبی سمجھ میں آ سکتے ہیں۔ اور اس کے معنوں کے بیان میں جو فضول ٹھٹھا فیاں کی غئی ہیں۔ پھر ان کی ضرورت نہ رہیگی +

(۹۴) اَلْهَادِیْ

دہایت کرنے والا

ہَادِیْ وہ ہے، جو اپنے خاص خاص بندوں کو اپنی ذات کی شناخت کا راستہ بتاتا ہے۔ جتنے کہ وہ اس کی ذات سے اشیاء پر دلیل قائم کرتے ہیں۔ اور ہر بند کو مخلوقات کی طرف دہایت دیتا ہے۔ جتنے کہ وہ مخلوقات سے اس کی ذات پر دلیل ٹھیراتے ہیں۔ اور ہر مخلوق کو اپنی ضروری حاجتوں کے پوری کرنے کی سمجھ دیتا ہے چنانچہ بچے کو پیدا ہوتے ہی پستان کو منہ میں لینے کا ڈھنگ بتا دیتا ہے۔ اور پھر چونے کو اس کے انٹے سے بچھتے ہی دان چنے کا طریقہ سکھا دیتا ہے۔ شہد کی مکھی کو ایسے شہر پہلو خانوں کے گھر بنانے کا طریقہ سکھا دیتا ہے جس کے جسم کے اس طرح سامانے کے لئے کہ اور گرد کچھ غالی بگڑ رہے تمام صورتوں سے زیادہ مناسب ہے۔ تفصیل ٹری سی ہے۔ خدا کے اس ارشاد کا یہی مطلب ہے اَلَّذِیْ اَعْطٰی کُلَّ شَیْءٍ خَلْقًا ثُمَّ هَدٰی یعنی وہ ہے جس نے ہر مخلوق کو اس کی بناوٹ عطا فرمائی پھر اس کو راہ دکھائی + اور

لَا يَهْدِيْهُمُ اللّٰهُ فِیْ سُبُوْلِہُمْ اُولَئِکَ الَّذِیْنَ اَسْأَلُوْا عِلْمَہُمْ فَاُولَئِکَ لَمْ یَرْجِعْہُمْ اِلٰی اللّٰہِ فَاُولَئِکَ لَمْ یَرْجِعْہُمْ اِلٰی اللّٰہِ فَاُولَئِکَ لَمْ یَرْجِعْہُمْ اِلٰی اللّٰہِ

وَالَّذِي قَدْ رُفِعَ لَدُنِّي مِثْلِي أَوْ جِسْمِي هَرَجِي كَمَا أَفْعَلُهُ كَمَا يَحْمِلُهُ بَرِيَّتِي كَمَا
 بندوں میں ہمارے جی انبیاء اور علما ہیں۔ جو مخلوقات کو سعادت اور فساد
 لے جاتے ہیں۔ اور صراطِ مستقیم پر چلاتے ہیں۔ بلکہ خود خدا تعالیٰ ان کی زبانی ہدایت
 کرتا ہے۔ اور وہ اس کی قدرت و تدبیر کی تحسین میں گام کرتے ہیں +

(۹۵) الْبَدِيعُ

(سجد)

بَدِيعُ یعنی وہ ہے جس کی کوئی مثال نہ گذری ہو۔ پس عبادات و منافع و مصالح
 میں اور اس کے متعلقہ ہر امر میں اس کی کوئی مثال نہ گذری ہو۔ تو وہ بَدِيعُ مُطْلَق ہے
 اور اگر کوئی اس قسم کی شے گذر چکی ہو۔ تو وہ بَدِيعُ مُطْلَق نہیں رہیگا۔ یہ اسم مُطْلَق۔ خدا
 سے خاص ہے۔ کیونکہ اس کے ساتھ قَبْل (پہلے) کا معنی کوئی بھی نسبت نہیں رکھتا
 پس کوئی اس سے پہلے کی شے ہو سکتی ہے۔ اور اس کے بعد جو چیز موجود ہو
 ہے۔ وہ اس کی ایجاد سے پہلے ہی ہے۔ اور وہ اپنے موجد سے کوئی مناسبت نہیں رکھتی۔
 پس وہ از لا و بنا بَدِيعُ یعنی ہے +

بَدِيعُ نہیں ہے جو شخص نبوت۔ یا ہدایت یا علم میں پہلی فوقیت حاصل کرے کہ
 اس کی نظیر سابق میں نہ گذری ہو۔ یا اس کے زمانہ میں کوئی اس کی نظیر موجود نہ ہو۔ تو اپنے
 مخصوص اوصاف میں خاص زمانہ کے اندر بَدِيعُ یعنی ہے +

(۹۶) الْبَاقِي

(باقی رہنے والا)

یہ وہ موجود ہے، جو لائقِ واجب الوجود ہے لیکن جب اس کو ذہن میں نہ لانا
 مستقبل کی طرف منسوب کیا جائے۔ تو وہ باقی کہلائیگا۔ اور جب زمانہ نامی سے نسبت
 دیکھ لے۔ تو اس کو قَدِیم کہلائیگا +

باقی مُطْلَق وہ ہے جس کے وجود کی تعین زمانہ مستقبل میں کسی آخری حد تک
 منتہی نہ ہو۔ جس کے لئے یہ لفظ مقرر نہیں کہ وہ اپنی ہی ہے۔ اور قَدِیم مُطْلَق وہ ہے۔

جس کے زمانہ میں وجود کی دماڑی کا ماضی میں کوئی آغاز نہیں۔ اور اس لئے یہ غلط عقیدہ
کہ وہ ازل ہے +

جب تم تسلیم کرتے ہو کہ وہ لذات واجب الوجود ہے۔ تو یہ تمام معنی اس کی حالت
ہیں۔ یہ اس پر مقرر کئے گئے ہیں۔ تو ذہن میں رہیں جو کو ماضی و مستقبل کی طرف منسوب
کرنے سے پیدا ہوئے ہیں۔ ماضی و مستقبل کے مفہوم میں متغیرات کا معنی شامل ہے اس لئے
کہ وہ دونوں زمانے ہیں۔ اور زمانہ میں حرکت و تغیر ہی داخل میں۔ کیونکہ حرکت بذاتہا
ماضی و مستقبل کا جزو ہے۔ اور متغیر تغیر کے واسطے سے زمانہ میں داخل ہوتا ہے۔ پس جو
ذات تغیر اور حرکت سے بالاتر ہے۔ وہ زمانہ میں سے نہیں ہے۔ اور نہ اس میں ماضی و مستقبل
ہے۔ یہ اس پر گواہی دے رہے ہیں جن پر زمانہ گزرتا ہے۔ اب کچھ اور حالت ہے کچھ
اور کچھ اس کے بعد کچھ اور ہو جائیگی۔ یہاں تک کہ جو حالت گزر چکی ہے وہ ماضی جو ہو رہا
ہے وہ حال۔ اور جو آنے والی ہے مستقبل کہلاتی ہے۔ اور جہاں آغاز ہے نہ انجام
وہاں زمانہ ہی نہیں۔ اور کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہی نے تو زمانہ کو پیدا کیا ہے۔ پس زمانہ
سے پیشتر ہے۔ اور زمانہ سے بعد چلے گا۔ توں رہیگا +

کسی کا یہ خیال بالکل دوماز مقل ہے کہ بقا کی صفت باقی کی ذات سے نام نہ کر
اور اس سے بھی زیادہ عجیب خیال یہ ہے کہ قدیم کی صفت قدیم کی ذات سے نام نہ کر
ان خیالوں کی جھوٹکی اس سے ظاہر ہے کہ اس بنا پر بقاء کی بقاء اور صفات کی بقاء
قدیمت کی قدیمت اور صفات کی قدیمت کا ضبط لازم آتا ہے +

(۹۷) الْوَارِثُ

(نشانہ جہیت کو بجا باقی رہنے پر)

وَارِثُ وہ ہے، جو مالکوں کے فنا ہونے کے بعد ملکات کا مالک قرار پاتے
اور وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ جو خلقت کے فنا ہو جانے کے بعد باقی ہے۔ اور آخر ہر شے کا
مرجع وہی ہے۔ اُس وقت وہ یوں فرمائیگا لَکِنِ الْمُلُکُ الْیَوْمَ اَیُّ کَسِّ الْیَوْمِ
ہے، ابھر غریبوں پر اب دیکھا۔ وَلِلّٰهِ الْوَاٰحِدِ الْقَهَّارِ اللہ واحد و قہار کی بادشاہی
ہے، یہاں لانا تھا اُن اکثر لوگوں کے غلط فہم کو دور کرنے کی غرض سے کی جائیگی۔ جو خود

بادشاہ اور صاحب ملک ہونے کا گھمٹہ رکھتے ہیں۔ اس وقت اہل ممالک ان پر قابض ہو جاتے تھے۔ لیکن جو لوگ صاحب بصیرت ہیں۔ وہ ہمیشہ سے خود بخود اس خدا کا سامنے رکھے ہوئے ہیں۔ بلکہ یہی نابلا حریف و آواز ہر وقت سن رہے ہیں اور دل سے یقین رکھتے ہیں کہ ہر وقت اور ہر لمحہ میں اللہ واحد تھاں کی بادشاہی ہے۔ اسی لئے وہ اقل و آدمی ہے۔ اس بات کو کچھ وہی شخص سمجھ سکتا ہے جو توحید فی فعل کی حقیقت جانتا ہے۔ اور بخوبی سمجھتا ہے کہ زمین و آسمان کی مخلوق میں فاعل واحد آدمی واحد ویکل ہے +

اس بات کو ہم نے احیاء العلوم کے باب توکل کے آغاز میں بیان کیا ہے۔ شوق ہو تو اس میں مطالعہ کرو۔ کیونکہ یہاں اس کے بیان کی گنجائش نہیں ہے +

(۹۸) التَّشْيِدُ

(صاحب شہ)

یہ وہ ذات پاک ہے جس کی تہریریں ٹھیک ٹھیک اپنے مقاصد پر فائز ہیں۔ بلا اس کے کہ کوئی مصلحت ان کی غانت کرے۔ یا کوئی راہنما ان کو راہ پر قائم رکھے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو جتنی جتنی دینی و دنیوی تدبیرات کی ہمت بخشی ہے۔ اتنی ہی تدبیرات کی ٹھیک راہ پر چلنے اور ان سے صحیح مقصد حاصل کرنے کی توفیق بھی دی ہے +

(۹۹) الصَّبْرُ

(ڈرامبر کرنے والا)

یہ وہ ہے جس کو کوئی تیزی اور شندی کسی کام کو عجلہ اور قبل از وقت کرنے پر مجبور نہیں کرتی۔ بلکہ وہ تمام امور کو خاص اٹھانے سے پرہیز کر کے محدود راہ پر چلتا ہے۔ اور ان کو دیکھی شست کا نسخے کی طرح مقررہ وقت سے کچھ بڑا نہاتا ہے۔ اور کسی عجلہ باز کی طرح قبل از وقت کرنے لگتا ہے۔ بلکہ وہ ہر کام کو اس کے مقررہ وقت پر امن سب طریقی سے کرتا ہے۔ یہ تمام امور بلا کسی مخالف کی مخالفت کے انجام پاتے ہیں +

تخلاف اس کے پیشے کا صبر مخالف کے مقابلے سے خالی نہیں ہے۔ کیونکہ جس کے

مہر کے معنی یہ ہیں کہ عقل و دین کی خواہش۔ شہوت و غضب کی خواہش کے مقابلے میں ثابت قدم ہے۔ جب دو مخالف خواہشیں باہم کھینچاؤنی کرتی ہیں۔ اور جب لذت بازی کی خواہش دھیمی ہو کر غیر امتیاز کرتی ہے۔ تو اس خواہش کو **الاصبغ** کہلاتا ہے۔ کیونکہ اس نے جلد بازی کی خواہش کو پست کر لیا ہے +

انہ تھالے میں جلد بازی کا کوئی باعث ہی نہیں ہے۔ پس جب وہ شخص جس کی جملت کا باعث موجود ہے، اگر وہ کمزور ہی ہو گیا ہے، صبر و رکھتا ہے۔ تو وہ ذات اس سے بھی زیادہ اس اسم کی حق دار ہے جس میں اس قسم کا کوئی بھی باعث موجود نہیں ہے +

خاتمہ

فصل اول

واضح ہو کہ مذکورہ اسماء و صفات میں سے ہر اسم کے بعد تین بیانات لکھے گئے ہیں جن سے
معلوم ہوتا ہے کہ اس اسم کا معنی اور اس کے ان دو قولوں کی بنا پر سوچنا ہے۔

(۱) تَخَلَّقُوا بِأَسْمَاءِ اللَّهِ یعنی خدا کے مخلوق کی پیروی کرو +

(۲) إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى كَذَّابٌ وَمَكْذُوبٌ مِمَّنْ تَخْلُقُونَ بِأَسْمَاءِ اللَّهِ
دَخَلَ الْجَنَّةَ یعنی اللہ تعالیٰ کے کھانا کھانا، پانی پانی، جو مخلوق ان میں سے ایک
خلق ہی پیدا کرے، وہ جنت میں جائیگا +

توضیح کے کلام کا حاصل یہی ہے۔ جو ہم بیان کر چکے ہیں۔ لیکن اس کا سیاق و سباق
کچھ اس قسم کا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہم پیدا ہوا ہے۔ مگر عقائد آدمی ایسا کہ ان میں
نہیں کر سکتا۔ چہ جائیکہ وہ حضرات جو مکاشفات کے فضائل سے متاثر ہیں +

تیسرے نسخے ابو علی فارسی سے سنہ ۱۰۰۰ ہجری میں شریف ابو القاسم کرکائی نے اس خط
سے مرافیت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ خود وہ نام بندہ سائنک کے اوصاف
بن سکتے ہیں +

اگر اس سے کوئی ایسی صورت مراد ہے، جو ہماری مذکورہ تین بیانات سے مناسبت
رکھتی ہو تو صبح ہے۔ اس واس سے اس کو کوئی صورت خیال میں نہیں کر سکتی۔ اور پھر کہا جائیگا

کہ مذکورہ الفاظ میں ایک قسم کا توسع اور استعارہ استعمال کیا گیا ہے۔ کیونکہ اس لئے جسے
معانی یا تینوں کے کی صفات ہیں۔ اور اس کی صفات کسی غیر کی صفت نہیں بن سکتیں ہیں

یہ صورتیں ہیں جو حضرت و صحت اور جو کے قائل ہیں۔ ان پر بعض علماء نے طریقت کی طرف سے یہ نام
لکھا ہے کہ وہ عارف اور عارف کو جو میں متہمس تھے ہیں۔ یا عارف کو مخلوق میں حلول تسلیم کرتے ہیں۔ اور یہ دونوں
خیال بھلا ہیں۔ جو تینوں خیال کی توضیح میں لکھے ہیں کہ جہاں وہ حلول کا قول دیکھ لیا ہے۔ اگر ہم ہر خیال

سے برہنہ ہیں۔ چنانچہ قول حضرت ابو جہلہ کے یہ ہے کہ میں نے اسے دیکھا ہے

اس کے لیے بنے ہو سکتے ہیں کہ غیر خدا ہی صفات سے موصوف ہو سکتا ہے، جو خدا کی صفات سے مناسبت رکھتی ہوں جیسے کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص نے اپنے اُستاد کا علم حاصل کیا، حالانکہ اُستاد کا علم شاگرد کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ بلکہ ایک اور علم اُس کے علم کی مثل مسلسل ہوتا ہے +

اگر کسی کا یہ گمان ہو کہ اس سے مراد مذکورہ صورت نہیں ہے، تو یہ قطعاً باطل ہے کیونکہ کمال کے اس قول میں کہا سنا ہے باری تعالیٰ کے معانی غیر اللہ کے اوصاف بن سکتے ہیں۔ یا تو ان اوصاف سے عین خدا کا اوصاف مراد ہیں یا ان کی مثل۔ اگر مثل مراد ہیں۔ تو ضرور یا تو قطعاً اور بن کل اللہ ان کی مثل مراد ہونگے یا ان کی مثل من حیث الالہم ہونگے اور مرسوم صفات میں مشارکت ہوگی۔ نہ کہ غرضی حالت میں۔ پس یہ دو قسمیں ہوں گی۔ اور اگر عین صفات باری تعالیٰ مراد ہیں۔ تو ضرور یا تو یہ صفات باری تعالیٰ کی صفات میں سے بندے کی طرف منتقل ہو کر آئی ہونگی یا نہیں۔ اگر منتقل ہو کر نہیں آئی تو ضرور یا تو بندے اور باری تعالیٰ کی ذات متحد ہو گئی ہوگی۔ لہذا جو صفت اس کی ہے وہی اُس کی ہے۔ یا ان میں حلول ہوگا۔ پس یہ پانچ احتمال ہوئے یعنی:-

(۱) بندے کی صفات کا خدا کی صفات کے مثل مطلق ہونا +

(۲) بندے کی صفات کا خدا کی صفات کے مثل من حیث الالہم ہونا +

(۳) خدا کی صفات کا بندے میں منتقل ہو جانا +

(۴) خدا کی ذات اور بندے کی ذات کا متحد ہو جانا +

(۵) حلول +

آپ پانچوں صورتوں میں سے صرف دو سری صورت صحیح ہے کہ بندے کی صفات خدا کی صفات کی مثل من حیث الالہم ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ ان صفات میں سے بندے کے لئے وہ امور ثابت ہوتے ہیں۔ جو ان صفات کے مناسب ہوتے ہیں۔ اور ان کے ساتھ صرف نام کی شرکت رکھتے ہیں۔ پوری پوری مماثلت نہیں رکھتے جیسے کہ ہم تنبیہات میں بیان کرتے آئے ہیں +

پہلی صورت یعنی بندے کی صفات خدا کی صفات کی مثل مطلق ہیں، محال ہے۔ کیونکہ ان میں سے ایک یہ صفت بھی لازم ہے کہ بندے کا علم تمام معلومات پر محیط ہو ..

یہاں تک کہ کائنات زمین میں کوئی ذرہ بھی اس کے علم سے غافل نہ رہے۔ اور یہ کہ اس کو ایک ایسی قدرت حاصل ہو، جو تمام مخلوقات پر شامل ہو۔ یہاں تک کہ وہ اس کے ذریعے سے آسمان زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب کا خالق کہلاتا ہو۔ یہ باتیں غیر ارادہ کے لئے بے حد کیونکر ثابت ہو سکتی ہیں۔ اور بندہ کیونکر زمین و آسمان اور ان کی درمیان کی چیزوں کا خالق ہو سکتا ہے۔ حالانکہ وہ خود ان کا شایع سے ہے۔ تو اپنے آپ کا خالق وہ کیونکر ہو سکتا ہے اگر یہ صفات دو بندوں کے لئے ثابت ہوں، ہر ایک دو سرے کے خالق ہوں۔ تو گویا ہر ایک اپنے خالق کو پیدا کرنے والا ہے۔ اور یہ سب بیات اور محال باتیں ہیں +

تیسری صورت یعنی میں صفات ربوبیت منتقل ہو کر بندہ میں آجاتی ہیں۔ یہ بھی محال ہے۔ کیونکہ اول تو صفات کا اپنے موصوف سے جدا ہونا محال ہے۔ اور یہ محال ذات قدیمہ سے خاص نہیں۔ بلکہ اشیائے حادثہ میں بھی ایسا ہوتا محال ہے۔ چنانچہ اگر ممکن نہیں کہ قرید کا علم بعینہ قرود میں منتقل ہو جائے۔ بلکہ صفات کا قیام صرف موصوف کے ساتھ ہوتا ہے۔ دوسرے اگر یہ صفات منتقل ہوتی ہوں، تو لازم ہے کہ جس میں منتقل ہوں ان سے نفالی رہ جائے۔ پس ذات باری تعالیٰ ربوبیت اور صفات ربوبیت سے نفالی رہ جائیگی۔ اور یہ بھی صاف طور پر محال ہے +

چوتھی صورت یعنی اتحاد بھی باطل محال ہے۔ کیونکہ قائل کا یہ قول کہ بندہ سراب بن گیا، فی نفسہ متناقض ہے۔ بلکہ اس قسم کے محال احتمالات کو خدا کے حق میں کرنا تو خلاف ادب ہے۔ ہر ایک عام قول پیش کرتے ہیں کہ قائل کا یہ قول کہ شر، فساد، شرعی، سلطان محال ہے۔ کیونکہ مثلاً جب قرید کو علقہ اور قرود کو علقہ عقل تسلیم کرتی ہے۔ چہرہ کہا جائے کہ قرید، قرود بن گیا اور اس کے ساتھ متحد ہو گیا۔ تو پھر یا تو دونوں موجود ہونگے یا دونوں معدوم ہونگے۔ یا قرید موجود اور قرود معدوم ہو گا۔ یا قرود موجود اور قرید معدوم ہو گا۔ اور یہ چاروں صورتیں غیر ممکن ہیں۔ کیونکہ اگر دونوں موجود ہونگے۔ تو ایک دوسرے کا عین نہ ہونگے ہونگے۔ بلکہ ان میں سے ہر ایک کا عین موجود ہے۔ اور مقصود صرف یہ ہے کہ دونوں کو مکان متحد ہو جائے۔ مگر یہ بھی صفات کے اتحاد کا موجب نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ علم، ارادہ، قدرت وغیرہ مختلف اوصاف ایک ذات میں جمع ہوتے ہیں۔ اور ان کا محل بھی متباہن نہیں ہوتا۔ تاہم قدرت علم نہیں بن جاتی۔ اور نہ علم ارادہ ہو جاتا ہے

الہ و فون معدوم ہونگے، تو دونوں متحدہ مکمل ہونگے۔ بلکہ دونوں کا وجود ہی نہ رہے گا ایک معدوم
دوسرا موجود ہو تو بھی اتحاد نہیں۔ کیونکہ بوجہ معدوم کے ساتھ متحد نہیں ہو سکتا +

خلاصہ یہ کہ دو چیزوں کو منطقتاً متحد ہونا محال ہے۔ اور یہ حکم نہ صرف ان شیاؤں
جاری ہے، جو ایک دوسری سے مختلف ہیں۔ بلکہ ان اشیاء میں بھی جو ایک دوسری کی
مثلی ہیں۔ چنانچہ اس سیاہی کا وہ سیاہی بنجانا، جیسے ہی محال ہے۔ جیسے اس سیاہی کا وہ
سفیدی بنجانا یا وہ علم بنجانا محال ہے +

بچنے اور مرے کے درمیان جو تباہی ہے۔ وہ سیاہی اور علم کے تباہی سے
نیا دہ ہے۔ پس مرے سے اتحاد ہی باطل ہے۔ اور اتحاد جو عموماً مشہور ہے۔ اور کہہ دیا
کرتے ہیں کہ یہ چیز وہ ہونگی۔ یہ بعض بطور توسع اور مجاز کے کہا کرتے ہیں۔ جو صوفیوں اور شعروں
کی عادت ہے۔ کیونکہ یہ لوگ اپنی بات کو گھپ بنانے اور خوبصورتی کے ساتھ سمجھانے
کے لئے استعارہ کا طریق اختیار کرتے ہیں جیسے کسی شاعر نے کہا ہے ع

تو من شدی من کو شدم من تن شد تو من شدی

اور یہ قول خود شاعر کے خیال میں قابل تاویل ہے۔ کیونکہ اس کا یہ دعوئے ہرگز نہیں کہ عاشق
مطلوبت مشوق بن گیا۔ بلکہ یہ مراد ہے کہ عاشق کی حالت مشوق کی سی ہو مشوق کی حالت
کی سی ہے کیونکہ وہ مشوق کی خاطر ہی طبع مصروف و غم ہے جس طرح اپنی جان کی ناکھ
ہوا ہے۔ اور مشوق اب اس کو جیسے ہی مجبور ہے اس کی حالت کو بھاننا اتحاد قرار دیا +

انہیں محفل پر ابھرنے لگا کہ یہ قول اصل کیا جاسکتا ہے کہ میں اپنی ہستی سے اس
طرح نکل گیا جس طرح سانپ گھپ سے نکل جاتا ہے۔ اب جو دیکھتا ہوں۔ تو میں وہ (یعنی حق)
ہوں۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ بڑھکھٹ اپنی نفسانی خواہشات اور ارادوں سے قطع متعلق کر دیتا
ہے۔ تو اس کے دل میں خدا کے سوا اور کسی کا خیال نہیں رہتا۔ اور اس کے دل میں اللہ کا جلال و مالک
اس قدر سامنا ہے کہ وہ اسی میں شغرتی ہو جاتا ہے۔ بعینہ وہی نہیں رہتا۔ اور اس سے شایہ
ہوتے اور بالکل وہی بن جاتے ہیں بڑا فرق ہے۔ لیکن بعض اوقات کہہ دیا کرتے ہیں کہ فنا
بالکل فناں شے ہے۔ لیکن مراد یہ ہوتی ہے کہ فناں شے فناں شے جیسی ہے۔ جیسے کہ شاعر

کہہتی تو کہتا ہے "تو من شدی من تو شدم" اور کبھی کہتا ہے ع

تو نثار من شدی من نثار تو شدم

اس مقام پر عقاید کا قدم مستحکم رہنا مشکل ہے۔ کیونکہ جس شخص کو معقولات میں پوری مہارت نہیں ہے۔ وہ ان دونوں صورتوں میں تیز نہیں کر سکتا۔ چنانچہ وہ اپنے کمال ذات پر نظر کرتا ہے جس میں مقایزیت کے جوہر چمکتے ہوتے ہیں۔ تو اس کو گمان ہوتا ہے کہ میں حق ہوں۔ اور انا الحق کی صدا بلند کرنے لگتا ہے۔ یہ شخص حقیقت انصاف کی سی غلطی کا مرکب ہو رہا ہے۔ جو یہ خیال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق دیکھتے ہیں۔ اور ان کو خدا سمجھتے ہیں۔ بلکہ اس شخص کی سی غلطی کر رہا ہے جو آئینہ میں کوئی رنگ اور صورت دیکھ کر سمجھتا ہے کہ یہ صورت اور رنگ آئینہ کا ہے۔ حالانکہ خود آئینہ کی نہ صورت ہے اور نہ رنگ ہے۔ بلکہ اس کا یہ غاصد ہے کہ اس میں نگین صورتیں اس طرح منعقد ہوتی ہیں کہ کھارہی امور کی طرف دیکھنے والے کو خیال ہوتا ہے کہ یہ صورت آئینہ کی ہے۔ جسے کہ پتھر میں انسان کی صورت آئینہ میں دیکھتا ہے۔ تو اس کو شک ہوتا ہے کہ آئینہ میں انسان موجود ہے۔ اسی طرح قلب فی نفسہ صورت اور ہیئت سے غالی ہے۔ اور اس کی حیثیت صرف یہ ہے کہ وہ مبیات اور صورت کے معنوں اور حقائق کو قبول کرتا ہے۔ یہی جو چیز اس میں طویل کرتی ہے۔ وہ اس کے ساتھ متحد ہو جانے والی چیز کے مثل ہوتی ہے، تحقیقاً متحد نہیں ہوتی اور جو شخص بول میں شراب دیکھے۔ اور وہ بول شراب کی جہاں حقیقتوں کا علم نہ رکھتا؟ تو وہ کبھی تو کہیں بول کوئی چیز نہیں دیکھتا کہ شراب ہے۔ اور کبھی کیسے شراب کوئی شے نہیں جو کچھ ہے بول ہے چنانچہ اس خیال کو ایک شاعر نے یوں باندھا ہے۔

دَعَا الْوَجَّاعَ وَكَافَى الْغَمَّ
كَانَ كَمَا يَدُ صَافٍ هُوَ لَرِ شَرَابِ شَفَا
فَنَنَا بِنَا كَلَّا كَلَّا
دُونِ كَيْسَا نَحْرَاتِ هِي كُجَّ دَفَقَ مَعْلُومِ
فَكَأَنَّمَا خَسِرُوا كَلَّا
هُوَ كَمَا يَدُ صَافٍ هُوَ لَرِ شَرَابِ شَفَا
وَكَلَّا كَلَّا كَلَّا
ہے۔ اور پیارا نہیں۔ اور گویا ایہ مجموعہ پیارا

ہی ہے۔ اور شراب نہیں +

جو شخص انا الحق کا دعویٰ دار ہے یا تو اس کا وہی مطلب ہے جو تو کون شہی من تو شہم کہے۔ یا اس بارہ میں اس غلطی کا مرکب ہو رہا ہے جس میں انصاف کے گزشتہ ہیں کہ لاہوت اور ناسوت باہم متحد ہیں +

ابو یزید کا قول سُبْحَانَ مَنَا عَظْمَةُ شَانِي، اگر ان سے ثابت ہے۔ تو انہوں

نئے اللہ کی طرف سے بطور حکایت کہا ہوگا چنانچہ اگر ان کو یہ کہتے سنا جائے کہ لا الہ الا
 انا کا غبن نہی (انہیں کوئی معبود میرے سوا پس میری عبادت کی تو وہ حیران رہا کرتا کہ وہ ان
 کلمات کو جو قرآن مجید میں ہے یہیں بطور حکایت ادا کرتے ہیں۔ اور یہ انہوں نے صفت
 قدس میں سے اپنے حصے کا شاہد دیکھا ہوگا۔ اس لئے اپنے نفس کی تقدس کی خبر دینے کے لئے
 سبھی اتنی کہیدیا۔ اور عارض حق کے مقابلہ میں اپنی شان کی عظمت کا اندازہ لگا کر کہا اعظمہ
 شاکر فی کہیدیا۔ اور ساتھ ہی وہ جانتے ہوئے کہ میرا تقدس اور عظمت مخلوق کے مقابلہ میں
 ورنہ اس تقدس اور عظمت کو خدا کے تقدس اور عظمت سے کوئی نسبت نہیں۔ اور یہ الفاظ بھی
 شکرا و ثلجہ کے حال میں ان کی زبان پر جاری ہوئے ہونگے۔ کیونکہ ہر شہیاد ہی اور معتدال
 حال میں ایسے تو ہم خیز اور شہید الفاظ سے اپنی زبان کو بچانا لازم ہے۔ بلکہ کی حالت میں
 یہ خیال نہیں رہتا +

راقی دونوں تادیلوں کی حد سے گزر کر تم آجھاؤ۔ و ردل میں لاؤ گے۔ و تو طعی
 حال ہے۔ ہر راجح دین کے منصب عالی سے وصال رکھیں اور محال کے قابل نہ ہو جائے۔
 بلکہ چاہئے کہ لوگوں کو خدا کے ذریعہ سے شناسنا۔ کہ وہ خدا کو لوگوں کی نظیر رکھتا ہے +
 پانچویں صورت یعنی حلول بھی محال ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مشا کہ جائے
 کہ رب نے بندہ میں حلول کیا ہے یا بندہ نے رب میں حلول کیا ہے۔ تعالیٰ اللہ اعلم +
 عن قول الفاضلین +

بقرض محال اگر اس کو صحیح ہی تسلیم کر لیا جائے۔ تو اس سے بندہ اور رب کا اتحاد
 لازم نہیں آتا۔ اور نہ بندہ کا رب کی صفات سے متصف ہونا لازم آتا ہے کیونکہ محال
 (حلول کثرت) کی صفات محل (جائے حلول) کی صفت نہیں بن سکتیں۔ بلکہ محال کی صفات
 بجز ان کی توں رہتی ہیں +

حلول کا محال ہونا: اس وقت سمجھ آئے گا جب کہ حلول کے معنی روشن کر دئے جائیں
 کیونکہ معانی مفرد جب تک بطریق تصور ذہن میں حاضر نہ ہوں۔ ان کی نفسی و اشبات کا حکم
 نہیں لگایا جاسکتا پس جو شخص حلول کے معنی نہیں سمجھتا۔ وہ اس بات کو کیونکر سمجھ سکتا ہے
 کہ حلول ثابت ہے۔ یا محال ہے +

و من ہو کہ حلول سے دو نسبتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک تو وہ نسبت جو جسم اور ایک

مکان میں ہوتی ہے جس میں موجود ہوتا ہے۔ یہ نسبت ہمیشہ دو چیزوں کے مابین ہوتی ہے تو جو ذات جسمیت سے بری ہے۔ اس کے حق میں اس قسم کی نسبت محال ہے +
دوسری وہ نسبت جو عرض اور جوہر کے مابین ہوتی ہے۔ کیونکہ عرض کا مقام جوہر کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ جوہر میں حلول کئے ہوئے ہے۔ اور یہ امر اس ذات کے حق میں محال ہے جو بنیہ قائم ہے +

اس بحث میں خدا کا ذکر تو سنو، ادب ہے۔ خدا کے سوا جو چیز قائم بالذات ہو اُسے کسی دوسری چیز قائم بالذات میں حلول کرنا محال ہے۔ پس وہ بندوں میں بھی حلول کا پایا جاتا محال ہے۔ تو بندہ اور رب کے مابین حلول کیونکر پایا جاسکتا ہے +

جب حلول، انتقال، اتحاد، اور اتصاف با متثل صفات اللہ محال قرار پایا۔ تو اہل تصوف کے مذکورہ قول کا وہی مطلب ہو گا جو ہم تینہ بات میں بیان کر چکے ہیں۔ اور اس سے صاف سمجھ سکتے ہیں کہ مطلقاً یہ کہنا کہ اس نے باخیا لئے کے معانی، بندہ کے اندر آ سکتے ہیں جائز نہیں۔ بل کسی ایسی تفسیر اور شرط کے ساتھ جائز ہو سکتا ہے۔ جو توہم اور اشتباہ سے خالی ہو۔ ورنہ یہ مطلق الفاظ توہم پیدا کرتے ہیں +

سوال اس قول کا کیا مطلب ہے کہ بندہ ان مقام و صاف سے مصنف نے جو کے باعث سالک ہے وہ اصل نہیں۔ سلوک اور وصول کے کیا معنی ہیں؟

جواب واضح ہو کہ سلوک سے مراد اخلاق، عمل اور تقویٰ کی درستی ہے۔ اور یہ ظاہری اور باطنی حالت کی اصلاح و درستگی ہے۔ بندہ جب اس راست میں مشغول ہوتا ہے۔ تو گویا خدا کو چھوڑ کر اپنے نفس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ مگر وہ اس غلطی سے باطن کا تفسیر کر رہا ہے کہ وصول کی استعداد پیدا ہو جائے۔ اور وصول یہ ہے کہ جو حق اس کے سامنے جلوہ گر ہو۔ اور وہ اس نور میں مستغرق ہو جائے۔ اور اپنی پہچان کو دیکھے۔ تو اللہ جل جلالہ کے سوا اور کسی کو نہ پہچانے۔ اور اگر اپنے قصد کو دیکھے تو اللہ کے سوا اور کوئی اس کا مقصد نہ ہو۔ پس وہ باطل فدا ہی کے شاہد اور قصد میں مشغول ہو جائے۔ اور اس بارہ میں اپنے آپ پر نظر ڈکے کہ تا کہ اس کا ظاہر عبادت کے ساتھ اور باطن تہذیب اخلاق کے ساتھ آباد و آراستہ ہو جائے۔ اس تمام کیفیت کا نام طہارت ہے۔ اور یہ آفاقی ہے۔ سر بنجام اس کا یہ ہے کہ وہ باخیا اپنے نفس سے تعلق قطع کر لے۔ اور نفس خدا کو ہو جائے۔ اس وقت

وہ گویا وہی بن جائیگا۔ یہ محمول ہے +

سوال۔ موفیر کے کلمات سے ایسے مشادات کا مطلب مفہوم ہوتا ہے۔

جوان کو طریق ولایت میں تیسرے ہوتے ہیں۔ اور عقل ولایت کا مطلب سمجھنے سے قاصر ہے اور جو کچھ آپ نے بیان کیا ہے۔ وہ عقل عقلی بحث ہے؟

جواب واضح ہو کہ طریق ولایت میں کسی ایسے ملک واقع ہونا جائز نہیں جو عقل

کے نزدیک محال ہو۔ اس ایسی بات کا ثبوت یہ ہوتا جائز ہے جس سے عقل قاصر ہو مثلاً

ولی کو بندہ کشف معلوم ہوتا جائز ہے کہ کل کو ملاں شخص مر جائیگا۔ اور کوئی دوسرا شخص عقل کے

ذریعہ سے یہ بات معلوم نہیں کر سکتا۔ بلکہ عقل ایسی بات کے معلوم کرنے سے قاصر ہے۔

اور یہ معلوم ہوتا جائز نہیں کہ اٹل اپنا ایک مشربیک پیدا کر گیا۔ کیونکہ عقل اس کو محال قرار

دیتی ہے۔ نہ صرف یہ کہ اس کے ادراک سے قاصر ہے +

اس سے زیادہ بعید یہ امر ہے کہ کوئی کسے اٹل مجھ کو اپنی مشربیک بنا لیا۔ پھر اس سے

زیادہ دو سارا مکان یہ امر ہے کہ کوئی کسے اٹل مجھ کو اپنا آپ بنا لیا۔ یعنی میں قہری بن جائیگا۔

کیونکہ اس کا معنی یہ ہے کہ میں حادث ہوں اور اٹل مجھ کو قدیم بنا دینگے۔ میں آسمان و زمین کا خالق

نہیں ہوں اور اٹل مجھ کو ان مشربیک کا خالق بنا لیا۔ اور یہ قول مشہور ہے کہ غفرت فاذا

انا هو یعنی میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں خدا ہوں +

اگر اس کی تاویل نہ کی جائے۔ اور ظاہری معنوں پر اس کو عمل کیا جائے۔ تو اس کا

یہی مطلب ہوگا۔ اور جو شخص اس قسم کی محال بات کی تصدیق کرے، اس کو عقل کا اٹل اسکو

اونٹنے لکھ بھی نہیں سکتا۔ اور وہ معلوم اور غیر معلوم میں تمیز نہیں کر سکتا۔ تعجب نہیں کہ وہ

اس بات کی بھی تصدیق کرے کہ ولی کو بندہ کشف یہ معلوم ہو جائے گا جسے کہ شریعت

باطل ہے۔ اور اگر وہ حق ہے، تو خدا اس کو باطل کر دینگا۔ اور اس نے انبیاء کی تمام باتوں

کو جھوٹی بنا دیا +

جو شخص یہ کہے کہ کچھ کا جھوٹ بنجانا محال ہے۔ وہ صرف عقل کے بھروسہ پر ایسا کہتا ہے

کیونکہ کچھ کا جھوٹ بنجانا حادث کے قدیم بنانے اور بندہ کے رب بنانے سے زیادہ بعید ہے

اور جو شخص ایسی بات میں اعتقاد محال سمجھتا ہے ایسی بات میں جس سے عقل قاصر ہو فرق نہیں سمجھتا وہ مخاطب

ہونے کے بعد قابل نہیں ہے۔ وہ ہانے اور اس کا عمل بنانے +

فصل دوم

مقاصد و رغایات میں

اس فصل میں بیان کیا جائیگا کہ اہل شقت کے مذہب پر ایسا کثیر و ایک امتداد
سات صفات کی طرف کیونکر راجع ہوتے ہیں غائبانہ کمال میں یہ خیال پیدا ہوا ہوگا کہ
یہ ایسا بکثرت ہیں جن میں تضاد نہیں ہے۔ اور ہر اسم کے معنی دوسرے اسم کے معنی
میں شامل ہیں۔ تو یہ کیونکر ممکن ہے کہ تمام ایسا سات صفتوں میں منقسم ہو جاتے ہیں۔ سو واضح ہو
کہ صفات کو سات ہیں۔ مگر افعال اور انصافیں اور سلب بست ہیں، جو حصے نامہ ہیں پھر
ان تینوں قسموں میں سے دو قسموں کی ترکیب ہو سکتی ہے یعنی صفت اور اضافت کی
صفت اور سلب کی سلب اور اضافت کی۔ اور ہر ایک مجرور کے مقابلہ میں اسم وضع ہو سکتا
ہے۔ اور اس طرح بہت سے نام پیدا ہو سکتے ہیں۔ جن میں سے بعض ذات پر دلالت کرتے
ہیں۔ بعض ذات مع سلب پر۔ بعض ذات مع اضافت پر بعض ذات مع سلب و
اضافت پر بعض ذات صفتوں میں سے ایک صفت پر بعض صفت اور سلب پر بعض
صفت اور اضافت پر بعض صفت اور فعل پر بعض صفت فعل اور اضافت پر بعض صفت
یہ دلائل تیس ہوئیں:-

(۱) اسم ذات پر دلالت کرتا ہے وہ اللہ ہے۔ اور اس کے قریب قریب

اسم الحقی ہے جب کہ اس سے ذات واجب الوجود ہونے کی حقیقت سے مراد ہو +

(۲) جہاں سائے ذات مع سلب پر دلالت کرتے ہیں۔ ان کی مثال الْقَدُّ وَالْعَزِیْزُ

اور اَلْاَکْہَدُ اور اَلْغَنِیُّ اور اَلْاَحَدُ وغیرہ ہیں۔ چنانچہ الْقَدُّ دوس ہے۔ چہاں

غیاثات اور قوتہات کی نسبت سے پاک اور سلب ہند ہے۔ التلاہ وہ ہے جس سے

عزوب سلب ہیں۔ الغنی وہ ہے جس سے حاجت سلب ہے۔ الاحد وہ ہے

جس سے تغیر اور تقسیم سلب ہے +

(۳) جہاں ذات مع اضافت پر دلالت کرتے ہیں۔ ان کی مثال اَلْفَعْلُیُّ

اور اَلْعَظِيمُ اور اَلْاَوَّلُ اور اَلْاٰخِرُ اور اَلْكَافِرُ اور اَلْبَاطِلُ وغیرہیں علیٰ ذات ہے، جو تمام ذاتوں سے برتر ہیں برتر ہے۔ اس کو اضافت کہتے ہیں عظیم خدا کی ذات پر اس حیثیت سے دلالت کرتا ہے کہ وہ ادراکات کی حدود سے بچا ہوا ہے اقول وہ ہے جو موجودات سے سابق ہے۔ آخر وہ ہے جس کی طرف موجودات کا انجام ہے۔ ظاہر خدا کی ذات دلالت عقل کی نسبت سے ہے۔ باطن خدا کی ذات حق و ہم کے واسطے کی نسبت سے ہے۔ دوسرے غلط و غلط +

(۳۴) جو اسمائے ذات مع سلب اضافت کے معنی رکھتے ہیں۔ ان کی مثال اَلْمَلِکُ اور اَلْعَزِیزُ ہے۔ کیونکہ ملک اس ذات پر دلالت کرتا ہے۔ جو کسی کی محتاج نہ ہو اور اس کی محتاج ہر چیز ہو اور عزیز وہ ہے جس کی نظیر نہ ہو اور اس کا حاصل کرنا۔ اور اس تک پہنچنا۔ دشوار ہو +

(۳۵) جو اسماء کسی صفت کے معنی میں ہیں ان کی مثال اَلْعَلِیْمُ اور اَلْقَادِرُ اور اَلْحَقُّ اور اَلْمَجِیْمُ اور اَلْبَصِیْرُ ہے +

(۳۶) جن اسماء کا مطلب علم مع اضافت ہو۔ ان کی مثال اَلْحَنِیْمُ اور اَلْحَکِیْمُ اور اَلْهَیْمُ اور اَلْحَقِیْقُ ہے۔ خبیث کی دلالت علم پر بالظنی امور کے لحاظ سے ہے اور شہید کی دلالت علم پر مشاہدات کے لحاظ سے ہے۔ اور حَکِیْمُ کی دلالت اشرف العلومات کے لحاظ سے ہے۔ تحقیقی کی دلالت اس حیثیت سے ہے کہ وہ معلومات مخصوصہ و محدودہ پر محیط ہے +

(۳۷) جو اسماء قدرت مع اضافت کا مفہوم رکھتے ہیں ان کی مثال اَلْقَهَّارُ اور اَلْقَوِیُّ اور اَلْمُقَدِّرُ اور اَلْمُتَبِّیْنُ ہیں کیونکہ قدرت کمال قدرت ہے۔ اور شدت شدت قدرت ہے۔ اور تعزیر قدرت ہے +

(۳۸) جن اسماء کا مفہوم ارادہ مع اضافت یا مع فعل ہے۔ ان کی مثال اَلْمُتَمَنِّیُّ اور اَلرَّجِیْمُ اور اَلرَّؤُفُ اور اَلْوَدُودُ ہے۔ کیونکہ رحمت کا مفہوم ارادہ ہے جو کسی محتاج یا ضعیف کی حاجت دہانی سے مضاف ہو۔ رافیت سے مراد شدت رحمت ہے۔ اور یہ لفظ رحمت کا مفہوم بالذات کے ساتھ دہا کرتا ہے۔ وُد کے معنی دہا دہا جو احسان و انعام سے مضاف ہو۔ رحیم کا فعل محتاج کا مستعمل ہے۔ وُد و د کا فعل اس کا

کسی شے کو اثبات نہیں کرتے۔ تاہم وہ افعال، کثرت سلب اور کثرت اضافات کا انکار نہیں کرتے۔ چنانچہ ہم چنانچہ ان کا کو ان اقسام میں ضبط کرتے ہیں۔ تو وہ بھی اس میں معاون ہیں +
 ہنات صفات یعنی حیات، علم، قدرت، ارادہ، سمیع، بصر اور کلام ان کے نزدیک سب کی سب علم میں جمع ہو جاتی ہیں۔ پھر علم ذات کی طرف راجع ہوتا ہے۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ سمیع سے ان کے نزدیک خدا کا وہ علم تام مراد ہے جو آوازوں کے تعلق رکھتا ہے۔ اور بصر سے وہ علم جو رنگوں سے اور تمام ہشیا ویدی سے تعلق ہے۔ اور کلام معجزہ کے نزدیک اس کے فعل کی طرف راجع ہے۔ اور یہ وہ کلام ہے۔ جو وہ ہدایت میں سے کسی جسم کے اندر پیدا کر دیتا ہے۔ اور نظام کے نزدیک اس کے رشتہ نام کی طرف راجع ہے۔ جس کو وہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات میں پیدا کر دیتا ہے۔ جسے کہ وہ ایک معجزہ کلام کو کہتا ہے۔ اور وہ کلام خدا سے منسوب ہوتا ہے۔ جس کا مطلب یہ کہ وہ کلام اس نبی کو انسانی فعل اور انسانی آواز کے ساتھ مائل نہیں ہے۔ حیات سے مراد اس کا علم بنانا ہے۔ کیونکہ جن چیز کو اپنی ذات کا شعور مائل ہو۔ اس کو سمجھ کر کہا جاتا ہے۔ اور جس کو اپنی ذات کا شعور نہ ہو۔ اس کو سمجھ نہیں کہتے +

باقی ہے ارادہ اور قدرت۔ ارادہ کا مطلب ان کے نزدیک یہ ہے کہ وہ خیر کی وجہ اور اس کے نظام کا علم رکھتا ہے۔ پس اپنے علم کے موافق ایجاد کرتا ہے۔ اور ہر ایک کسی چیز کا علم ہوتا اس چیز کے وجود کا سبب ہوتا ہے۔ اور جب اس کو کسی چیز میں جہ معلوم ہوتی ہے۔ تو اس کو حاصل کرتا ہے۔ اور اس میں لکھ کسی قسم کی کراہیت نہیں ہوتی۔ بلکہ وہ اس پر راضی ہوتا ہے۔ اور اپنی کو کبھی ارادہ کرنے والا بھی کہتا ہے۔ پس اس کا مطلب ارادہ کا مفہوم علم ہے جس کے ساتھ عدم کراہیت شامل ہو +

قدرت کے یہ معنی ہیں کہ وہ جب چاہتا ہے کہ اسے۔ اور جب نہیں چاہتا نہیں کرتا۔ اور جبکہ وہ کہتا ہے اس کا علم رکھتا ہے۔ اور اس کی مشیت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو وہ خیر کا علم ہے۔ اور اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ جس کے وجود میں خیر جانتا ہے۔ اس کو موجود کرتا ہے اور جس چیز کے وجود نہ ہونے میں خیر جانتا ہے اس کو موجود نہیں کرتا۔ اور نظام خیر کا وہ جو اس بات کا محتاج ہے کہ خدا کو اس کا علم ہو۔ اور غیر موجود چیز اپنی غیر موجودگی میں صرف اس امر کی محتاج ہے کہ اس میں کسی خیر کے پائے جانے کا علم نہ ہو۔ پس نظام معقول نظام موجود کا

سبب ہے۔ اور فہم موجود و فہم معلول کے تعلق سے +

ان لوگوں کا خیال ہے کہ ہمارا علم معلوم کے متعلق صرف قدرت کا محتاج ہے یہ کچھ ہمارا فعل ضرور کسی مؤثر کا کے ذریعہ سے ہوگا۔ اور ساتھ ہی یہ بھی ضرور ہی ہوگا کہ وہ مؤثر اگر صحیح و سالم اور پوری طاقت والا ہو۔ مگر خدا کسی آلہ کے ذریعہ سے فعل نہیں کرتا۔ بلکہ ہرگز علم ہی معلوم کے وجود کے لئے کافی ہے۔ یہ صرف قدرت ہی علم کی طرف مایع ہے +

اس سے آگے نفاذ معتزلیں کا عقیدہ ہے کہ علم ہی اس کی ذات کی طرف راجع ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ اپنی ذات کو جانتا جانتا ہے۔ پس خود ہی علم ہی ہے۔ ملام ہی اور معلوم بھی۔ اور غیر کو بھی اپنی ذات سے جانتا ہے۔ کیونکہ وہ اپنی ذات کو جانتا ہے۔ جو شکل موجودات کی بند ہے۔ لہذا وہ تمام موجودات کو ملے بسبل البتتہ اپنی ذات ہی سے جانتا ہے۔ پس یہ امر اس کی ذات میں کثرت پائے جانے کا موجب نہیں ہے۔ ان لوگوں کا زعم ہے کہ ذات واحد کے علم کی نسبت کثرت معلومات کے ساتھ ویسی ہی ہے۔ جیسے کہ مناسب کے علم کی نسبت ہے۔ جب کہ اس سے سوال کیا جائے کہ ۲×۲ کتنے چوتے اور $۲ \times ۲ \times ۲$ کتنے۔ اور $۲ \times ۲ \times ۲ \times ۲$ کتنے۔ اسی طرح مثلاً دس درجہ تک ال کیا جانے۔ تو قبل اس کے کہ وہ اس سوال کا جواب دینے کے لئے عمل خوب کا سلسلہ پھیلانے میں کویتین ہے کہ اس کے جواب کا علم رکھتا ہوں۔ اور یقین ہی اس کے عمل کی پہلی ٹری ہے۔ یہ یقین گواہ ہے پہلا ایک مساوی خط ہے جس کو حساب کی تمام تفصیل بلکہ ان کے غیر متساوی سلسلے کے ساتھ بتا تفصیل خاص نسبت ہے۔ باوجود اس طرح ۲×۲ کا سلسلہ تہدیک کثرت کی طرف چلا جاتا ہے۔ اسی طرح ان کے نزدیک موجودات میں بھی ترتیب ہے۔ اور ان کے ابتدا میں کثرت نہیں ہے۔ پھر تہدیک کثرت پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور اس دعوے کی شرح اور اس کی تردید بڑا طویل چاہتی ہے جس کی بیان غنائش نہیں ہے۔ کیونکہ وہ گویا مقصد کتاب سے قاج ہے۔ اگر اس کا شوق ہی ہے۔ تو ہم نے کتاب تا فو الفلاسفہ میں جو کچھ لکھا ہے اس سے تم کو بڑی مدد ملے گی +

تیسرا فن بلوغ و احتیاط و متمہ خجاست ہیں

پہلی فصل

اس امر کا بیان کہ اللہ تعالیٰ کے نام صرف تانویں نہیں ہیں

واقع ہو کہ اللہ تعالیٰ کے اسم نے پاک مرفعتانویں کی تعداد میں محض تانویں ہیں
بلکہ ان کے سوا بھی اسم آئے ہیں۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں ان
میں سے بعض اسم کی جگہ پر لے مار دی ہیں جو ان کے قریب قریب ہیں۔ اور ایسے اسم
بھی ہیں جو ان سے قریب لگتے نہیں۔

چلتے اسم کی مثال اَلْاَحَدُ۔ جملے اَلْوَاَحِدُ کے۔ اور اَلْفَاہِدُ۔ جملے
اَلْفَاہِدُ کے۔ اور اَلْفَاہِدُ۔ جملے اَلْفَاہِدُ کے۔

دوسرے اسم جو قریب لگتے نہیں ہیں۔ ان کی مثال اَلْاَدْرِیُّ اسم اَلْاَدْرِیُّ
اَلْاَدْرِیُّ اور اَلْبَصِیْرُ اور اَلْمُبْصِرُ اور اَلْمُبْصِرُ اور اَلْبَصِیْرُ اور اَلْمُبْصِرُ
اَلْقَوِیْبُ اور اَلْقَوِیْبُ اور اَلْقَوِیْبُ اور اَلْقَوِیْبُ اور اَلْقَوِیْبُ اور اَلْقَوِیْبُ
اور اَلْمَدِیْنُ اور اَلْمَدِیْنُ اور اَلْمَدِیْنُ اور اَلْمَدِیْنُ اور اَلْمَدِیْنُ اور اَلْمَدِیْنُ
اَلْخَلْقُ +

قرآن مجید میں بھی ایسے اسم آئے ہیں جو روایا میں متفق علیہ نہیں ہیں جیسے اَلْمَوْتُ
اور اَلْمَصِیْرُ اور اَلْقَوِیْبُ اور اَلْقَوِیْبُ اور اَلْقَوِیْبُ اور اَلْقَوِیْبُ اور اَلْقَوِیْبُ اور اَلْقَوِیْبُ
اسلمی آئے ہیں جیسے اَلْقَوِیْبُ اور اَلْقَوِیْبُ اور اَلْقَوِیْبُ اور اَلْقَوِیْبُ اور اَلْقَوِیْبُ اور اَلْقَوِیْبُ
مُؤْتَجِ اَلْقَوِیْبُ اور اَلْقَوِیْبُ اور اَلْقَوِیْبُ اور اَلْقَوِیْبُ اور اَلْقَوِیْبُ اور اَلْقَوِیْبُ
اَلْقَوِیْبُ اور اَلْقَوِیْبُ اور اَلْقَوِیْبُ اور اَلْقَوِیْبُ اور اَلْقَوِیْبُ اور اَلْقَوِیْبُ +

حدیث شریف میں ایک اسم آئینہ بھی آیا ہے۔ مہر ایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا سیدنا، تو آپ نے فرمایا سیدنا، اللہ تعالیٰ ہے غالباً آپ کا مقصود یہ ہونا کہ نہ بروج کرنے سے منع فرمائیں۔ اور نہ خود بخود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اَنَا سَيِّدُكَ وَلَدَاكَ فَكَلاخُزْمِي مِّنْ نَّجْوَاكَ سِرَّاهُ سِرَّاهُ وَكَوْنِي لَكَ نَجْوَاكَ بَاتٍ نَّيْسٌ +

اتحاد میں اسم آئینہ بھی ہمارا ہوا ہے۔ اسی طرح اَلْحَنَانُ اور اَلْمُنَانُ بھی آئے ہیں۔ اور بھی ایسے اسماء ہیں جو احادیث کی تلاش سے مل سکتے ہیں +
الافعال سے اسماء کا اشتقاق جائز قرار دیا جائے۔ تو ایسے افعال بت سے ہیں جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سے منسوب ہیں۔ جیسے يَكْشِفُ السُّحُورَ وَ يُصِيبُتُ دُورًا ہے وَيَقْذِفُ بِالْحَقِّ اور وہ حق کو نکل کر کرتا ہے وَيُفَصِّلُ بَيْنَهُمْ اور ان کے امین فیصلہ کرتا ہے وَ كَفَّيْنَاكَ اِلٰى نَجْوٰى اِسْرَافِيلَ اور ہم نے بنی اسرائیل کے بار میں فیصلہ کر دیا +
پس ان افعال سے جو اسماء مشتق ہو سکتے ہیں وہ اَلْكَاشِفُ اور اَلْقَازِفُ بِالْحَقِّ اور اَلْفَاصِلُ اور اَلْقَاضِي ہیں۔ ایسے اسماء کا حصہ شمار نہیں کیا ان کا ایک اعتراض ہمارا ہوتا ہے جس کا بیان آگے آئیگا +

الافعال سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ اصل کے باقیہ والے صرف یہی تانویں نہیں ہیں جن کی کلمہ شرح کہتی ہے۔ بلکہ ہم نے شرح اسماءے باریہ والے کے متعلق عام عادت کو ملحوظ رکھ کر ان پر قصہ کیا ہے۔ کیونکہ ایک مشہور روایت میں اسی قدر تعدا مروی ہے۔ یہ شمار شدہ اسماء اور تفصیلات جو حضرت ابوہریرہ سے مروی ہیں یہ صحیحین میں نہیں ہیں +

صحیح محدثوں میں حضرت صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صرف یہ قول آیا ہے کہ اللہ کے تانویں نام ہیں۔ جو شخص ان سب کو پڑھے وہ جنت میں جائیگا۔ اس کا بیان اور تفصیل بیان میں مذکور نہیں +

تعداد و قیام کا جن اسماء پر اتفاق واقع ہوا ہے۔ ان میں اَلْمُرِيدُ اور اَلْمُتَكَلِّمُ اور اَلْمَوْجُودُ اور اَلْمَكْنَى اور اَلْذَاتُ اور اَلْاَزَلِیُّ اور اَلْاَبَدِیُّ میں شامل ہیں۔ ان پر خدا کا اطلاق کرنا جائز ہے +

لے صحیحین کے روایت کی وہ جب زیادہ متبرک اسماء ہیں جن کو صحیح بخاری و صحیح مسلم نے بیان کیا +

آوردہ پیش شدہ بیگز یا ہے کہ "یوں نہ کہ کوہ رمضان آیا کہ محمد و معصیان اللہ کے
اسامی سے ایک اسم ہے۔ یوں یوں کہ کوہ ماہ رمضان آیا
اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ فرمایا آپ نے جو شخص
کسی بیگز یا غم میں مبتلا ہو۔ اور وہ پڑھے :-

أَلَا هَذَا فِي عَبْدِكَ وَابْنِ
عَبْدِكَ وَابْنِ امْتِكَ مَا حَصِينَتِيكَ
مَا مِنْ فِي حُكْمِكَ هَذَا فِي قَدْرِكَ
أَسْأَلُكَ بِكَ اسْمِهِ بِحَقِّهِ بِهَ كُنْ
أَوْ أَقْرَبُكَ فِي كِتَابِكَ أَوْ عَلَمَتُكَ
أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ أَوْ أَسْتَأْذِنُكَ
بِهِ فِي عِلْمِكَ الْغَيْبِ عِنْدَكَ أَنْ
تَجْعَلَ الْقُرْآنَ دِينِي قَلْبِي وَفُؤَدِي
صَدْرِي وَجِلْدِي وَذَهَابِي
هَيْجِي *

یعنی الہی میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے
بچے اور تیری لوطی کا بیٹا ہوں میری بیٹائی
تیرے اچھے میں ہے تیرے اچھے پر پڑی ہے تیرے
قضا مجھ پر عطا نہ ہے جس جہ سے اس ہوش کے
ساتھ جس کو تو نے اپنا اسم مقرر کیا ہے یا تو نے اپنی
کتاب میں لکھا ہے یا اپنی کسی مخلوق کو لکھا ہے
یا اپنے علم غیب میں جو تیرے نزدیک ہے، اس کو پسند
کیا ہے یہ سوال کرتا ہوں کہ تو قرآن کو میرے دل کی
ہمارے سینے کو نور میرے غم کی جلا میری نلکا نہ
کرنے والا کر دے *

تو اللہ اس کا غم و رنج دور کر دیگا اور سب کچھ ان کے خوشی اور فرائض بالی عطا کر دیگا
استأذنت بہ فی علم الغیب عندک کسا فاطمہؑ ہے میں کہ اس نے بڑی
صرف ہی نہیں جو مشہور روایات میں آئے ہیں +
اب تمہارے دل میں سوال پیدا ہو گا کہ پھر تنائیں کی تعداد میں اس کے بارے میں جانے کو
محسوس کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ ہاں اس نکتہ کا بیان کرنا ضروری بھی ہے۔ چنانچہ آئندہ فصل میں
اس کا ذکر کیا جاتا ہے +

دوسری فصل

اسکے باری تعالیٰ میں سے ننانویں کی تخصیص کا فائدہ

اس فصل میں چند غور و فکر کی باتیں درج ہیں جن کو ہم سوال و جواب کے طور پر بیان کرتے ہیں +

سوال کیا اس لئے باری تعالیٰ ننانویں سے ناند ہیں یا نہیں اگر ناند ہیں، تو ننانویں کی تخصیص کا کیا مطلب ہے۔ مثلاً جو شخص ایک ہزار درہم کا مالک ہے تو اس کے حق میں یہ کہنا کہ ہائز ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس صرف ننانویں درہم ہیں۔ گو ہزار میں ننانویں بھی آجاتے ہیں لیکن یہ خاص اعداد کے ذکر سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس سے اسوا کی لپی کی گئی ہے۔ اگر اس ننانویں سے ناند نہیں ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول کا کیا مطلب ہے کہ اسلاف بکل اسعد ملتیت بہ نذک اد ازلت فی کتابک اد علقت احد ام صلفک واد استاثوت بہ فی علق الغیب عندک اس سے تو مرعیا پڑا جاتا ہے کہ بعض اسلام خاص اسی کے علم میں ہیں۔ اور اسی طرح بزرگان سلف کا کرتے تھے کہ فلاں شخص کو ہم عظم معلوم ہے۔ اور یہ امر انبیاء اور اولیاء کی طرف منسوب کیا جاتا تھا۔ جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اسم ننانویں اسم سے خارج ہے؟

جواب۔ تیرن قیاس تو یہ بات ہے کہ مذکورہ احادیث و اخبار کی رو سے، اسمائے باری ننانویں سے ناند ہیں۔ اور جس حدیث میں ان سلاک کا ذکر ہے وہ ایک تفسیر پر نہیں بلکہ دو تفسیروں پر شامل ہے۔ اس کی مثال یہ کہ ایک باوٹا کے پاس ایک ہزار ذکر ہیں۔ اب کوئی شخص کہتا ہے کہ حضور اعلیٰ کے ننانویں ذکر ہیں۔ جو شخص ان سے مدد حاصل کرے۔ دشمن اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو یہاں یہ تخصیص ان ذکروں کی مدد حاصل کرنے کے لحاظ سے ہے۔ یا تو اس وجہ سے کہ وہ ننانویں ذکر نہیاد و طاقت و ہیں اور یا اس لئے کہ ننانویں کی تعداد و دفع اعدا کے لئے کافی ہے۔ جہاں میں کسی مزید اضافہ کی ضرورت نہیں۔ یہ تخصیص اس لحاظ سے نہیں کہ صرف ہی ذکر موجود ہیں +

یہ چھال بھی ہو سکتا ہے کہ اسما اس تعداد سے نادم نہ ہوں۔ اور حدیث کے الفاظ
دوقضیہ دل پر مشتمل ہوں :-

ایک قضیہ، یہ کہ اللہ کے ننانویں نام ہیں +

دوسرا قضیہ، یہ کہ ”جو کوئی ان سب کو یاد کرے گا وہ جنت میں جائیگا“۔ ختمہ کا اگر صرف

ایک پہلے قضیہ پر پس کریں تو وہ مکمل کلام ہوگا۔ بخلاف اس کے پہلی صورت میں صرف ایک
پہلے قضیہ پر پس نہیں ہو سکتی تھی +

یہ دو سرا مقال اس جھڑکے تھاہری مغنوم کا لحاظ کرتے ہوئے جلد سمجھ میں آجائے والا
ہے۔ لیکن دو وجہ سے بعید از قیاس ہے :-

ایک یہ تو یہ کہ اس سے اس امر کی نفی ہوتی ہے کہ بعض اسمائے بھی ہو سکتے ہیں۔
جن کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب میں اپنے لئے اختیار کیا ہے۔ حالانکہ حدیث میں اس کو ثبوت
موجود ہے +

دوم یہ کہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ سب اسماء کو یاد کرنے کی فضیلت صرف بتی کسی
ولی کو حاصل ہوتی ہے۔ جس کو اسم اعظم آتا ہو۔ تاکہ اس کی تعداد پورے ہو سکے۔ ورنہ اس کے بغیر
تعداد ناقص رہیگی۔ اور رسول جنت کے لئے سب کے سب اسمائے یعنی ان کی مکمل تعداد شرط
ہے۔ پس حصہ باطل ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام لوگوں کو سارا
اسما پڑھنے کی ترغیب نہ کی تھی، یہ حصہ بیان کیا ہے۔ اور اسم اعظم کو عام لوگ نہیں جانتے +

سوال۔ جب زیادہ ترین قیاس یہ ہے کہ اللہ کے اسماء ننانویں سے زائد ہیں تو
اگر ہم فرض کریں کہ یہ اسماء مثلاً ہزار ہوں گے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہے کہ ان میں سے ننانویں
اسماء کے یاد کرنے سے آدمی بہشت میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ننانویں خاصا صراحتاً نہیں۔ یا
جو نے ننانویں اسماء گن لیں۔ وہی کافی ہو سکتے ہیں۔ جتنے اسماء کو پڑھنے والا بھی بہشت میں
داخل ہونے کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اور ختمہ کہ اگر کوئی شخص پورے اسماء یعنی اللہ عزوجل کی ایک
روایت والے تمام اسماء کو پڑھے، تو داخل بہشت ہو جاتا ہے۔ اور اگر ان اسماء کو
پڑھے جو دوسری روایت میں آئے ہیں تو بھی بہشت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ جب کہ ہم دو کو
روایتوں کے ہمارے ہمارے باریتعالیٰ سمجھیں +

جواب۔ بظاہر یہی بات درست ہے کہ اس سے مراد ۹۹ معین اسماء ہیں۔

یوں کہ جب دشمنین نہ ہونے، تو حصوں کو حصوں کا فائدہ ظاہر ہو گا۔ چنانچہ اگر کوئی کہے کہ بادشاہ کے ایک سو نو کرائے ہیں اور چوتھوں ان کی مدد حاصل کرتا ہے، دشمن اس کا مستطاب نہیں کر سکتے۔ تو یہ کتنا جہنی درست ہو سکتا ہے کہ بادشاہ کے بہت سے نوکر ہوں۔ اور ان میں غلام نوکر جن کی تعداد ایک سو ہو۔ قوت و شوکت میں مست از ہوں۔ اور اگر تمام شاہی نوکروں میں سے خواہ کوئی نوکر ایک سو لے میں ان سے یہ بات حاصل ہو سکتی تو کتنے مالکے کا مذکورہ قول اپنے طریق بادا کے لحاظ سے پورا نہیں اترے گا۔

سوال۔ صف ۹۹، ۱۰۱ کی اس تفسیر سے کیا خصوصیت ہے۔ باقی اہل
مذہب تو خدا ہی کے ہیں؟

جواب: چونکہ اسامہ منوں کی جملات کے لحاظ سے باہم متفاوت ہیں۔ اس لیے ممکن ہے کہ انصافیت میں بھی ایک دوسرے سے متفاوت ہوں۔ اور چونکہ اسامہ کے ۹۹ اسامے قسم کے پر جملات منوں پر مشتمل ہوں۔ جن پر دوسرے اسامہ نہ ہوں۔ اس لیے وہ سب بزرگوں +

سوال کیا اسمِ عظم ان میں داخل ہے یا نہیں؟ اگر داخل نہیں۔ تو پر اسمِ عظم
اسمِ عظم کہا سکتا ہے۔ جو ان ہمارے عقل سے خارج ہے۔ اور اگر داخل ہے تو یہ کیونکر
ہو سکتا ہے جبکہ اسمِ عظم مریضوں اور ولیوں کو معلوم ہوتا ہے۔ اور ۹۹ عام
شہوتیں۔ منتے ہیں کہ اصف بن برخیا جو بالقیس کے حکمت کو کعبہ میں لائے
تھے۔ تو وہ اسمِ عظم جانتے تھے۔ اور چنانچہ اس کو جاننا ہے۔ وہ بڑی بڑی کرامات
دیکھتا ہے؟

جواب یہ اقبال ہو سکتا ہے کہ اسم غنم اس تعداد سے جو حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے، خارج ہو۔ اور ان اہل الکفایت تمام شہور و معروف اسماء کے مقابلہ میں ہو، نہ کہ ان اسماء کے مقابلہ میں۔ جو انبیاء و اولیاء کو معلوم ہیں۔ سو یہ احتمال بھی ہو سکتا ہے کہ اسم غنم انہیں سائیں شامل ہو۔ لیکن عام لوگوں کو یہ معلوم نہ ہو کہ دو کونسا اسم ہے چنانچہ حدیث شریف میں لکھا ہے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اسم غنم ان دو آیتوں میں ہے۔ **وَالْهَكْطَاءُ وَالْمَجْذَاءُ** اور دو کونسا اسم ہے؟ اور تو دیکھی، نکلے گا **لَا تَقُولُ الْكَلْبَاءُ وَالْوَحِينُ** ۲۷ ۲۸

کر لے والا مہربان ہے +

قدوسی آیت یہ اسودہ آل عمران کی شروع کی آیت ہے :-

اَللّٰهُمَّ اِنَّا لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَلَاھُ الْحَقُّ
اَلْمَدَدُ وَرَفَاتُ پاك ہے کہ اس کے
سوا کوئی سجدہ نہیں فتنہ دگر فتنہ عالم کا بھٹا

والا + پ

اور روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو یوں دانا گئے

ستاد :-

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْتَغْفِرُكَ بِاَقْبَىٰ اَعْمَدٍ
اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَلَاھُ الْحَقُّ
اَلَّذِيْ لَمْ يَكُنْ لَكَ وَلَدٌ وَكُنْتَ لَكَ
لَمْ تَكُنْ لَكَ اَحَدٌ +

تو فرمایا تم ہے اس فتنہ پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ اس
شخص نے خدا سے اس کے ہم کلم کا واسطہ دیکر سوال کیا ہے۔ یہ وہ ہم ہے جس کے واسطہ
سے سوال کیا جائے تو وہ پورا کر دیتا ہے۔ اور دعا کی جائے تو وہ قبول کر لے ہے +

سوال عام اعداد میں سے عرف ۹۹ کی تخصیص کیوں ہے اور پھر اس کو بھی پورا
کیوں نہیں کر دیا گیا جس میں مفسر ایک کی کسر ہے؟

جواب اس میں دو احتمال ہیں۔ ایک تو یہ کہ کہتے ہیں کہ معافی مشہور اس حد
تک پہنچ گئے۔ نہ اس لئے کہ ان کی تعداد میں بھگتی۔ بلکہ وہ اس حد کے راقی آپ کے۔
جیسے کہ صفات بار تھیلے اہل سنت کے تو یک ساتھ ہیں یعنی حیات، علم، قدرت،
ادارہ، وسیع، بھر، کلام۔ نہ اس لئے کہ وہ سات ہیں۔ بلکہ شان ربوبیت ان کے بغیر پوری
نہیں ہوتی +

دوسرا احتمال جو مزید زیادہ واضح ہے یہ ہے کہ اس کا سبب یہ ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے **يَا قَوْمُ لَا تَعْبُدُوا اِلٰهًا اِلَّا فَاحِدًا وَكَفَّةً وَنُزْجِيَةً** اَلْوَيْلُ لِمَنْ
یعنی ایک کسر، اور اللہ طاق ہے لہذا ہی کو دوست رکھتا ہے +

مگر اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ اسناد ارادہ اور اختیار سے رکھتے

گئے ہیں۔ ذراں حقیقت سے کہ صفات شرف صرف انہی میں منحصر ہیں۔ کہ نہ کسی ایسا لائق ہوگا نہ کہ بلا راہ و اور کوئی یہ نہیں کہ سکتا کہ اللہ کی صفات اس لئے ساتھ میں کہ وہ طاق ہے اور طاق ہی کو دوست رکھتا ہے۔ بلکہ یہ اس کی ذات و الہیت کے تقاضے سے ہے۔ نہ کہ طاق ہونے کی وجہ سے۔ اور اس میں عدد و غیر مقصود ہے۔ بلکہ وہ کسی قصہ کہنے والے کے قصد پر موقوف نہیں۔ چونکہ کو چھوڑ کر طاق کا قصد کرے۔ یہ بات اس احتمال کی تائید کر سکتی ہے۔ جو ہم بیان کر چکے ہیں کہ جن اسماء کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو موسوم کیا ہے۔ وہ صرف ۹۹ ہیں۔ نہ زیادہ تھیں۔ اور اس نے ان کو سوا س لئے نہیں بنایا کہ وہ طاق عدد کو پسند کرتا ہے۔ آئندہ ہم اس احتمال کی تائید کرنے والے اس کی طرف اشارہ کرینگے +

سوال۔ یہ ۹۹ اسماء سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمع کرانے کی غرض سے بیان کر لئے ہیں۔ یا یہ کام اس شخص کے لئے چھوڑ دیا ہے۔ جو قرآن و حدیث اور آثار سے ان کو جمع کر سکتا ہو؟

جواب۔ ظاہر بات جو مشہور ترجمہ ہے یہ ہے کہ ان تمام اسماء کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمع کرنے کی غرض سے بیان کر دیا ہے۔ چنانچہ ان کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نقل کیا ہے۔ کیونکہ حدیث کے ظاہر الفاظ سے ان تمام کو پڑھنے کی ترغیب ثابت ہوئی ہے۔ اور اگر ان تمام کو بھلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور جمع بیان نہ کرتے۔ تو لوگوں کو ان کا معلوم کن مشکل تھا +

مذکورہ پہل سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کا صحیح ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اور مشہور نے ان کی اس مشہور روایت کو تسلیم کیا ہے۔ جس کے مطابق ہم نے اسماء کی یہ شرح لکھی ہے +

آدم اعدا و ہستی رحمہما اللہ نے اس روایت کے متعلق خوب بحث کی ہے اور کہا ہے کہ اس روایت میں منفع ہے +

اور ابو عیینہ ترمذی رحمت اللہ علیہ نے اپنی سند میں اس کے متعلق ایسی مثالیں ہر کی ہے جس سے اس روایت کے منفع کا اشارہ پایا جاتا ہے +

فقہاء و انبیاء محدثین نے اس کے متعلق تین خاص امور کا ذکر کیا ہے :-

(۱) اقول تو یہ کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت مضطرب ہے۔ کیونکہ اسکی دو روایتیں مروی ہیں۔ اور دونوں کے امین ابان و تیسرے میں بڑا فرق ہے +

(۲) دوسرا اس روایت میں حسان اور حسان اور معتان وغیرہ ان اسماں انبیہ کا ذکر نہیں۔ جو انا دیش سے ثابت ہیں +

(۳) سوچو صریح حدیث میں صرف تعدا کا ذکر ہے یعنی رسول اللہ علیہ وسلم کا قول صرف اتنا ہے کہ اللہ کے تانوں میں نام ہیں جو شخص ان سب کو یاد کر لے وہ جنت میں جائیگا +

وہاں ہما کا ذکر نہیں ہے۔ بلکہ ان کا ذکر ایک دوسری غریب روایت میں ہے جس کے اسناد میں ضعف ہے۔ اور اس حد کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ اسناد نہیں ہیں۔ مگر یہ احتمال کھانچکے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں بعض اسماں چھوٹ گئے ہیں +

جس روایت میں ہما کا شمار درج ہے۔ اگر ہم اس کو ضعیف قرار دیں۔ تو تمام اعتراضات رفع ہو سکتے ہیں چنانچہ ہم کہیں گے کہ اے اللہ تعالیٰ صرف تانوں میں۔ جن کو خود اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے مقرر فرمایا ہے۔ ان کو پڑے تو اس لئے نہیں بنایا کہ وہ طاق ہے اور طاق ہی کو پسند کرتا ہے +

ان اسماں میں حسان اور حسان وغیرہ بھی داخل ہیں۔ یہ تلمہ ہما قرآن حدیث میں غور و غوض کئے بدون معلوم نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ ان میں سے کچھ ہما تو قرآن مجید میں مذکور ہیں اور کچھ حدیث میں +

میں نے بلا مغرب کے ایک نقطہ کے سوا اور کوئی عالم نہیں دیکھا جس نے ان اسماں کو جمع کرنے کی کوشش کی ہو۔ اس شخص کا نام ابن حزم ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے کبھی ہما باری تعالیٰ معلوم ہوئے ہیں۔ جو قرآن مجید اور صحیح حدیثوں میں مذکور ہیں۔ باقی اسماں بھی حدیثوں میں اجتہادی غور و فکر کرنے سے معلوم ہو سکتے ہیں۔ میرے خیال میں ان کو وہ حدیث نہیں پہنچی جس میں اسماں باری تعالیٰ کا شمار درج ہے۔ اور اگر پہنچی ہے۔ تو اس کی اسناد کو ضعیف سمجھا ہو گا یا اس کو چھوڑ کر ان روایات کی طرف رجوع کیا ہو گا۔ جو صریح حدیث میں آئے ہیں۔ پس جو شخص اس طرح سے ان مملوک جمع کر کے یاد کرے اس کی

اس جہنم میں تھیں نہشت حقیقت اُٹھانی پڑیگی۔ یہاں انھیں قیامِ اوراقِ جنت میں جانے کے لایق ہے
بغلاف اس کہ ان میں کوئی بارگاہِ ربانی یا ذکرِ لیتا سل ہے۔ جو مشورہِ ہدایت میں آئے ہیں
اُن میں سے حدیث کے بعض الفاظ میں یوں میں وارد ہوئے ہیں کہ مَنْ حَقَّقَهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ
جو شخص ان کو حفظ کرے وہ جنت میں جائیگا۔ اور حفظ کے لئے زیادہ محنت کی ضرورت نہیں
پڑتی +

یہ وہ اقوال ہیں۔ جو حدیث کے متعلق سوجھے ہیں۔ جن میں سے بعض باتیں
یہی ہیں جو پہلے کسی کو نہیں سوجھیں۔ اور وہ اجتہادی امور ہیں اور ذوقِ سلیم کے ذریعہ معلوم کئے
جاتے ہیں۔ کیونکہ وہ جو عقل سے بالاتر ہیں۔ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ +

تیسری فصل

اس امر کا بیان کہ اسمائے باری تعالیٰ توفیق پر

موقوف ہیں یا بطریق عقل جائز ہیں

قاضی ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بطریق عقل جائز ہے۔ مگر یہ نام جائز نہیں
جس سے شیعہ نے منع کیا ہو۔ یا اُس کے معنی خدا کی نسبت سے حاصل ہوں۔ اور جس نام میں کوئی
مانع نہیں وہ جائز ہے +

شیخ ابو بکر اشعری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مذہب ہے یہ توقیف پر موقوف ہے پس
خدا کے حق میں ایسے ہر اسم کا اطلاق جائز نہیں ہو سکتا جس کے معنی سے وہ موصوف ہے۔
مگر جب کہ اس کی اجانت آئی ہو +

ہمارے نزدیک فتاریہ ہے کہ اس کی تفصیل کی جائے چنانچہ ہم کہتے ہیں کہ جو لفظ
اسم بن سکتا ہے۔ وہ اذن شیعہ پر موقوف ہے۔ اور جو وصف بن سکتا ہے وہ اذن پر
موقوف نہیں۔ بلکہ اگر وہ صادق آتا ہے تو مصلح ہے۔ اگر کاذب (غیر صادق) ہے تو نہیں
اس نکتہ کے سمجھنے کے لئے اسم و وصف کے فرق معلوم کرنا ضروری ہے +

واقع ہو کہ اسم وہ لفظ ہے جو سنے کی دولت کے لئے موصوع ہو۔ چنانچہ

زید کا اسم نفع نہریل ہے۔ اور وہ شخص فی نفعہ سفید اور لبابنی ہے۔ اور کوئی شخص اس کا
 بدلہ چاہے کہ "اسے سو سفید" یا "اسے سو لہو" لے لے تو گویا اس نے اس کو وصف کے ساتھ چھپا
 اور اس کا چھپنا درست تھا لیکن اس نے ہم کے ساتھ چھپنے سے پہلو تھی کی۔ کیونکہ ہمارا
 اسم نہریل تھا۔ سفید اور لبابنی تھا۔ اور اس کا فی نفعہ سفید اور لبابنی ہمارے لہو والے نہیں ہے
 کہ یہ اس کے اسم ہیں۔ بلکہ ہم اپنے بیٹے کا ہم جو قاصد اور جامع رکھتے ہیں تو کہا
 کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ان ہمارے سنوں سے موصوف ہے۔ بلکہ ان ہمارے حالات کو
 سنو ہی ہے۔ یعنی ہے۔ زید اور عیسیٰ کی ولایت ہے۔ بلکہ جب ہم کسی کا نام
 عبد الملک رکھتے ہیں تو اس سے یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ بادشاہ کا غلام ہے۔ اور اسی
 لئے ہم کہتے ہیں کہ عبد الملک، عیسیٰ اور نہریل کی طرح ایک مفرد اسم ہے۔ اور
 جب اس کو وضع کیے بغیر لیں تو وہ مرکب کہلائیگا۔ جیو حال عبد اللہ کے اسم کا ہے
 اسی لئے اسم عبد اللہ کی جمع عباد لہ آئی ہے ذکر عباد اللہ +

جب اسم کے سینے تم بچھ لگے، قلوب فارغ ہو کہ ہر شے کا اسم وہ ہے جس کے نام
 وہ خود اپنے آپ کو موسوم کرے یا "اسے دلی" یا "والہین" یا "نامک" موسوم کرے۔ اور
 تسمیہ یعنی اسم مقرر کرنا سنے کے حق میں تعزف ہے۔ اور یہ تعزف ولایت کا مستند ہی ہے
 اور انسان کی ولایت یا تو اپنے آپ پر ہوتی ہے۔ یا اپنے غلام پر۔ یا بیٹے پر۔ اس لئے
 ہمیں کا نام رکھنے کا حق ہو سکتا ہے۔ اور اسی لئے اگر ان کے سوا کسی اور شخص کا نام رکھ دیا جائے
 تو وہ اسے نام مستکرنا ہے اور فضا ہوتا ہے۔ جب ہم انسانوں کے نام رکھنے کا حق نہیں
 رکھتے۔ تو اس کا نام رکھنے کا ہمیں کیا حق حاصل ہے +

اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک شمار میں آئے ہوتے ہیں
 جن کو خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شمار کیا ہے۔ اور فرمایا کہ میرے بہت سے
 نام ہیں احمد اور محمد اور الملقبی اور الماسی اور العاقب اور بنو النبوۃ
 اور بنو الوحدۃ اور بنو المحجدہ ہیں اختیار نہیں ہے کہ تسمیہ کے طور پر ان ناموں میں
 کوئی اضافہ کریں۔ ہاں آپ کے وصف کا ذکر کر کے کے طور پر کوئی اسم بدل سکتے ہیں۔ جیسے
 کنا جانز ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم ہیں۔ ہوشیار ہیں۔ وشدید ہیں۔
 حامی ہیں وغیرہ۔ جیسے کہ زید کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ سفید ہے۔ لبابہ ہے۔ اور یہ بلکہ تسمیہ

نہیں کہتے۔ بلکہ اس کے اوصاف کی اطلاع دینے کی غرض سے کہتے ہیں +

باجلہ یہ ایک خدا کا سُلُک ہے۔ کیونکہ وہ ایک لفظ کی بابت یا حرمت کا سوال ہے
ہم کہتے ہیں کہ خدا کا نام رکھنے کی عصا نیت کی پُزل یہ ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کا نام رکھنا ناجائز ہے۔ اور رسول بلکہ عام شخاص کا نام رکھنا ناجائز ہے۔ تو خدا کا نام رکھنا
بطریق اٹلے ناجائز ہونا چاہئے۔ یہ ایک تقویٰ قیاس ہے۔ اور اس قسم کے قیاس پر بہت سے
شرعی احکام مبنی ہیں +

تومسک کے سُبُل ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ ایک امر کی خبر ہے۔ اور خبر صدق کا کذب
پر منقسم ہوتی ہے۔ شرع نے ہذا کذب کی حرمت کا حکم دیا ہے۔ اور وہ باستانہ نامے خاص
صورتوں کے معطل ہے۔ اور جس طرح ذیل کے حق میں یہ کہنا ناجائز ہے کہ وہ موجود ہے۔ یہاں
لئے کہ وہ فی الواقع موجود ہے +

اسی طرح ہم اللہ کے حق میں بھی کہہ سکتے ہیں۔ خواہ اس کے حلق شرع کا حکم آیا ہو یا نہ
کیا ہو۔ اور ہم کہتے ہیں کہ وہ قدیم ہے، گو ہم جانتے ہیں کہ شرع میں یہ نہیں آیا۔ اور جس طرح ہم
ذیل کے حق میں یہ نہیں کہتے کہ وہ لبا اور سفید ہے تاکہ لبا ذیل میں لے۔ اور اس کے بخار
عیب بھی کر بخیر ہو جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے حق میں ہم ایسا لفظ ہرگز نہیں بول سکتے
جس میں کچھ شائبہ نقص کا پایا جاتا ہو۔ اس میں جن لفظوں میں نقص کا شائبہ نہ ہو۔ یا وہ مع برہ الہی
ان کا اطلاق نہ کیا جاتا ہے۔ اور یہ اسی دلیل سے سُبُل ہے جس سے ایسے صدق کا کذب ہونا
ثابت کیا گیا ہے۔ جو حرمت کے عوارض سے پاک ہو۔ اس لئے بعض الفاظ کا اطلاق ممنوع
ہے۔ مگر جب ان کے ساتھ کوئی قرینہ شامل ہو جاتا ہے۔ تو جائز ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے
حق میں یہ کہنا جائز نہیں کہ یا ذراع الیٰ زراعت کرنے والے، یا احکام و ف (الے عزت
کے شکر میں بچا ہونے والے، اس میں کہہ سکتے ہیں کہ عزت سے صحبت کرنے والا حادث
نہیں جلتی حادث نہ ہے۔ تعمر بڑی کرنے والا ذراع نہیں جلتی ذراع نہ ہے +

تیرا خدا تیرے نہیں مارتا، بلکہ خدا مارتا ہے چنانچہ قرآن مجید میں بھی نازل ہوا ہے
وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمٰی یعنی جب تم نے نکل کر یوں کی تھی جیسکی تو خود
تم نے نہیں جھینکی بلکہ خدا نے جھینکی تھی +

اور ہم اللہ کے حق میں صرف یوں بھی نہیں کہہ سکتے کہ یا مَدِیْنٰل اُن یوں کہیں گے

کے سینے میں رہا نہ کہ وہ چٹا چمک رہا تھا ہے عقلہ عقلہ یعنی اس کی عقل نے اس کو ہار کیا اور فطرت و ذکاوت سے مواد، سرعت، اساک ہے۔ جب کہ وہ کتاب ہو، علیٰ ہذا القیاس باقی ہمارے پس من قسم کے ۱۶۰ کے اطلاق کا مانع صوفی ہی ہے، جو مذکور ہو چکا، اگر کوئی نقطہ حقیقت کو پہنچ جائے۔ تو یہ وہ وہی منہ مول میں کوئی ہیام واقع نہیں ہوتا۔ اور در شرع اس کی مانع ہے اور ہمیں اس کا اطلاق قطعاً جائز

سمجھتے ہیں

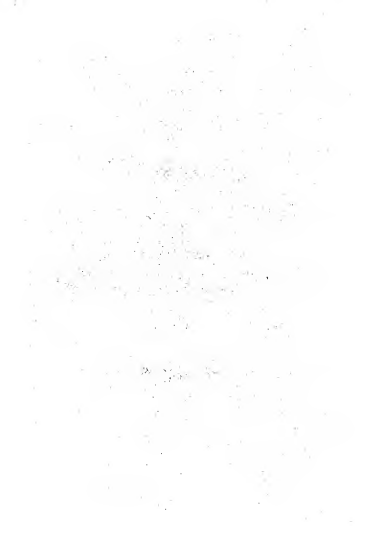
وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالْغُيُوْبِ وَالْيَسَّارُ الْيَسَّارُ

الحمد لله والمنة کہ دیریں ایام فرزند عالم کتاب متطاب و شریح و تبا

از تصنیف بدۃ العارفين شوالے سالکین حجتہ الاسلام امام عالی مقام
ابو حامد امام محمد الغزالی علیہ الرحمۃ

بوقت سید باختم سید

مشکوٰۃ الألواری

امام غزالیؒ

مترجمہ

(حافظ) حبیب الرحمن صدیقی کاندھلوی

(فارغ درس نظامی، مولوی فاضل انشائی فاضل)

فہرست مضامین

۱۸	خاتمہ	۳	دریباچہ
۲۳	باب دوم	۴	باب اول اقسام انوار
"	قطب اول	۵	نور عامی
۳۰	خاترہ و مغررت	۶۱	حقیقت
۳۲	نکتہ	۷	فرق مراتب
۳۳	قطب دوم مراتب ارواح بشریہ	۱۰	عقل کی رویت یکساں نہیں
۳۶	آیت کی مثالوں کا بیان	۱۱	نتیجہ
۳۸	خاتمہ		نکتہ
۳۹	باب سوم	۱۵	حقیقت
۴۰	قسم اول	۱۶	حقیقت حقائق

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

دیباچہ

تمام تعریفیں اس خدا کے لئے ہیں جو انوار برسانے والا، نگاہیں کٹا دھ کر دے والا، اس کا ہر کرنے والا اللہ ہر جہات دور کرنے والا ہے۔ اور ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جگہ سر پا نور اللہ انوار و صفات حسنہ کے مالک، زبردست اور غالب خدا کے پاس سے اس خدا کی جانب سے جو مغربی سنلے والے جو سب سے زیادہ مشغرت کرنے والا اور اس ذات سے ڈرانے والے جو سب سے بڑا قہار ہے۔ پھر وہ نازل ہو جو کفار کو تروا والا اور منافق و فجار کو ذلیل و خوار کرنے والے ہیں۔ اور ان کی پسندیدہ آل و اصحاب پر بھی درود نازل ہو۔

اما بعد، اے کرم بھائی خدا تعالیٰ تجھے طلب سعادت کی توفیق عطا فرمائے اور سادۃ دینک، نعمتی کی پوٹلی تک پہنچنے کے لئے تیری رفتار تیز فرمائے، تیری دینائی کو حقیقی طور سے سرگمین کر دے اور تیرے دل کو اسوا اللہ سے پاک کر دے۔

تم نے مجھ سے جو سوال کیا ہے کہ میں تمہیں انوار ربانی کے وہ درہ سادوں کو جن کی صرف ظاہر آیات قرآنہ اور احادیث مرویہ اشارہ کرتی ہیں شلوا اللہ تعالیٰ کا یہ اشارہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے و اللہ عز و جل یعنی اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا اللہ ہے) آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ نور خداوند کو شیش و طاق چراغ اور زیتون کے درخت سے تشبیہ دی گئی ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خدا کے نور و ظلمت کے ستر پر ہے ہیں۔ اگر وہ انہیں کھول دے تو اس کے چہرے کے انوار ہر اس شخص کو جلا دیں جو ان انوار کو ان کی گھبروں سے دیکھے۔

تم نے مجھے اپنے سوال سے اتنی سخت اور شرار گزار گھائی پر چڑھا یا ہے کہ جس کی ہندی کی جانب دیکھنے والوں کی نگاہیں بھی جھک جاتی ہیں تم نے اپنے سوال سے اس کو کھولنے کی کوشش کی ہے کہ جسے فاضل علم اور اسحقین فی العلم کے علاوہ کوئی کھول نہیں سکتا۔ نیز یہ بھی ایک مسلمہ ہے کہ ہر وار کھولنے اور بیان کرنے کے قابل نہیں ہوتا اور ہر حقیقت دو لوگوں کے سامنے کھول جا سکتی ہے اور وہ بیان کی جا سکتی ہے۔ صرف طرفہ کے قلوب ایسے ہیں جو رازوں کو مخفی رکھ سکتے ہیں۔

بعض مادیات کا قول ہے کہ روایت کے اسرار ظاہر کرنا کفر ہے۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعض اہل علم ایسے ہوتے ہیں جیسے مخفی خزانہ انہیں علمائے ربانی ہی جانتے ہیں۔ ان کی بات کا وہی شخص انکار کر سکتا ہے جو معرفت خداوندی سے بے بہرہ ہو۔ اور جب ایسے نادانوں کی کثرت ہو جائے تو اس وقت ایسے شرپروں سے اسرار کو مخفی رکھنا ضروری ہے لیکن میرا خیال ہے کہ تیرا سینہ نور سے سمورا اور تیرا دل غرور اور ظلمات سے پاک ہے اس لئے میں صرف نوار کے پر تو کی جانب اشارہ کر کے سمجھاؤں گا، اور تمام قسم کے حقائق و دقائق صریح و مزوں کا یہ ہی میں ظاہر کروں گا۔ کیونکہ اہل علم سے علم کو کتنا اتنا ہی بڑا علم ہے جتنا کہ نااہل کے سامنے علم کے اسرار ظاہر کرنا۔ شاعر کا قول ہے

فَكَمْ مِنْهُمْ أَهْلُ عِلْمٍ أَهْلُ عِلْمٍ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ عِلْمٌ
وَمَنْ كُنْهِ الْمُسْتَكْبِرِينَ فَكَيْفَ نَكُنْ

جس نے ہمارے سامنے علم ظاہر کیا اس نے علم خالی کیا اور جس نے مستکبرین سے علم روکا اس نے علم کیا۔

اب تم مقررین بات و اضافات ہی پر اکتفا کرو کیونکہ اس کی تحقیق ایک اصول کی تمہید اور بہت سی فصول کی طرح کی متقاضی ہے جس کے لئے یہ وقت قطعاً ناکافی ہے اور اس وقت اس جانب میرا ذہن متوجہ ہے۔ کیونکہ دلوں کی چابیاں تو غفلت کے ہاتھ میں ہیں۔ جب وہ چاہتا ہے اور جس کے ذریعے چاہتا ہے انہیں کھول دیتا ہے، اس وقت میں صرف تین باب پر اکتفا کروں گا۔

باب اول

اقسام انوار الہیاتیہ تو اصل نور صرف اللہ تعالیٰ ہے اور دوسروں کی جانب جو اس کی نسبت کی جاتی ہے وہ محض ہمانا ہے ورنہ فی الواقع اس کی کوئی حقیقت نہیں۔

اور تمام اس نور کے معنی سمجھو جو قوام کے نزدیک ہیں۔ دوسرے معنی وہ ہیں جو خواص کے نزدیک ہیں اور تیسرے معنی وہ ہیں جس کے اخص خواص قائل ہیں۔ اس کے بعد خواص جس نور کے قائل ہیں اس کے درجات و حقائق بھی ذہن نشین کر لو تاکہ درجات کے اظہار کے وقت ہم یہ دعوات کر سکیں کہ یہ شب اللہ تعالیٰ ہی نوراً علی ہے۔ اور اظہار حقائق کے ساتھ یہ بھی بیان کر دیں کہ وہی سچا اور حقیقی نور ہے جس میں وہ یکتا ہے اور اس میں اس کا کوئی شریک نہیں۔

نور عامی [اقام کے نزدیک نور کی حقیقت یہ ہے کہ نور ظہور کا اشارہ ہے اور ظہور بھی ایک نسبتی نام ہے۔ کیونکہ ہر شے اپنے غیر کے لئے ظاہر بھی ہوتی اور اس سے چھپتی بھی ہے اس لحاظ سے وہ نسبت ظاہر ہوتی اور نسبت باطن اس کے ظہور کو احکامات سے منسوب کرنا ضروری ہے۔ اور قوام کے نزدیک تمام احکامات میں سب سے زیادہ قوی حواس فہمہ ہیں اور ان میں سب سے زیادہ قوی حواس ہر ہے۔

ملفوظ حسن احمیاد کی تین قسمیں ہیں، اول وہ اشیا جو بالذات دیکھی نہ جاسکتی ہوں جیسے سیلاب جسم، ثانیاً وہ اشیا جو بالذات تو دیکھی جاسکتی ہیں لیکن ان کے ذریعہ کوئی اہل عقل نہیں دیکھی جاسکتی۔ مثلاً روح جسم بتائے، غیر روشن شدہ آگ، اور تیسری قسم کہ وہ اشیا ہیں جو خود بالذات ہی دیکھی جاسکتی ہیں مگر ذریعہ دیگر اشیا کو بھی دیکھا جاسکتا ہے۔ مثلاً ہاندو سورج، شعلہ زب، آگ اور چراغ وغیرہ، نور کی تیسری قسم کا نام ہے۔

کبھی نور کا اطلاق ان شعاعوں پر بھی ہوتا ہے جو روشن اجسام سے کثیف اجسام پر پڑتی ہیں جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ زمین روشن ہو گئی، جیسا کہ آفتاب کا نور زمین کو روشن کرتا یا چراغ کا نور حدود پر اور روشن کرتا ہے۔ ان سب کو نور کہا جاتا ہے۔

کبھی نور کا اطلاق ان اشیا پر بھی ہوتا ہے جو فی نفسہ روشن ہیں۔ خلاصہ یہ کہ نور سے مراد وہ فنی ہے جو خود بھی نہ دیکھی جاسکے اور اس کے ذریعہ دوسری چیز کو بھی دیکھ سکیں جیسا کہ آفتاب نور کی یہ تعریف وضع اول کے لحاظ سے ہے۔

نکتہ۔ نور کی اصل حقیقت ظہور و مادہ اک ہے۔ اور وجود نور کا ادراک دیکھنے والی آنکھ پر موقوف ہے۔ کیونکہ نور کا فعل ظاہر ہونا اور ظاہر کرنا ہے۔ لیکن تاجیہ کے حق میں مذکور نور ظاہر ہے

اور کسی قدر قوی کر ظاہر کرنے والا۔ جس سے ثابت ہوا کہ دیکھنے والوں کو روح و نور ظاہری کے سادہ ہے جو کہ نور کو مسلم کرنے کے لئے ایک دہری لکھا ہے۔ پھر روح باہر یعنی آفتاب اور عارضہ نور کو اس طرح لڑتے حاصل ہے کہ اسی وقت کے ذریعہ نور کا اندک کیا جاتا ہے اور یہی نور کو محسوس کرتا ہے۔ لہذا ہذا ان دونوں دریافت کرنے والا ہے اور اس کے باعث کسی شے کا اندک ہوتا ہے۔ بلکہ وہ اندکات کے فزائش میں سے ایک ذریعہ ہے۔ اور نور کا نام نور رکھنے سے یہ زیادہ بہتر ہے کہ اس نور کے دیکھنے والے کو نور کہا جائے۔ اسی لئے معتقین نے دیکھنے والی آنکھ کے نور پر نور کا نام نور رکھ دیا۔

چنانچہ اس کے واسطے یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی آنکھ کا نور ضعیف ہے۔ چنانچہ اس کے واسطے یہ کہتے ہیں کہ اس کی بینائی کا نور ضعیف ہے اور اس کے واسطے یہ بولا جاتا ہے کہ اس کی آنکھوں کا نور مفقود ہے۔ سیاہی کے واسطے یہ کہتے ہیں کہ وہ نور بہر کو جمع اور قوی کر لے گا ہے حکمت خداوندی نے اس لئے خاص طور پر بلوں کو سیاہ بنا یا اور اس سے نگاہ کو اسی لئے ڈھانپا تاکہ آنکھ کو قوی جمع رہے۔

پس یہی آنکھ کے نور کو بھاڑ دیتی ہے اور اس سے آنکھ کا نور ضعیف ہو جاتا ہے مثلاً تیز پسندی اور آفتاب کے نور کی جانب دیکھنے سے آنکھ کا نور جاتا رہتا ہے اور وہ مدد ملتی ہو پر ہر کسی کو نور قوی کے سامنے ضعیف نظر پیدا ہو جاتا ہے۔ اب تم سمجھ گئے ہو گے کہ نور کا بہر کو نور کہا جاتا ہے اس کا نام نور کیوں رکھا گیا اور اس نام کو زیادہ مستحق کیوں ہے یہ دوسری وضع ہے جو خواص کی وضع ہے۔

حقیقت | یہ بھی جان لو کہ آنکھ کا نور کئی قسم کے نقصانات سے منصف ہے مثلاً وہ نور کو دیکھتا ہے لیکن خود کو دیکھنے سے قاصر ہے۔ اسی طرح وہ اند اس شے کو دیکھ سکتا ہے جو اس سے زیادہ نور ہوا اور اس شے کو جو اس سے زیادہ قریب ہو۔ اور اس شے کو جو اپنا پردہ ہو۔ یعنی یہ نور صرف ظاہری اشیاء کے حشر کو دیکھتا ہے لیکن باطن کو دیکھنے پر یہ قادر نہیں موجودات میں سے بعض کو دیکھتا ہے اور بعض کو نہیں دیکھتا۔ اس شے میں تاہم یہ کہ دیکھتا ہے لیکن غیر متساوی اس شے کو نہیں دیکھ سکتا۔ پھر دیکھنے میں اکثر غلطی بھی کرتا ہے جی کی چھوٹی، بید کو قریب ساکن کو متحرک اور متحرک کو ساکن دیکھتا ہے۔ یہ سات نقصان ہیں جو نگاہ سے جڑا ہیں

کاش مجھے معلوم ہوتا کہ کوئی ان تمام عیوب سے پاک ہے تو وہی اسم اور کے زیادہ لائق ہے۔
اب معلوم ہو کہ انسان کے دل میں ایک آنکھ ہے جس میں یہ سمجھنا صفت ہے اور وہی آنکھ
بے جسے عقل و روح اور نفس سے تعبیر کرتے ہیں۔ لیکن ان تمام تاویلات کی کوئی حاجت نہیں۔ کیونکہ
جب تاویلات بڑھ جاتی ہیں تو ضعیف العقل اس دم میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ ان کے معانی بہت ہیں
اس لئے ہم وہی معنی مراد لیتے ہیں جس سے عاقل مرد و خیر خواہ سمجھے، اولیاء اور جو پائے سے
مستاز ہو جائے، اور جسے جمہوری اصطلاح میں عقل کہا جاتا ہے اور اس لئے ہم اس بات کے قائل ہیں
کہ عقل کا نام اور کتنا ظاہری آنکھ کی بہ نسبت زیادہ مناسب ہے کیونکہ وہ ساتوں نقائص سے پاک ہے۔

فرق مراتب ۱۔ آنکھ خود کو نہیں دیکھ سکتی لیکن عقل جیسے دوسروں کو دیکھ سکتی ہے
خود کو بھی دیکھ سکتی ہے۔ اپنی صفات بھی معلوم کر لیتی ہے۔ کیونکہ خود کو عالم و قادر سمجھتی ہے۔ اپنے
نفس کے عالم کو بھی جانتی ہے اور علم کے علم کو بھی الی غیر انتہا ہے۔ اصر یہ خاصیت ان میں موجود نہیں
جن کا ادراک اس سے ہوتا ہے۔ اس کے سوا اور بھی اسرار ہیں جن کی شرح طویل ہے ۲۔ جو خود
سے زیادہ قریب ہو یا خود سے زیادہ بعید نگاہ اسے معلوم کرنے سے قاصر ہے لیکن عقل کے
نزدیک قریب و بعید یکساں ہیں، وہ ایک ہی لمحہ میں تمام آسمانوں کی سیر کرتی اور ایک دم میں زمین
کی تہ تک پہنچ جاتی ہے۔ بلکہ فی الواقع اجسام میں جو قریب و بعید ہے وہ اس کے قریب بھی نہیں
پہنچتا، کیونکہ وہ خدا کے سمندر میں ایک نشان اور نمود ہے اور نمود اپنے اصل کے مشابہ
ہوتا ہے گویا اس کے مساوی نہ ہو۔ اس سے اس حدیث کا راز عیاں ہوتا ہے **وَلِلّٰهِ الْخَلْقُ**
اَدَّٰرَ عَلٰی صُوْرَتِهِ (اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا) ہماری اس تقریر پر مزید غور و فکر
کی کوئی ضرورت نہیں۔

نوٹ۔ حدیث مذکور میں علماء نے صورت سے صفات مراد لی ہیں، اور اللہ تعالیٰ صورت
سے منزہ ہے۔ نیز یہ بھی لازم طلب ہے کہ مشورۃ کی ضمیر کس جانب را جمع ہے اللہ کی جانب یا
آدم کی جانب۔ اور یہ قاعدہ کہ اسم ضمیر قریب کے جانب را جمع ہوتا ہے اور قریب آدم واقع
ہے نہ کہ اللہ تو اس صورت میں حدیث مذکور کے معنی یہ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو ہمیں کی
صورت پر پیدا کیا۔ یعنی وہ اپنی صورت میں یکتا ہیں اور کوئی دوسری مخلوق بلحاظ صورت انسان کے

معارضہ نہیں۔ جلد ۲-۳ نمبر ۱۰۰ پر وہ چیز کو نہیں دیکھ سکتی اور عقل آسمان کے پہیوں کی طرح، غلامی اور حکومت میں اس طرح تصرف کرتی ہے جیسے وہ اپنے خاص اوزار اپنے قریب میں یعنی جو اس کے ساتھ مخصوص ہیں۔ بلکہ کوئی حقیقت بھی عقل سے پردہ میں نہیں رہتی، ہاں عقل کا حجاب اس وقت ہوتا ہے جب وہ کسی صفت متعارضہ کے باعث خود سے پرشے میں ہو جائے۔ جو اس صفت متعارضہ سے عقل کا حجاب اس قسم کا ہوتا ہے جیسا کہ چکوں کو بند کر دیا جائے، ان کی تفصیل ہم اگلے تیسرے باب میں بیان کریں گے۔ ۲-۴ نمبر ۱۰۱ اشیا کے ظاہری اور باطنی حصہ کو معلوم کر سکتی ہے لیکن اندرونی حصہ کو معلوم نہیں کر سکتی۔ جسم کا قالب اور صورت تو معلوم کرتی ہے لیکن اس کے متعلق معلوم کرنے سے قاصر ہے عقل اشیا کا اندرونی حصہ اور اس کے متعلق و کیفیات معلوم کرتی ہے اس کے اسباب و علل معلوم کرتی اور اس پر حکم لگاتی ہے۔ اور یہ معلوم کرتی ہے کہ یہ شے کسی چیز سے پیدا ہوئی اور کیونکر پیدا ہوئی، کتنی اشیا سے مرکب ہے اس کا وجود میں کیا مرتبہ ہے اور دیگر معلومات کا مآخذ اس کی کیا نسبت ہے۔ اسی طرح لائق مباحثہ کو جانتی ہے جن کی شرح طویل ہے۔ اس کا اختصار بھی بہتر ہے۔ ۵-۲ نمبر ۱۰۲ بعض موجودات کو دیکھتی ہے لیکن حرام معقولات و محسوسات کی دریافت سے قاصر ہے۔ وہ آواز خوشبو ذائقہ، حرارت و برودت اور قوائے مدد کہ یعنی سونگھنے سننے اور چمکنے کی قوتوں کو نہیں جانتی۔ بلکہ صفات باطنی جیسے فروغ و سرور، منج و دم اور دولت و شہرت، قدرت و بارود اور علم و جہل وغیرہ بے شمار موجودات اس کے احاطہ علم سے باہر ہیں۔ ۳ نمبر ۱۰۳ انھوں کی معلومات کا میدان نہایت محدود ہے اس میں رنگوں اور شکلوں کے جہاں کا گذر نہیں ہو سکتا اور یہ دونوں عالم موجودات میں از حد خفیس ہیں اور اضرائع اجسام میں سب سے زیادہ خفیس رنگ و شکل ہے لیکن یہ تمام موجودات عقل کی جولان گاہ ہیں۔ کیونکہ وہ ان موجودات کو بھی معلوم کر لیتی ہے جن کا ہم نے ذکر نہیں کیا اگرچہ وہ قیاد میں مذکورہ موجودات سے بہت زیادہ ہیں۔ وہ ان تمام موجودات میں تصرف کرتی اور ان سب پر یقینی اور سچا حکم لگاتی ہے۔ اسرار باطنی اور غنی معانی ان کے نزدیک ظاہر ہیں۔

اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ عقل آسمان کی نہیں ہو سکتی جو اس پر نور کا اخلاق کیا بنا سکے وہ غیر کی نسبت سے نور ہے۔ لیکن عقل کی نسبت سے ظلمات ہے بلکہ آکھ عقل کے خبروں میں سے۔

ایک غیر ہے اور یہ سب اس کے خواہوں میں سے ایک معمولی سا خواہ ہے اور رنگ و صورت کا خواہ ہے تاکہ عقل کے حضور میں لکھی جھری بہت چاہے اور پھر عقل اس میں جو چاہے حکم لگائے اس کے سوا اور بھی حواس عقل کے غیر ہیں یعنی اخیال و دم، فکر، ذکر اور حفظ اور ان کے علاوہ جتنے ملکات ہیں وہ عقل کے قائم ہیں اور اس عالم موجود میں ان کے متعین ہیں۔ وہ انہیں اس طرح اپنے قابو میں رکھتے ہیں جس طرح بادشاہ اپنے غلاموں کو متعین کرتا ہے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اس کی خراج بھی طویل ہے ہم نے اس کی تفصیل ایضاً العلوم کی کتاب عماشب القلوب میں کی ہے۔

۱۔ آٹھ غیر قنای شے کو نہیں دیکھ سکتی کیونکہ وہ معلوم اجسام کی صفات دیکھتی ہے اور اجسام قنایہ ہی تصور ہو سکتے ہیں لیکن عقل معقولات کو معلوم کرتی ہے اور معقولات لا قنایہ ہیں لیکن جب وہ معلوم متصلہ کا لحاظ کرتی ہے تو اس سے جو علم حاضر حاصل ہوتا ہے وہ قنایہ ہی ہوتا ہے لیکن اس کی قوت میں غیر قنایہ کا ادراک موجود ہے۔ غیر قنایہ سے مراد وہ شے ہے جسے عقل انسانی غیر قنایہ ہی تصور کرے ورنہ شرعاً غلط کے علاوہ کوئی شے غیر قنایہ ہی نہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ عقل اس کی انتہا کو معلوم ذکر کرے۔ اور یہ خود عقل کے نقصان کی دلیل ہے۔ مثلاً علم حساب کو دیکھ کر وہ علاوہ معلوم کرتا ہے لیکن ان کی کوئی انتہا نہیں (نہایت نہ ہونا اور شے ہے اور اس کا علم نہ ہونا اور شے ہے اگر انتہا نہ ہو تو تسلسل لازم آئے گا اور تسلسل ممکن ہے بلکہ دو تین اور باقی اعداد کے المضاعف کو معلوم کر لیتی ہے جن کی نہایت متصور نہیں۔ اعداد انسان کے وضع کردہ ہیں اور جب وہ خود لا قنایہ نہیں تو اس کی وضع کردہ شے کیسے لا قنایہ ہو سکتی ہے؟ عقل اپنی کسی شے کے علم کو بھی معلوم کرتی ہے اور اس امر کو بھی کہ اس کا علم کسی شے کا علم رکھتا ہے۔ عقل ہذا اس کے علم کے علم کو بھی جانتی ہے۔ اور اس منزل پر پہنچ کر اس کی قوت کسی انتہا پر نہیں ٹھہرتی (لا مفر اس کے قائم ہیں کہ ہر شے کا ایک نہ ایک انتہا ہے۔ اور اگر اس کی انتہا نہ ہو تو عقل انتہا ضرور ہے کیونکہ عقل کے نزدیک یہ ایک مسئلہ ہے کہ ہر شے کی انتہا ہے۔

۲۔ آٹھ جڑی چیز کو چھونا محسوس کرتی ہے جیسا کہ آفتاب کو ڈھال کے برابر اور فرش نیگوں پر کھڑے ستاروں کو دینار کے برابر۔ لیکن عقل جانتی ہے کہ ستارے اور آفتاب زمین سے کئی حصے بڑے ہیں۔ آٹھ تاروں کو جگہ اپنے سامنے سایہ کو بھی ساکن دیکھتی ہے کچھ کو اپنی مقدار

میں ساکن دیکھتی ہے لیکن عقل جانتی ہے کہ بچہ بڑھنے میں حرکت کرتا اور بڑھتا رہتا ہے۔ سایہ حرکت کرتا ہے تاہم اسے ایک نقطہ میں بہت سے میلے کر جاتے ہیں جیسا کہ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرئیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ کیا سورج ڈھل گیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اور ہاں آتے ہوئے کیا اس چلب کا کیا مقصد ہے جبرئیل نے کہا کہ میرے ہاں اور نہیں کہنے تک سورج پانچ سو سال کا راستہ طے کر گیا؟ تمھاری غلطیوں کی بہت سی قسمیں ہیں اور عقل اس سے پاک ہے۔

اگر تم یہ سوال کرو کہ ہم بہت سے عقائد کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی رائے میں غلطی کرتے ہیں تو کھلو کہ ان کے خیالات وہم کبھی اعتقادات کا حکم لگاتے ہیں اور وہ گھٹای کر لیتے ہیں کہ ان کے یہ اعتقاد عقل کے احکام ہیں۔ حالانکہ دراصل یہ ان کے خیالات کی غلطی ہے۔ ہم نے اس کی شرح میں اللہ اور ملک النظر میں کی ہے اور عقل جبکہ وہم و خیال سے مجبور ہو تو اس میں غلطی متصور نہیں ہو سکتی بلکہ وہ تمام اشیاء کو اصلی حالت پر دیکھتی ہے لیکن اس کا تنہا ہونا دشوار ہے ہاں موت کے بعد ان جملوں سے پاک ہوگی اس وقت پر وہ کھل جائے گا اور تمام اسرار ظاہر ہو جائیں گے (گو واجب تک عقل مجبور وجود میں نہ آئے اس وقت تک کسی پر اسرار کا ظہور بھی ہو سکتا) اور ہر شخص اپنی چھائی اور برائی کو جیسے وہ آگے پہنچا چکا ہو گا موجود دیکھے گا۔ اپنا اعمال نامہ بھی دیکھے گا۔ **وَيُنَادِي مَرْحُومًا ۖ ذُكِّرْتُمْ ۚ بَلْ عَصَيْتُمْ أَوْفَرَ ۖ فَمَآ تَذَكَّرُونَ** (نہیں چھوڑے اس سے چھوڑا بات اور بڑی بات جو اس میں نہیں آئی) اس جمل میں اس سے کہا جائے گا۔ **كُلُّكُمْ لَنَا عَقْدٌ فَمَنَّا عَقْدٌ فَبَصُرْنَا ۚ فَمَنَّا عَقْدٌ فَبَصُرْنَا ۚ فَمَنَّا عَقْدٌ فَبَصُرْنَا ۚ** (آج تمہاری آنکھ تھپ ہے) اور وہ خیالات و توہمات تمہارے پرے ہیں۔ اس وقت جو اپنے توہمات فاسد اعتقادات اور باطل تخیلات میں منور رہ چکا ہو گا کہ جسے گالے ہائے پروردگار ہم نے دیکھ لیا ہے ان کو اب ہیں پھر دنیا میں لوٹا دیکھے گا چھے مل کر ہیں۔ اب ہیں یقین آگیا ہے **عقل کی رویت یکسان نہیں** | یہ بھی ذہن نشین کرو کہ اگرچہ عقل دیکھنے والی ہے۔

لیکن وہ تمام اشیاء جنہیں وہ دیکھتی ہے یکساں نہیں۔ بلکہ بعض تو اس کے نزدیک گویا حاضر ہیں جیسے علم حضور۔ مثلاً اس کا یہ علم کہ ایک شے قدیم اور عادت نہیں ہو سکتی کوئی شے معاصر و موجود نہیں ہو سکتی اور ایک بات سچی اور حقیقی نہیں ہو سکتی اور جب جس کسی شے کے لئے حکم ثابت ہو گا تو اس کے

شل کے لئے بھی لازماً ثابت ہوگا اور ہمیں خاص پایا ہونے والا عام ضرورت پایا جانے کا جب بھی سیاحی پائی جائے گی تو رنگ ضرور پایا جائے گا جب بھی انسان کا وجود ہوگا تو حیوان کا وجود ضرور ہوگا لیکن اس کا عکس ضروری نہیں اس لئے ضروری نہیں کہ جب بھی رنگ کا وجود ہو تو سیاحی بھی پائی جائے جیسا کہ یہ ضروری نہیں کہ جب بھی حیوان پایا جائے تو انسان بھی موجود ہو۔

بعض وہ مسد میں جو ہر وقت عقل کے پیش نظر نہیں رہتے بلکہ وہ اس بات کی محتاج ہوتی ہے کہ اسے پیدا کیا جائے اور اسے روشن دکھائی دے۔ جیسے ہم نظریہ۔ اس کی جانب عقل کو حکماء کا کام متوجہ کرتا ہے۔ پس نور حکمت کی روشنی کے وقت انسان بالفعل بننا ہوتا ہے اور اس سے قبل اس کی پیدائی بالقوہ تھی۔

سب سے بڑی حکمت اللہ تعالیٰ کا کام ہے اور اس کے کام میں عقل مخصوص قرآن مجید عقل کی آنکھ کے نزدیک آیات قرآنہ کا وہی رتبہ ہے جیسا کہ نور آفتاب کا ظاہری آنکھ کے دور کے باقیات۔ کیونکہ آنکھیں صبح کام اسی کے ساتھ کرتی ہیں اسی لحاظ سے یہ زیادہ مناسب ہے کہ قرآن مجید کو نور کہا جائے جس طرح آفتاب کے نور کو نور کہا جاتا ہے۔

قرآن آفتاب کے لئے شل ہے اور عقل آنکھ کے نور کی طرح ہے اس سے اللہ تعالیٰ کے اس کام کا منہم سمجھ میں آ جاتا ہے۔ **فَامْسُوْا بِالْغُيُوْطِ وَالْمُشْرِقَاتِ اَنْزَلْنَا رُلُوسًا** (اللہ اس کے رسول اور اس نور پدیاں لاؤ جو ہم نے نکالیا ہے) اور خدا تعالیٰ کے اس ارشاد کے معنی بھی ظاہر ہو جاتے ہیں۔ **فَاَنْزَلْنَاهُ فَاَنْزَلْنَاهُ فَاَنْزَلْنَاهُ فَاَنْزَلْنَاهُ فَاَنْزَلْنَاهُ فَاَنْزَلْنَاهُ** (تھما رہے پاس تھما رہے ہمارے پاس سے دین آجی اور ہم نے تھما رہے طرف ظاہر نکال کیا)

تیسرے | اسی تصور سے جب یہ ظاہر ہو گیا کہ آنکھیں دو ہیں۔ ظاہری اور باطنی نگاہ ظاہر کا تعلق عالم محسوسات و مظاہرہ سے ہے اور نگاہ باطنی کا تعلق عالم غفر سے۔ اور عالم آخر عالم ملکوت ہے اور دونوں آنکھوں میں سے ہر ایک کے لئے آفتاب اور نور ہے جس کے باعث آنکھ کی پیدائی کامل ہوتی ہے آفتاب بھی دو ہیں ایک ظاہر اور ایک باطن۔ ظاہری آفتاب تو وہ ہے جو نظر آتا ہے اور باطنی آفتاب قرآن اور اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابیں ہیں۔

جب یہ بات سمجھ لیں تو ہم پر عجب عالم حکمت کا ایک دور کھل گیا۔ اور عالم

میں داخل ہے اس کے ساتھ اس کا ایسا ہی تعلق ہے جیسا کہ سایہ کا درجہ فانی ہے۔ چل
کا چل دار و رخت سے اور سبب کا سبب سے تعلق ہوتا ہے۔ اور مہیات کی معرفت
اسباب پر موقوف ہے۔ اس لئے عالم شہادت عالم حکوت کی ایک تمثیل ہے جیسا کہ
مشکوٰۃ و معجل اور شجرہ کے بیان میں آئے گا۔ کیونکہ مشبہ مشبہ کی مشابہت سے ظنی
نہیں ہوتا۔ اس کی حکایت ایک قسم کی حکایت ہے۔ قریب ہو یا بعید۔ یہ وہ نور نگار
کا وقت ہے جو شخص اس حقیقت سے واقف ہوگا اس پر قرآن کی تفسیلات سہلانی
سے ظاہر ہو جائیں گی۔

نکتہ

ہم کہتے ہیں کہ جو شے خود کو اور غیر کو دیکھ سکتی ہے اس چیز کی نسبت
جو غیر میں اثر کرے اس کا نام نور رکھنا زیادہ مناسب ہے
بلکہ اگر اسے روشن چراغ کہا جائے تو بہتر ہے کیونکہ اس کے انوار غیر پر پڑتے ہیں
اور یہ خاصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں پایا جاتا ہے اور تمام انبیاء بھی چراغ ہیں اور طہار بھی
لیکن ان میں اور ان میں بڑا فرق ہے۔

نکتہ

جب ایسی شے کا نام روشن چراغ رکھ سکتے ہیں جس سے نگاہوں کا نور فائدہ
مائل کرتا ہو تو جس سے چراغ خود نور حاصل کرے، اسکی جانب آگ سے اشارہ کرنا زیادہ مافوق ہے۔ یہ
زینی چراغ دراصل نور علیہ سے نور حاصل کرتے ہیں۔ نبی کریم کی روح نور اور روشن ہو جاتی ہے۔ اگرچہ اسے
آگ نہ جھمکے لیکن اگر اسے آگ جھمکے تو پھر وہ نور علیہ نور ہے۔ تو اس صورت میں یہ زیادہ مستطاب
ہے کہ زینی ارواح علیہ ارواح سے نور حاصل کریں۔ جن کی تعریف حضرت علیؓ اور حضرت ابن عباسؓ نے کی ہے
انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جس کے سر پر چہرے ہیں اور ہر چہرے میں ستر ہزار نور ہیں اور
چہرے میں ستر ہزار نایں ہیں۔ وہ ان کا سر زبائون سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے اور وہ ایک عالم کا کہنے قابل
ہے۔ چہرے کی ایک ہر دن روح نور کو صف باندھ کر کھڑے ہو گئے اور اگر ان کا اس طرح کا ایک باغ
کدہ میں چراغ اس سے روشنی حاصل کرتے ہیں تو انکی مثل بجز آگ کے اور کچھ نہ ہوگی اور یہ سولے کوہ نور کا پانچواں
دو آسمانی نور ہے۔ زینی چراغ روشنی حاصل کرتے ہیں تو اگر ان کی ترتیب اس طرح ہے کہ بعض
بعض سے انور حاصل کرتے ہیں تو حق الی کے نزدیک اور قریب ہوگا کہ وہی نور کا زیادہ مستحق ہوگا۔ کیونکہ اس کا اعلیٰ مرتبہ ہے۔

حکومت میں یہی جماعتیں ہیں کہ عالم ظاہری کے سامنے ایک حقیر سی شے ہے اور جس شخص نے اس پہا کا سفر کیا ہو اور تاجنوزوہ اسی جہاں کی پستی میں جھکے ہو تو وہ ایک چارپا ہے جو انسانی قاصیت سے محروم ہے۔ بلکہ حیوانات سے بھی بدتر اس لئے کہ حیوانات کو تو اس جہاں کی طسوف اڑنے کی قدرت ہی نہیں دی گئی۔ بخلاف انسان کے اس لئے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

أُولَئِكَ كَانُوا لِنَاصِرٍ خَصَّ ۝۱۰
یہ چارپایوں کی طرح بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں

یہ بات بھی ذہن نشین کر لو کہ ظاہر عالم، عالم حکوت کے مقابلے میں ایسا جیسا ہے۔ جیسا کہ مغز کے مقابلے میں جھکنا۔ یاروح کے مقابلہ میں صورت و شکل۔ نور کے مقابلہ میں ظلمت اور غریب کے مقابلہ میں پستی۔ اسی لئے عالم حکوت کو عالم روحانی، عالم نورانی اور عالم غریب بھی کہتے ہیں۔ اس کے بالمقابل عالم عقل کو عالم جسمانی اور عالم ظلمانی کہا جاتا ہے۔ یہ تصور نہ کرنا کہ عالم غریب سے ہماری مراد آسمان نہیں بلکہ وہ تو عالم شہادت و حق کے مقابلے میں بند ہیں ان کے دریافت کرنے میں تو حیوانات بھی شریک ہیں۔ لیکن خدا کے بند کا یہ حال ہے کہ اس کے لئے حکوت کے دروازے اسی وقت کھولے جاتے ہیں اور وہ اسی وقت مخلوق بنتا ہے جب کہ اس کے حق میں اس زمین کے پرے اور زمین ہر اس آسمان کے بدلے اللہ آسمان ہوتا ہے وہ نہیں کہ جو حقے اس کے ص و غیال کے نیچے ہے وہ زمین ہے اور جو اس سے بلند ہے وہ آسمان ہے بلکہ جو شے صحت سے بالاتر ہو وہ اس کا آسمان ہے اور جس شخص قرب خداوندی کی تلاش میں اس راہ پر گامزن ہوتا ہے تو اس کی یہ پہلی معراج ہے۔ انسان اسفل سافلین میں گر رہا ہے اور اس سے عالم اعلیٰ کی جانب ترقی کرتا ہے۔ لیکن ذریعہ عالم حکوت میں داخل ہیں۔ کیونکہ ان تعلق و رگاہ خلافتی سے ہے۔ ان میں سے بعض عالم اسفل کی جانب بھی جھانکتے ہیں۔ اس لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خلقت کو ظلمت میں پیدا کیا پھر اس پر اپنا نور ڈالا۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جو لوگوں کے اعمال سے لوگوں کی بہت زیادہ واقف ہیں۔ (انبیاء دکرام) علیہم السلام کی عالم حکوت تک معراج ہوتی ہے تو وہ اعلیٰ درجہ فیضیاب ہو جاتے ہیں۔ اور عالم حجب پر مطلع ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ جو بھی عالم حکوت میں ہو گا اسے قرب خداوندی حاصل ہو گا اور خدا کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں۔ یعنی اس کے پاس سے عالم شہادت میں معجزات کے اسباب نازل ہوتے ہیں کیونکہ عالم شہادت اس عالم کے آخر

جانب سے اوروں پر نورد کرتا ہے۔

حقیقت

بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں اور کسی کی پرواہ بھی نہیں کرتا کہ نور کا لفظ نور اول کے علاوہ اوروں پر بولنا مجازی ہے۔ کیونکہ جب اس کے ماسوا کی ذات کا لفظ لکھا جائے گا تو وہ اپنی ذات کے لحاظ سے بے فنا ہوگا۔ بلکہ اس کا نور غیر مانگا ہوا ہوگا اور اس کی نورانیت مستعارہ کا بالذات کوئی وجود نہ ہوگا بلکہ وہ اپنے نور میں غیر کا محتاج ہوگا اور متغیر کی مستحضرہ سے نسبت مجازی ہوتی ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص کسی سے کپڑے، گھوڑا اور زمین وغیرہ عاریتاً لے لے اور اسی وقت سوار ہو جس وقت کہ عاریت دینے والا سوار ہوتا تھا اور اسی طریقہ سے جو اس کی عادت تھی تو کیا وہی واقعہ یا مجازی طور پر حقیقی ہو جائے گا۔ ہرگز نہیں بلکہ عاریت دینے والا حقیقی ہوگا اور یہ اب بھی اسی طرح فقیر ہوگا جیسا کہ پہلے تھا۔ حقیقی تو صرف وہ عاریت دینے والا ہوگا جس سے وہ شے عاریتاً لی گئی ہے۔ اور اس کی جانب رجوع اور اسی سے ابتلا ہے۔

اس تقریر کے بعد یہ سمجھو کہ فنا الحقیقت نور قوائد ہے جس کے ہاتھ میں پیدا نش اور اس سے نور اول ہے۔ اور اس اسم کی حقیقت اور اس کے استحقاق میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ یہ صرف شرکت لفظی ہے اور یہ نام رکھنے میں اس کو اس پر ایسی فیض حاصل ہے جیسے مالک کو اپنے غلام پر ہوتی ہے۔ جس وقت کہ مالک غلام کو مل دے کر اس کا نام مالک رکھ دے۔ لیکن جب غلام کو اصل حقیقت معلوم ہو جائے تو وہ یقیناً سمجھ لے گا کہ اس کا یہ مل صرف مالک کی ملک میں ہے اور اس کا اس میں کوئی قطعی شریک نہیں۔

جب تم نے یہ بات پہچان لی کہ نور ظہور و اظہار کے مراتب کی جانب راجع ہوتا ہے تو یہ بھی سمجھ لو کہ عدم کی عظمت سے بڑھ کر کوئی عظمت نہیں۔ کیونکہ اندھیرا کرنے والے کو اسی باعث مظلم کہا جاتا ہے کہ وہ کھوٹوں کے لئے ظاہر نہیں ہوتا۔ اور نہ اندھیرا کے لئے موجود ہوتا ہے حالانکہ وہ بالذات موجود ہے۔ اب جو شے اپنے لئے موجود ہو اور نہ غیر کیلئے تو وہ اس امر کی کیے مستحق نہ ہوگی کہ وہ انتہائی عظمت ہے اور اس کے بالمقابل وجود ہے اور وہی نور ہے۔ کیونکہ جو شے اپنی ذات میں ظاہر نہ ہوگی وہ غیر کے لئے بھی ظاہر نہ ہوگی۔ وجود بذات ہی دو قسم کا ہے۔ اول یہ کہ اس کا وجود ذاتی ہو۔ ثانیاً۔ اس کا وجود غیر سے آیا ہو۔

جس کا وجود غیر سے کیا ہے وہ مانگا ہوا وجود ہے اور اسے اپنی ذات میں کوئی قیام حاصل نہیں۔ بلکہ جب اس کی ذات پر من حیث الذات حرکیا جائے گا تو وہ محض عدم ہو گا کیونکہ اس کا وجود غیر کی نسبت سے ہے اور یہ حقیقی وجود نہیں جیسا کہ کپڑے اور فنی کا مثال سے کہنے سے سمجھ لیا ہے۔ معلوم ہوا کہ حقیقی موجود صرف اللہ تعالیٰ ہے جیسا کہ حقیقی نور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔

حقیقت حقائق | اس حقیقت سے عارفین مہاز کی پستی سے حقیقت کی بلند تازگی پہنچ گئے اور انہوں نے نگاہوں سے مشاہدہ کر لیا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی موجود نہیں اور یہ کہ اللہ کے علاوہ ہر شے فنا ہونے والی ہے۔ اور صرف یہی نہیں کہ وہ کسی وقت فنا ہونے والی ہو بلکہ وہ ازلا ازل ہوا بلکہ ہونے والی ہے۔ کیونکہ اس کا تصور اسی طرح ممکن ہے۔ اس لئے کہ جو شے اللہ کے علاوہ ہے جب اس کی ذات کا من حیث الذات لحاظ کیا جائے گا تو وہ عدم محض ہوگی اور جب اس کا اس لحاظ سے اعتبار کیا جائے گا کہ اس کی طریقت پہلے درجہ سے وجود سرایت کرتا ہے تو وہ موجود نظر آئے گا۔ لیکن بالذات نہیں بلکہ وہ اپنے موجود کرنے والے سے ظاہر ہے اس لحاظ سے موجود صرف ذات خداوندی ہوگی۔

ہر شے میں دو قسم کی نشیمن ہوتی ہیں۔ ایک نسبت اس کی ذات کی جانب ہوتی ہے اور دوسری اس کے چہرہ و رنگ کی جانب تو اپنی ذات کے لحاظ سے محدود ہے اور اللہ کی نسبت سے ہر شے ہے اس سے ظاہر ہوا کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی موجود نہیں، اللہ کے علاوہ ہر شے ازل و ابد میں ہلاک ہونے والی ہے۔

عارفین قیام قیامت کے محتاج نہیں کہ خداوند تعالیٰ کی یہ آواز سنیں کہ آج ملک کس کا ہے اللہ کیلئے تہار کا بلکہ یہ تدارک کا لڑنے سے کسی وقت بھی جدا نہیں ہوتی انہوں نے لفظ اکتلہ العکبر سے یہ تصور نہیں کیا کہ وہ اپنے غیر سے بڑا ہے۔ پناہ بخدا وجود میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں جس سے وہ بڑا ہو۔ بلکہ خیر کے لئے اس کے ساتھ ہونے کا کوئی رتبہ نہیں خیر کو تو اس کے تابع رہنے کا رتبہ حاصل ہے بلکہ خیر کو وجود بھی اسی باعث حاصل ہے کہ وہ اس سے مستقل ہے اور فقط اس کی ذات موجود ہے۔ اور یہ محال ہے کہ وہ اس وجہ سے بڑا ہو۔ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس سے بھی بڑا ہے کہ اسے نسبتاً اور قیاساً بھی بڑا کہا جائے اور اس سے بھی بڑا ہے کہ اس کا خیر

اس کی کبر پائی کی ماہیت کر کے علاوہ وہ بھی بے فائدہ بلکہ ہلاک ماہیت کو اس کے علاوہ کوئی بچاؤ
 ہی نہیں۔ کیونکہ ہر پہچانی ہوئی شے عارف کے سطحاں و علما میں داخل ہوتی ہے اور یہ بات اس
 کے جلال و کبریا کے منافی ہے بہتے اس کی تحقیق کتاب المتعبد الاصلی فی الاسماء الحسنیٰ میں لکھا ہے
 عارفان خدا حقیقت پر پہنچنے کے بعد اس پر شفق ہیں کہ انہوں نے دہرہ میں سوائے ایک
 ذات کے کوئی نہیں دیکھا ان میں سے بعض تو ایسے ہیں کہ ان کی یہ حالت عرفانی اللہ علی ہوتی ہے
 اور بعض کی یہ حالت ذوق و محال ہوتی ہے۔ ان سے کثرت مانگ جاتی رہتی ہے وہ محض فریاد و نیت
 میں غرق ہوتے ہیں ان کی عقلیں جاتی رہتی ہیں اور مہر ہوتے ہو جاتے ہیں ان میں غیر اللہ کے ذکر
 کی گنجائش نہیں رہتی حتیٰ کہ اپنے ذکر کی بھی۔ ان کے نزدیک اللہ کے علاوہ کوئی باقی نہیں رہتا
 ان پر آئنا نشہ چھا جاتا ہے کہ ان کی عقلیں جواب دے جاتی ہیں حتیٰ کہ بعض نے انکا الحقیق (میں غلام
 ہوں) بھی کہہ دیا۔ اور ایک نے کہا سُبْحَانَی مَا اَعْظَمُ شَافِی (میں پاک ہوں میری کیا ہی شفا
 ہے) ایک نے کہا مَا فِی الْخَبْرِ اِلَّا اللّٰہُ (میرے جبر میں اللہ کے علاوہ کچھ نہیں) عشاق جب
 سر کی حالت میں کلام کرتے ہیں تو اس پر سکوت اختیار کیا جاتا ہے اسے نقل نہیں کیا جاتا اور
 جب عقل پر قابو پاتے ہیں جو زمین میں غلام کی ترازو ہے تو کچھ بولتے ہیں کہ یہ حقیقت اتنا دھماکا
 بلکہ اتحاد کے مشابہ تھی جیسا کہ ایک عاشق نے غلبہ عشق میں کہا ہے۔ اَنَا مَعَ اَهْلُوکَ وَمَعَ
 اَهْلُوکَ اَنَا (میں تو ہملا جیسے ہا ہا ہوں میں وہ ہر لحظہ میں تیرے ساتھ) اَلْخَلْقُ اَجْمَعُونَ
 (جمہور میں تو جملہ جن میں داخل ہیں) یہ کچھ بعید نہیں کہ انسان اپنا تک آئینہ کی جانب دیکھے تو اپنی
 صورت نظر آئے اس میں آئینہ کبھی نہ دیکھا ہو اور وہ یہ تصور کرے کہ جو شکل اس نے آئینہ میں
 دیکھی ہے وہ آئینہ ہی کی شکل ہے جو اس سے ملحق ہے۔ اسی طرح شراب کو کپڑے کے گلاس میں دیکھ کر
 خیال کرے کہ شراب کا رنگ اس کا رنگ ہے اور اس کی یہ عادت بن جاتی ہے اور یہ خیال بختہ ہو جاتا
 ہے کہ وہ اس میں غرق ہو جاتا ہے اور کہتا ہے۔

وَقَالَ الَّذِیْ جَاءَ وَرَقْتَ الْعَمْرُ وَتَشَبَّهَ فُتَاکِلَ الْاَمْرِ

فَتَنَا مَحْمُودًا قَدْ حَسَنًا تَدَحَّ وَلَا تَحْمَرُ

گواہ بنیچہ شراب بھرا تھیں چہ وہ اس کے شباب ہے اگر لاکڑی کے کچھ میں جیسے کچھ ہے تو یہ بالائیں اعلیٰ جگہ غریب نہیں۔

جب یہ حالت غالب ہو جاتی ہے تو یہ اصل حال کی بہ نسبت ناکہلاتی ہے بلکہ فناء الفناء ہے کیونکہ وہ اپنے نفس سے بھی اور اس کے فنا کرنے سے بھی فنا ہو چکا ہے وہ اس حالت میں خود سے بھی قنف نہیں اور نہ اسے یہ علم ہے کہ میں خود سے واقف نہیں۔ اگر اسے اپنے نفس کے دم شعور کا شعور ہوتا وہ خود کو پہچانتا اور اس حالت کو جس میں وہ غرق ہو چکا ہے زبان مجاز میں احمالہ کہتے ہیں اور حقیقت کی زبان میں توحید۔ ان حقائق کے سوا بھی ایسے اسرار ہیں جن میں حورو و فکر عاجز نہیں۔

خاتمہ

تم شاید یہ بھی چاہتے ہو گے کہ خدا کے نور کی آسمان اور زمین کی طرف نسبت کی وجہ بھی تمہیں معلوم ہو جائے۔ جیسا کہ اس کی وجہ بھی کدہ بذاتہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے اور تم پر یہ بات مخفی رہنا بھی مناسب نہیں کیونکہ جب تم نے یہ پہچان لیا کہ وہ نور ہے اور اس کے سوا کوئی اور نور نہیں وہی مجموعہ نور ہے اور وہی نور گل ہے کیونکہ نور سے کہا جاتا ہے جس سے بھیز می ظاہر ہوں اور اعلیٰ درجہ کا نور وہ ہے جس کے سبب سے اور جس کے لئے اور جس سے ظہور ہو اور حقیقی نور وہ ہے کہ اس کے سبب اور اس کے لئے ہو اور اسی سے انکشاف ہوا کہ وہ نور کوئی نور نہیں جس سے نور کا اقتباس ہو۔ بلکہ یہ نور اس کے لئے اپنی ذات سے فی ذات ہے اور اپنی ذات کے لئے ہے شکہ غیر سے۔

جب تمہیں یہ معلوم ہو چکا کہ نور اول کے علاوہ یہ کرسی کے لئے منور نہیں ہے اور نہ کوئی اس سے متصف ہو سکتا ہے تو تمہیں یہ بھی معلوم ہو گیا ہو گا کہ آسمان اور زمین دونوں قسم کے نور سے بھرے ہوئے ہیں وہ دونوں نور جو بصلت اور بصیرت کی جانب منسوب ہیں۔ یعنی حسن اور قسطن کی طرف۔ بصری نور وہ ہے جس کا ہم آسمانوں پر شاہد کرتے ہیں۔ یعنی سورج چاند ستارے اور جیسے ہم زمین میں دیکھتے ہیں۔ یعنی شعاعیں جو کہ روئے زمین پر پھیلی ہوئی ہیں مثلاً کہ اس کے باطن مختلف رنگ ظاہر ہوتے ہیں علی الخصوص موسم ربیع میں۔ نیز وہ شعاعیں حیوانات نہایت مساوی اور موجودات کے تمام اقسام پر پھیلی ہوئی ہیں اگر وہ نہ ہوتیں تو رنگوں کا ظہور ممکن نہ ہوتا تھا۔ ہوتا۔ پھر جس کے لئے جو مشعلیں اور شکلیں ظاہر ہوتی ہیں۔ تو ان سے تبعاً رنگت بھی معلوم ہو جاتی ہے۔ اس کے اور ایک کا تصور انہی کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے۔

رہے انوار سقیل اور معنوی توان سے تنکا عالم میں سمجھ رہے اور وہ جواہر مذکور ہیں۔ اور عالم عقل بھی اس سے بھرا ہوا ہے۔ اس کے بعد حیات حیوانیہ اور انسانیہ ہے۔ انسانی عقل کے نور سے عالم عقل کا نظام ظاہر ہوتا ہے جیسا کہ نور ملک سے عالم اعلیٰ کا نظام ظہور پذیر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا مفہوم یہی ہے۔ قُلْ هُوَ الَّذِي اَنْشَأَكُمْ فِى الْاَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِى الْاَرْضِ (اور وہ ذات ہے جس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور تمہیں زمین میں آباد کیا اور فرمایا۔

لَيْسَ كَمِثْلِ شَيْءٍ شَيْءٌ فِى الْاَرْضِ (اور انہیں زمین میں مندرجہ خلیفہ بنائے علی) ایک مقام پر ارشاد ہے۔ وَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ فِى الْاَرْضِ (اور وہ تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے) ایک اور مقام پر ارشاد ہے۔ اَلْقَا جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلْقًا (اور زمین میں خلیفہ بنالے والا ہوں) جب کہیں یہ بات معلوم ہو گئی تو یہ سر بھی سمجھ گیا ہو گا کہ تمام عالم انوار ظاہر و بصریہ اور باطنی عقلیہ سے سمجھ رہے اور یہ بھی ہو گا ہو گا کہ سفیر ایک دوسرے سے فیضان حاصل کرتے ہیں اور وہ انہی کے اجزاء ہیں جس طرح کہ چراغ سے نور کا فیضان ہوتا ہے اور چراغ دلائل نور بخوی اور ادوار غریبہ مقدسہ ارواح علویہ سے اس طرح نور حاصل کرتی ہے جس طرح کہ چراغ تیل سے نور حاصل کرتا ہے پھر عطریات بھی ایک دوسرے سے نور حاصل کرتے اور ان کی ترتیب مقامات کی ترتیب سے واقع ہے اور پھر یہ سب نور الانوار اور اصل معدن منبع سے نور حاصل کرتے ہیں اور یہی واحد و آخر یک ہے صرف اسی کا نور حقیقی ہے بقدر تمام انوار اس سے مانگے ہوئے ہیں اور اس کے نور سے ماخوذ ہیں اس لئے وہی کل ہے وہی ہے اور غیر کے لئے مہماز کے علاوہ کچھ نہیں صرف اسی کا نور ہے اور انوار اس باعث انوار ہیں کہ وہ اس سے متصل ہیں۔ اپنی ذات سے وہ قطعاً موجود نہیں۔ اب ہر شخص کے تجربہ ہونے کے لئے اس کی ذات کافی ہو۔ اور ہر جہر بھی مرکز و لفظ کی ذات ہے۔ قُلْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ نُوَلِّىْ مَا يَشَآءُ وَاجِبٌ عَلٰى

اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں کیونکہ معبود اسی کو کہا جاتا ہے جس کی جانب عبادت کے لئے تمام چہرے پھرتے ہوں اور اسی کے تابع ہوں چہرہوں سے مراد دلوں کے چہرے ہیں کیونکہ وہ انوار و ارواح ہیں بلکہ جس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں اسی طرح اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ کیونکہ وہ اسے کہتے ہیں۔ جس کی جانب اشارہ کیا جائے وہ جیسا بھی ہو اور اس کے علاوہ

کسی کی جانب اشارہ نہیں بلکہ جب بھی تراشہ کرے گا تو فی الواقع اسی کی جانب اشارہ ہوگا اگرچہ تو اسے ان اشیاء مذکورہ کے عقائد کے حقیقت سے غفلت کے باعث نہیں پہچانتا جیسے نور آفتاب کی جانب اشارہ نہیں ہوتا بلکہ آفتاب کی جانب اشارہ ہوتا ہے۔ جتنی اشیاء وجود ہیں ان کی اس کی طرف نسبت ظاہر مثال میں ایسی ہی ہے جیسا کہ نور کی آفتاب کی طرف لا ایل الا اللہ عماد کی توحید ہے اور لا ھو (لا ھو نہیں گردی) خاص کی توحید ہے۔ کیونکہ وہ عام ہے اور یہ خاص۔ اور یہ زیادہ شافعی زیادہ لائق، زیادہ دقیق ہے اور اس کے منہ والے کو فراوانیت میں زیادہ داخل کرنے والے ہے۔

مطلوبات کے معراج کی انتہا فراوانیت ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی سیرٹی نہیں کیونکہ کثرت کے بغیر چرھنا بھی ممکن نہیں۔ اس لئے کہ وہ ایک قسم کی نسبت ہے جو اس بات کو چاہتی ہے کہ اس سے چرھا ہو اور جب کثرت اٹھ جاتی ہے تو وحدت ثابت ہو جاتی ہے اور اضافت ختم ہو جاتی ہے اور اشارہ بھی ختم ہو جاتا ہے پھر بندہ ہی ہے نہ پستی نہ اترنے والا اور نہ چڑھنے والا۔ ترقی محال ہو جاتی ہے اور چرھنا دخل۔ اعلیٰ سے اور کوئی بندہ نہیں وحدت کے ساتھ کثرت نہیں۔ اور کثرت ختم ہو جانے کے بعد سیرٹی کا بھی وجود باقی نہیں رہتا۔ پھر گرد ہاں کسی حالت کا تئیر ہے تو دنیاوی آسمان کی جانب اترنے کے باعث ہے۔ یعنی بندہ ہی سے پستی کی طرف جھکنے کی وجہ سے۔ کیونکہ اعلیٰ کے لئے اگرچہ کوئی اور اعلیٰ نہیں لیکن اسفل ضرور ہے۔ یسوی تمام غایات اور مظلومات کی انتہا ہے جو اسے جانتا ہے سورہ جانتا ہے اور جو جانتا ہے وہ انکار کرتا ہے۔ یہ وہ علم ہے جسے علمائے ربانیین کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اور جب وہ اسے بیان کرتے ہیں تو ان لوگوں کے علاوہ جو خدا کی جانب سے دھوکہ میں مبتلا ہیں کوئی انکار نہیں کرتا اور یہ بعد از عقل نہیں کہ علاوہ یہ کہیں کہ آسمان دنیا کی طرف فرشتہ کا نزول ہوتا ہے۔ اس لئے کہ بعض عالمین نے اس سے زیادہ کا وہم کیا ہے اس لئے کہ اس فراوانیت کے عقائد نے توبہ کہا ہے کہ اس کے لئے دنیاوی آسمان کی طرف نزول ہے۔ اور اس کا یہ نزول استعمال محاسن یا تحریک اعصاب کا ہے۔ جانب ہے اور اس کی جانب حدیث قدسی میں اشارہ کیا گیا ہے کہ میں اس کے کان بن جاؤں جو تجھ سے وہ سنتا ہے۔ آنکھیں میں جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ زبان میں جاتا ہوں

جس سے نہ گفتگو کرتا ہے۔ اور جب کہ خدا اس کے کان اور آنکھ میں جاتا ہے تو اس کوئی نہیں ہوتا اور اسی کی طرف اشارہ اس حدیث قدسی میں ہے جو مولیٰ علیہ السلام کو فرمایا تھا کہ میں بیکار ہوا تو نے میری عبادت نہ کی۔ حدیث۔

پس اسکا موجد کی آسمان و نیلے سے حرکات ہیں۔ اور اس کے محسوسات وہ آسمان ہیں جو اس کے اوپر ہیں اور اس کی عقل اس سے بھی بالا ہے وہ آسمان عقل سے مخلوق کی معراج کی انتہا تک ترقی کرتی ہے۔

فراوانیت کی مملکت کے سات طبقے ہیں۔ اس کے بعد عقل عرش و عدانیت پرستی ہوتی ہے اور اس سے حکم کی تدبیر آسمانوں کے تمام طبقات تک کرتی ہے اور اکثر دیکھنے والا یہ کہہ دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے حتیٰ کہ اس پر گہری نگاہ ڈالنے کے بعد محسوس کرتا ہے کہ اس کی باوہل ہے جیسا کہ عارف کا یہ قول کہ میں خدا ہوں اور پاک ہوں اور جیسا کہ حدیث میں ہے کہ میں بیکار ہوا تو نے میری عبادت نہ کی۔ اور میں اس کے کان آنکھ اور زبان میں ہوتا ہوں۔ مناسب یہ ہے کہ اب کلام کو زیادہ طول نہ دیا جائے اس لئے کہ اس سے زیادہ تم سمجھنے کی طاقت تو یہیں رکھتے ممکن ہے کہ تم اس کلام کے مفہوم کو نہ سمجھ سکو بلکہ اس مفہوم کو حاصل کرنے سے قبل ہی تہہ کا ہمت جواب دے جائے۔ اس لئے اب تم ایسا کلام سنو جو تمہاری سمجھ کے زیادہ قریب ہو۔

شکوٰۃ خدا کے آسمانوں اور زمین کے نور ہونے کے معنی ظاہری نور لیتے ہو۔ یعنی آنکھوں والا نور۔ شکوٰۃ جب فعل رجب کی سبزی اور رنگوں کو دن میں دیکھتے ہو تو بے اوقات سمجھو وہ ہم ہوتا ہے کہ نور رنگوں کے علاوہ اور کچھ نہیں دیکھتا۔

گویا تو یہ بات کہتا ہے کہ میں سبزی کے علاوہ اور کچھ نہیں دیکھتا ایک قوم نے اسی پر اصرار کیا ہے اور یہ گمان کیا ہے کہ نور کے کوئی معنی نہیں۔ اور یہ رنگوں کے ساتھ رنگوں کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اس طرح انہوں نے نور کے وجود کا انکار کیا حالانکہ وہ تمام اشیاء میں سب سے زیادہ میل ہے اور اگر کون نہ جیسا ہو اس کے باعث اشیاء کا ظہور ہے وہ اپنی ذات کو بھی دیکھتا ہے اور اپنے ساتھ جو کچھ دیکھتا ہے۔ جیسا کہ اس کی تشریح پہلے کی جا چکی ہے۔ لیکن غروب آفتاب کے وقت پھر ابرائیم گل ہونے کے وقت اور سایہ ڈھیل جانے کے وقت وہ عمل سایہ اور روشنی

کے درمیان مغزلی فرق محسوس کرتے ہیں۔ مجبوراً اقرار کرتے ہیں کہ نور ایک ایسی شے ہے کہ جو رنگوں کے علاوہ ہے اور رنگوں کے ذریعہ اس کا احراک ہوتا ہے حتیٰ کہ ان سے زیادتی اتحاد کے باعث محسوس نہیں ہوتا۔ اور زیادتی مہرور کے سبب محسوس ہوتا ہے۔ کیونکہ کبھی نور کی شدت غطا کا سبب ہوتی ہے اور جب کوئی شے حد سے بڑھ جاتی ہے تو اپنی ضد پر لوٹ آتی ہے۔

جب یہ اسرار ذہن نشین ہو گیا تو یہ بھی جان لو کہ عاقلوں نے جس شے کو دیکھا ہے تو اس کے ساتھ خدا کو دیکھا ہے اور بعض اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے کسی شے کو نہیں دیکھا مگر اس سے قبل اللہ کو دیکھا ہے۔ کیونکہ بعض عارفین خدا کے ساتھ اشیاء کو دیکھتے ہیں۔ اور بعض اولاً اشیاء کو دیکھتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ خدا کو دیکھتے ہیں۔ تحصیل اول کی جانب اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے۔ اَوَّلُ مَا خَلَقَ بَرَكْتَ اَنْتَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ہ کیا تیرا رب ہر شے پر گواہی کے لئے کان نہیں (اور دوسرے تفصیل کی جانب اس آیت میں اشارہ ہے۔

سَلَامٌ عَلٰی سُلٰمِ اٰلِہٖ وَسَلٰمِ وَ اٰلِہٖ وَسَلٰمِ) معترب ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق اور ان کی جانوں میں دکھا دی گئے ہیں۔ پہلا شخص صاحب مقامہ اور دوسرا اس کی آیات کے ساتھ صاحب استدلال ہے۔ اول درجہ صدیقین کا ہے۔ دوسرا علمائے راستین کا اور ان دونوں کے بعد فالین کے علاوہ کوئی درجہ نہیں۔ جب تم نے یہ چیز سمجھ لی تو یہ بھی جان لو کہ جس طرح ہر شے آنکھ کے لئے نور ظاہر کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے اسی طرح قفل باطنی کے لئے ہر شے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ظاہر ہوتی ہے ہم وہ ہر شے کے ساتھ ہے اس سے جدا نہیں۔ اور اسی سے ہر شے ظاہر ہوتی ہے لیکن ایک فرق ہے وہ یہ کہ نور ظاہر ظاہر کا غروب آفتاب سے غائب ہونا ممکن ہے کیونکہ وہ پردہ میں ہو جاتا ہے حتیٰ کہ سایہ ظاہر ہو جاتا ہے لیکن غلام کا غائب ہونا مستحور نہیں بلکہ اس کا غروب محل ہے وہ تمام اشیاء کے ساتھ پیشہ باقی رہتا ہے۔

گویا طریقہ استدلال مغزلی پر منقطع ہوا۔ اور اگر اس کا غائب ہونا ممکن ہو تو زمین و آسمان تباہ و برباد ہو جائیں اس کے سبب ایسی آفتوں طوفان مہلک ہو جاتی ہے جس کے ساتھ اس چیز کی معرفت کی جانب مجبور ہونا پڑتا ہے کہ اس کے ساتھ اشیاء کا مہرور ہوا ہے۔ لیکن تمام اشیاء ایک ہی طریقہ پر ظاہر ہیں کیونکہ کلکٹن کا خالق ایک ہے۔ اور ہر شے اس کی حمد و تسبیح کرتی ہے۔ ذکہ بعض اشیاء اور تمام اوقات میں کرتی ہیں

کہ بعض اوقات میں تو تفریق ختم ہو جاتی ہے اور طریق غلط ہو جاتا ہے کیونکہ ظاہری قاعدہ تو یہ ہے کہ ہر شے اپنی حد سے پہچانی جاتی ہے۔ کیونکہ جس شکل میں وہ فیض نہ ہو تو ظاہر میں ان کا حال یکساں ہوگا۔ تو کچھ بعید نہیں کہ وہ غلط ہو اور اس کا یہ غلط یا غلط ظہور کے سبب ہو۔ اور روشنی کی چمک کے باعث انسان اس سے غافل ہو جاتا ہے۔ گھماورہ پاک ہے بلکہ اپنی مخلوق سے اپنے ظہور کے باعث غلط ہے اور اپنے نور کے سبب مخلوق سے چمکے میں ہے بعض اوقات کرتا ہے ہم اس کلام کو نہیں سمجھتے ہماری اس توجہ سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ ہر شے کے ساتھ ہے جیسا کہ احادیث کے ساتھ ہے۔ بلاشبہ ہر جگہ ہے لیکن وہ اس سے ہندو ہے کہ کسی مکان کی اس کی طرف نسبت کی جائے بلکہ وہ اس سے بھی زیادہ بعید ہے کہ یہ خیال پیدا ہو کہ وہ ہر شے سے قبل ہے اور بعد ہر شے کے اور ہے اور یہ خیال کہ وہ ہر شے کو ظاہر کرنے والا ہے اور صاحب محل کے نزدیک ظاہر کرنے والا ظاہر شے سے چلا نہیں جاتا۔

ہم جو یہ کہتے ہیں کہ وہ ہر شے کے ساتھ ہے اس کا مقصود یہ ہے کہ وہ بھی تم پر غلط نہیں کرتا ظاہر کرنے والا ظاہر شدہ سے قبل ہوتا ہے اور اس سے بڑھ کر ہوتا ہے اگرچہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ گوکہ ایک حیثیت سے وہ اس کے ساتھ ہے اور ایک لحاظ سے اس سے قبل تو کسی کو یہ وہم نہ کرنا چاہئے کہ یہ ہم فیض ہیں تو انہی امور سے کہ پیش نظر رکھ کر کہ جن کی معرفت ہم تیار تھے اور خیال کر کہ ہاتھ کی حرکت ہاتھ کے ساتھ لکھے جوتی ہے اور اس سے قبل کیونکہ اور جس شخص کا سینہ اس معرفت کے لئے کشادہ نہ ہو اسے اس عالم کی راہ ترک کر دینی چاہئے۔ کیونکہ ہر علم کے لئے خاص افراد ہوتے ہیں اور جس فن کے لئے وہ پیدا ہوا ہے اس کے لئے وہی سہل ہو جائے۔

باب دوم

شکوہ و مصلح اور زجاج وغیرہ کی تشریح | اس کا بیان اس کا خطاب ہے کہ

اس سے قبل دو قلوب جو جن میں فیض محدود و مست پائی جاتی ہو۔ لیکن میں ان جانب رسد و کلام پر تامل کرنے پر اکتفا کروں گا۔

قلب اقل | اس بیان میں ہے کہ اس مثال میں کیا ہے اور صفائی کو تمہیلات کے طور

یہ بیان کرنے کی وجہ کیا ہے اور عالم شہادت کہ جس سے مثالیں پیش کی جاتی ہیں اور عالم ملکوت میں کہ جس سے معانی کا نزول ہوتا ہے ان کی باہم مناسبت کیا ہے اور اس سوازی کی کیا حقیقت ہے؟

قطب دوم اس میں مدراج بشریہ اور اس کے اندر کے طبقات کا بیان ہے۔ کیونکہ یہ تمثیل اس کے بیان کرنے کے لئے دوائی گئی ہے۔ اور اس سورا کی قرأت یہ ہے **مَشْنُوْ**
ذُوْرَجٍ لَّا تُخَلِّطُ اَلْمَوَدَّوْجَ فِیْہَا مَوْنِیْنَ کے دل میں اس کے نور کی مثال لکھا ہے جیسا
 کہ اس کے دل میں چراغ ہو۔ اہل بین کعب نے اسے اس طرح تلاوت کیا ہے۔ **مَشْنُوْ نُزُوْر**
ذُوْرَجٍ مِّنْ اِنۡحِیْ کَمَشْنُوْ فِیْہَا مَوْنِیْنَ کے دل کے نور کی مثال چراغ کی طرح ہے۔

قطب اول

تمثیل اور طرز تمثیل کا راز | عالم کی دو قسمیں ہیں روحانی اور جسمانی یا اسے سماوی اور
 سے تعبیر کر لو اور خواہ اسے طوی اور سخی کہو۔ یہ تمام الفاظ قریب الحسن ہیں۔ مرتبہ ہدایت
 لغت میں مگر ان کا اپنی ذات کے لحاظ سے اعتبار کیا جائے تو یہ جسمانی و روحانی ہیں۔ اور اگر ان کے
 کے اعتبار سے ان کا لحاظ کیا جائے کیونکہ انہیں دو قسمتی ہے تو یہ عقلی و حسی ہیں۔ اور اگر
 ان کا ایک دوسرے کے اعتبار سے لحاظ کیا جائے گا تو یہ طوی و سخی ہیں۔ بعض اوقات ایک
 کو عالم الملک و اشہارہ اور دوسرے کو عالم الغیب و الملکوت بھی کہتے ہیں جو شخص حقیقت
 الفاظ پر نظر فرماتا ہے وہ ان کی کثرت سے حیران ہوتا ہے اور جس شخص پر حقائق عیاں ہو
 جاتے ہیں وہ معانی کو اصل اور الفاظ کو ان کے تابع سمجھتا ہے لیکن کمزور شخص کا حال اس کے
 برعکس ہوتا ہے وہ حقائق کو الفاظ سے متلاش کرتا ہے۔ ان ہر دو فرقوں کی جانب اللہ تعالیٰ کے
 اس ارشاد میں اشارہ کیا گیا ہے۔ **اَفَمَنْ یَّمْلِكُ مِمَّا یَمْلِكُنَّ اَعۡلٰی اَمۡ اَسۡفٰی یَجۡتَنِبُنَّ**
مَسۡوِیۡاۃَ اَعۡلٰی فِیۡ رَیۡبٍ لَّا یُشۡعِقُہٗمۡ کیا وہ شخص جو اندھے مذہب و جہاد و زیادہ ہدایت پر ہو سکتا ہے
 ان شخص پر سیدھا سادہ پہنچا ہوا ہے۔

جب ہر دو جہاں کے معنی ظاہر ہو گئے تو یہ بھی جان لو کہ عالم عقلی و طوی کو علم غیب
 کہا جاتا ہے۔ اس لئے کہ وہ اکثر لوگوں کی نگاہوں سے غائب ہے اور عالم حسی کو عالم شہادت و ظہور
 کہتے ہیں۔ کیونکہ اسے تمام لوگ دیکھتے ہیں۔

عالم حسی عالم عقل کی سیڑھی ہے اور ان میں باہم مناسبت اور اتصال نہ ہوتا تو اس کی طرف ترقی کی راہ مسدود ہو جاتی اور اگر یہ دشوار نہ ہوتا تو خدا کا قرب و دشوار ہوتا بلکہ اس سے کسی کو بھی ہرگز قرب حاصل نہ ہوتا تا وہ تیشک وہ عالم قدس کے بڑے بڑے میدان طے نہ کرے۔ جو عالم درک اور حس و خیال سے بند ہے ہم اسے عالم قدس کہتے ہیں۔ اور جب اس کے مجھنے کا لفظ کیا جاتا ہے یعنی وہ عالم جس سے کوئی شے باہر نہ نکلے اور نہ اس میں کوئی ایسی شے داخل ہو جو اس سے اجنبی ہو تو اسے خطیر القدس یعنی بہشت کہا جاتا ہے۔ اور یہاں اوقات ہم اس روح بشری کو جو قدس کی روشنیوں کی گندہ گاہ جو ہم اسے فادی مقدس سے تعبیر کرتے ہیں۔ پھر ان میں بہت سے بہشت ہیں کہ ان میں بعض مسمانی قدس ہیں زیادہ و خلیل ہیں لیکن خطیر کا لفظ تمام طبقات کو شامل ہے

یہ دو ہم نہ کر دے کہ یہ تمام الفاظ عتقاد کے نزدیک ہے فائدہ اور غیر معقول ہیں۔ اس وقت ای الفاظ کی تشریح کرنے سے مقصد دور ہو جاتا ہے۔ اس لئے تم الفاظ کے سمجھنے سے اعراض کرو اور اصل عرض کی جانب رجوع کرو۔

جب عالم شہادت عالم حکوت کی سیڑھی ہے تو اس ترقی سے مقصود رابطہ مستقیم پر پہنچنا ہے اسی کو لکھنا ملہ مندرجہ ہدایت کہا جاتا ہے۔ ان دونوں میں کوئی مناسبت نہ ہوتی تو ایک سے دوسرے کی جانب ترقی کرنا مستحضر بھی نہ ہوتا۔ پھر رحمت خداوندی نے عالم شہادت کو عالم حکوت کے ہاتھ بٹایا ہے اس لحاظ سے اس جہاں میں کوئی شے ایسی نہیں جو اس عالم کی کسی شے کی مثال نہ ہو۔ اور بعض اوقات ایک ہی شے عالم حکوت کی چند اشیاء کی مثال ہوتی ہے اور بعض اوقات عالم حکوت کی ایک شے کے لئے عالم شہادت میں بہت سی مثالیں پائی جاتی ہیں۔ اور مثال اسی وقت ہوتی ہے جب کہ دونوں میں باہم کسی قسم کی مشابہت اور مطابقت ہو۔ ان مثالوں کا شمار ایسا ہی دشوار ہے جیسا کہ تمام جہات کو شامل کرنا اور یہ قدرت انسانی سے باہر ہے اور قوت بشریہ اس کا ادراک نہیں کر سکتی اور تعریفی عمری اس کے لئے کافی نہیں۔ میرا اشارہ یہ ہے کہ تمہیں یہ بات مختصر طور پر سمجھا دوں تاکہ یہ مختصر امر بقیہ اور کے لئے دلیل بن سکیں اور اس طرح تم پر اسرار کے سمجھنے کا دروازہ کھل جائے۔

مگر عالم حکوت جو جوہر فرانیہ ہیں انہیں عالم سے تعبیر کیا جاتا ہے اور انہی سے ارجاع

بشر پر ابھرتے ہیں۔ اسی باعث انہیں مدب کہتے ہیں۔ اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ رب الارباب ہوا۔
 نورانیت میں ان کے مراتب مختلف ہیں اور عالم شہادت میں ان کی مثال ہاتھ سورتی اور
 ستائے ہیں۔ اس راہ کا چلنے والا اول مستوروں کے درجہ تک ترقی کرتا ہے۔ تو اس پر نور کی چمک
 ظاہر ہوتی ہے اور اس پر اس کا ایسا جہل اور تندہ درجہ نکلتا ہے کہ وہ پکارا فتناب ہے اور کہتا ہے کہ
 یہ میرا رب ہے۔

پھر جب اسے ۲۷ درجہ کر جانے کا رتبہ معلوم ہوتا ہے تو پہلے ستائے کے غروب کو ایک
 دم خیل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں غروب ہونے والاں کو دوست نہیں رکھتا اسی طرح ترقی کرتا جاتا
 ہے حتیٰ کہ آفتاب کی مثال تک پہنچ جاتا ہے پھر اسے وکیت ہے کہ وہ بہت جڑا اور فخر ہے۔ اس
 کے ساتھ ایک قسم کی مناسبت کے مثال کے قابل ہے اور نقصان دار کے ساتھ نقص اور غروب
 کی مناسبت بھی ہے پس اسی باعث غروب ہوتا ہے۔

آلَہُ وَجِہَتُہٗ وَجُہٌ وَّیَقْبُہٗ فَاَنْفَرُ الْمَلٰٓئِکَہُ
 کَاَنْفَرُہُنَّ خَیْفًا وَّمَا اَکْثَرُ مَا یُفْشَرُ کَیْنِ
 اللہ کی ایک ہم اضافہ ہے اس سے کوئی مناسبت نہیں اس لئے اگر کوئی یہ کہے کہ
 اللہ کے منہ کو کیا مثال ہے تو اس کا جواب تصور میں ہی نہ آئے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمانہ ہر مناسبت
 سے پاک ہے اور اس لئے جب بعض بدویوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ
 اللہ کی کیا مناسبت ہے تو اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی۔

قُلْ هُوَ اللّٰہُ اَحَدٌ ۝ اللّٰہُ اَحَدٌ ۝ لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُولَدْ ۝ لَمْ یَکُنْ لَہٗ کُفُوًا شَیْءٌ ۝
 وَلَمْ یَکُنْ لَہٗ کُفُوًا شَیْءٌ لَّمْ یَلِدْ وَلَمْ یُولَدْ ۝ اَحَدٌ ۝
 آپ فرمایا کہ وہ اللہ ایک ہے بے نیاز ہے۔
 بنا ہے اور نہ جانی ہے اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے
 اس کا مقصود یہ ہے کہ وہ ہر نسبت سے پاک ہے۔ اسی لئے جب فرعون نے مکی علیہ السلام

سے سوال کیا تھا مَا رَبِّیْ الْعَلِیُّیْنَ

جیسے کوئی کہتا ہے کہ اس کا رب اس کے فضل پر ہے تو مکی علیہ السلام نے اس کا جواب دیا
 تھا۔ کیونکہ اس کے نزدیک اس کے فضل پر نہ ہو سکتا تھا۔ اسی لئے مکی علیہ السلام نے فرمایا
 کہ وہ آسمانوں اور زمین کا رب ہے۔ فرعون نے اپنے حاشیہ نشینوں سے کہا کیا تم سنے نہیں گرا

وہ ان پر معترض تھا کہ مولیٰ حقیقت کے جواب سے کیوں عدول کر گئے۔ جس پر مولیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ تمہارا اور تمہارے باب داراؤں کا بھی رب ہے۔ اس پر فرعون نے مولیٰ علیہ السلام کو جنون کی جانب منسوب کیا۔ اس لئے کہ فرعون کا مطلب حقیقت و تمثیل سے آگاہی تھی اور آپ انصاف کے ساتھ جواب دے رہے تھے۔ اسی باعث فرعون نے کہا تھا کہ تمہاری جانب جو رسول بھیجا گیا ہے وہ دیوانہ ہے۔

آدم پر مطلب - علم تعبیر سے تمہیں تمثیل کی کیفیت معلوم ہو جائے گی۔ اس لئے خواب نبوت کا ایک جز ہے۔

یہ تمہیں معلوم نہیں کہ خواب میں آفتاب دیکھنے کی تعبیر بادشاہ کو دیکھتا ہے کیونکہ ان دونوں کے روحانی معنی میں شرکت و مشابہت ہے وہ سب پر قدرت ہے اور اس کا انوار و انہار کا سب پر فیضان ہوتا ہے۔ اور چاند دیکھنے کی تعبیر وزیر ہوتا ہے۔ کیونکہ غروب آفتاب کے بعد آفتاب کا نور چاند ہی کے ذریعہ زمین پر گرتا ہے جیسا کہ بادشاہ اپنے امرا کے فیض اس شخص پر جو بادشاہ سے نائب ہوتا ہے وزیر کا کے ذریعہ آگاتا ہے۔ یا مثلاً خواب میں دیکھئے کہ اس کے پاس مہر ہے اور وہ اسے لوگوں کے چہروں اور عورتوں کی پیشاب گاہوں پر لگا رہا ہے تو اس کی تعبیر رمضان میں صوم صلاۃ سے قبل اذان دیتا ہے۔ اور جو شخص یہ دیکھے کہ وہ روح نیرنگا کو زنتوں میں ڈال رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے نیچے ایسی ٹونڈی ہے جو اس کی اس ہے اور جس کے ماں ہونے سے یہ واقف نہیں۔

تعبیر کی تمام اقسام کی اس قسم کی تمثیلات میں ظاہر کرنا ناممکن ہے کہ ہر کم یہ میرے سامنے قدرت سے بہرہ ہے بلکہ میں تو اس کا قائل ہوں کہ جیسے موجودات عالیہ روحانیہ میں دعا و استیاء پائی جاتی ہیں جن میں مثال آفتاب، چاند اور تارے ہیں۔ اسی طرح ان میں سے بعض وہ ہیں جن کی مثالیں اللہ ہی اور علی الغرض جب کہ ان اشیاء کے ساتھ دیگر اوصاف کے علاوہ فورائیت کا لفظ کیا جائے۔

پس اگر ان موجودات میں کوئی ایک شے موجود ہے جو کہ ثابت ہے اور متغیر نہیں۔ جڑی ہے پھوٹی نہیں اور اس سے معارف و مکاشفات کے قصے پھوٹ پھوٹ کر دلوں کی جانب

ہمارے ہوں تو اس کی مثال طور پر ملتی ہے۔ اور اگر ایسے موجودات ہیں جن کا ان خاص سے تعلق ہے اور ان میں سے بعض بعض سے بہتر ہیں تو ان کی مثال دلوں ہے اور اگر یہ نفس انسانی قلوب کے باہم غصے کے بعد ایک دل سے دوسرے دل کی جانب جاری ہوتے ہوں تو یہ دل بھی جھگی کی طرح ہیں جو کہ پہلے دلوں کے علاوہ ہیں اور بعض ان میں سے غوطہ زن ہیں

مناسب یہ ہے کہ اہل وادی امین ہو کیونکہ وہ بہت بابرکت ہے اور اس کا درجہ بہت بلند ہے اور اگر وادی کم درجہ کی جو وادی امین کے انتہائی درجات سے ملتی ہے تو وہ شخص وادی امین کے کنکسے پر غوطہ زن ہے ایسا شخص وادی کے درمیان اور بصورت میں غوطہ زن نہیں ہو سکتا کی روح روشن چراغ ہے اور یہ روح وحی سے فیض حاصل کرتی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔
اَلَّذِي يَشَاءُ يَكْنُزُ فِي خِزَانَةٍ غُيُوبًا لَا يَخْفَىٰ عَنْهَا شَيْءٌ سِوَا مَا يَشَاءُ لِمَا يَحْكُمُ بِمَا يَشَاءُ

پس جس سے اقتباس کیا جاتا ہے اس کی مثال آگ کی مانند ہے اور اگر انداز کرنے والے انبیاء علیہم السلام ہیں تو ان میں سے بعض تقلید پر ہیں کہ وہ اس وحی کو سن لیتے ہیں اور بصیرت پاتے ہیں۔ اس عقل کی مثال جو بصیرت نہیں رکھتا انگار اور چمکائی لک ہے اور صاحبِ وقت بعض احوال میں بنی کا شریک ہوتا ہے۔ اس مشارکت کا مقصد یہ سیکھنا ہے اور آگ وہی سیکھتا ہے جس کے پاس آگ ہوتی ہے ورنہ وہ اس کی خبر نہ سنا اگر انبیاء کی پہلی جماعت کو درت حس نیا سے عالم متدین کی جانب ترقی کرتی ہے تو اس کی مثال منزل وادی مقدس۔ اور اس وادی مقدس کا طے کرنا دلوں جہاں کو ترک کئے بغیر اور ایک خدا کی جانب متوجہ ہونے بغیر طے کرنا ممکن نہیں اور دنیا و آخرت دونوں باہم بالمقابل ہیں۔ وہ دونوں دنیا و آخرت کے عناصر ہیں۔ ان دونوں کا کہیں تو چھوڑنا ممکن ہے اور کبھی ان سے ملنا ان کے چھوڑنے کی مثال احرام باندھنے اور کعبہ کی جانب توجہ کے وقت جھٹکے آنے کی ہے۔ بلکہ ہم حضرت خداوندی کی جانب ترقی کر کے کہتے ہیں کہ اگر اس دلوں میں کوئی ایسی شے ہے کہ جس کے ذریعہ علوم منفصلہ جوہر قابلہ میں نقش پذیر ہوتے ہوں تو اس کی مثال قلم ہے اور اگر ان میں ایسے جوہر ہیں جن میں یہ قابلیت پائی جاتی ہے کہ وہ نقش کش علم سے متصل ہو سکیں تو ان کی مثال لوح کتاب اور ورق منشور یعنی صحیفہ روشن ہے اور اگر علوم کے نقش کش سے جڑ کر کوئی اور شے ہے تو وہ اس کے ساتھ جڑ

تو اس کی مثال ہاتھ ہے اور اگر اس درجہ کی جو کہ ہاتھ، لوج و قلم اور کتاب چھٹل ہے کوئی ہاتھ و ترتیب ہے تو اس کی مثال صورت ہے اور اگر اس مشابہت پر صورت انسانی کی کوئی ہاتھ و ترتیب ہے تو وہ صورت دھن پر ہے اور اس بات میں کہ وہ اللہ کی صورت ہمیشہ میں فرق ہے۔ کیونکہ وہ رحمت الہی و رحمت الہی پر ہے اسکا صورت کے ساتھ متعین ہے۔

خدا تعالیٰ نے آدم علیہ السلام پر مہربانی فرمائی اور انہیں وہ مختصر سی حالت صورت دی جو عالم کی تمام اقسام کو شامل ہے۔ گو یاد تمام جہان کا مجموعہ ہے یا ایک مختصر سے جہاں کا نسخہ ہے اور آدم کی صورت صورت اللہ کے خط سے کھینچی ہوئی ہے اور وہ ایسا خط الہی ہے جس کو حروف سے نہیں لکھا جاتا۔ کیونکہ اس کا خط تحریر و حروف سے پاک ہے۔ جیسا کہ اس کا کلام آواز و حروف سے پاک ہے اور اس کا قلم اس سے پاک ہے کہ وہ سر نہ ڈالے گا وہ ہے بنا ہوا۔ اور اس کا ہاتھ اس سے پاک ہے کہ وہ گوشت اور ہڈی جو اسے مگر یہ رحمت الہی نہ ہوتی تو انسان صرف غلط فہمی سے عاجز رہتا۔ اس لئے کہ اپنے رب کو وہی شخص پہچان سکتا ہے جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا ہوا جب رحمت کے یہ آثار ہیں تو وہ صورت رحمت پر ہوا خدا کا لکھ کی صورت پر۔

پس حضرت الہی حضرت رحمن کے غیر ہے اور بادشاہت و ولایت کے بھی جیسے
اس لئے کہ اس نے حکم دیا ہے کہ ان تمام حضرات سے پناہ مانگو۔ ارشاد ہے۔ قُلْ اَسْتَغْفِرُكُمْ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَیْہِ الْاَنْبِیَآءِ رَآءِہِمْ اَنْتَ اَعْلَمُ بِمَا کَانَ لِقَآءِہِمْ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَیْہِمْ
یہ سن کر ہر تے تو اس کا یہ قول کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو رحمن کی صورت پر پیدا کیا لفظاً درست نہ
ہوتا بلکہ یہ کہنا چاہئے تھا کہ اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا اور یہ لفظ صحیح حدیث میں ہے
وہ علی صورت الرحمن ہے (حدیث صحیح تو کیا حدیث ضعیف میں بھی یہ لفظ نہیں بلکہ یہ حدیث
مصنعت کی اختراع ہے)

حضرت بادشاہ کو حضرت ابو بیت سے میرزہ کرنے کے لئے طویل شرح کی ضرورت ہے۔
 لہذا ہم اس سے کٹا روکشی کرتے ہیں بطور اعتدال تمہارے لئے اتنا ہی کافی ہے۔ کیونکہ یہ ایک ایسا
 سند ہے جس کی کوئی تباہ نہیں۔ مگر تمہارے دل میں ان صفوں سے کوئی شبہ پیدا ہونا چاہیے تو
 اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد پر غور کرو۔

اُنکے لئے جو عیش و آرام و فسادات کا دویہ ہے
اس نے اس لئے کہ اپنی جہاں کی ہر طرف سے
بے فکر رہا۔

کیونکہ تفسیر میں آیا ہے کہ اپنی معرفت ہے اور جگہ دل ہے۔

خاتمہ و مہریت

اس قسم اور ضرب اشکال سے یہ گمان دکر ناگزیر میری جانب سے گویا رخصت ہے کہ
آیت کے ظاہری معنی کو ترک کر دیا جائے اور ان کے بطلان کا عقیدہ قائم کیا جائے۔ یہاں یہ نہیں
کہہ سکتا کہ مکی طیارہ اسلام کے پاس مجھے دے دے اور انہوں نے خدا کے اس حکم کو کہ اپنے جوتے
اتار دو نہیں سنا تھا۔ خدا کی پناہ میں یہ کیسا کہہ سکتا ہوں۔ کیونکہ ظاہر کو باطن کرنا ان باطنیوں
کی رائے ہے جنہوں نے اپنے پیچھے پنکڑوں سے دونوں جہاں میں سے صرف ایک جہاں کو
دیکھا اور دونوں کے قائل میں جہالت سے کام لیا اور وہ مجھ کی جیسے صاحب امر کا کعبہ
باطن کرنا مشیوہ کا سبک ہے۔ یہی جو شخص مجھ کا ہر پہلو سے دشمن ہے اور جس کا تعلق صرف
باطن سے ہے وہ باطنی ہے اور دونوں کو جمع کرتا ہے وہ کامل ہے۔

اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کا ظاہر اور باطن اور حدیث کا
ہے (یعنی جائے طلوع ہے) اور یہ قول حضرت علی کریم اللہ وجہہ سے مرقوفہ نقل کیا گیا ہے
بکہ میں تو اس کا قاضی ہوں کہ مکی طیارہ اسلام نے خدا کے اس حکم سے کہ اپنے دونوں جوتے اتار
دو یہ سمجھ کر باطنی جہاں چھوڑ دو۔ پھر ظاہری حکم کی تعمیل کے لئے جوتے اتار دیے اور باطن
میں قائم جہاں کو چھوڑ دیا اور صرف باطنی جہاں میں رہا ہے جس کا تعلق دشریت سے ہے اور کا
بھی تعلق نہیں) اس کی اقسام کہتے ہیں کہ ایک شے سے دوسری شے تک جو کرنا اور ظاہر
باطن کی طرف جانا ہے۔ جو شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کو سنتا ہے جو اپنے
فرمایا ہے کہ فرشتے ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا اور تصویر ہو۔ اور پھر وہ شخص
کہے کہ اپنے گھر میں رکھے اور کہے کہ اس حدیث کے ظاہری معنی میں وہ نہیں بلکہ مقصود یہ ہے
کہ دل کے گھر کو غضب کے گھر سے پاک کیا جائے کیونکہ وہ خدا کے فیوض کی معرفت سے
لوگتا ہے۔ اس لئے کہ غصہ قتل کا فعل ہے اور اس شخص کے درمیان فرق ہے جو کہ اس حدیث

ظاہری حکم کی تعمیل بھی کرتا ہو اور پھر یہ کہتا ہو کہ کتنا اپنی ظاہری صورت پر مراد نہیں بلکہ معنوی لحاظ سے زندگی اور شکر کے پیچھے دھرتا ہے۔ پھر جب اس گھر کی حفاظت واجب ہے جو کہ انسان کے وجود اور بدن کا مقام ہے تو اس پر یہ بھی مندری ہے کہ وہ کتے کے خصائص سے بھی اپنی حفاظت کرے تو اس پر دل کے گھر کی جو ہر حیثیت کی قرار گاہ ہے حفاظت کرنا ضروری ہوا کیونکہ جو شخص ظاہر و باطن ہر دو کو جمع کرتا ہے وہ کامل ہے۔ پھر کاملین کے اس فن کا مقصد یہ ہے کہ کامل وہ شخص ہے جس کی معرفت کاہنہ اس کے تشریف کے نزدیک نہیں بھاتا۔ اور اسی باعث تو کامل کو دیکھ کر کہہ دیا کہ وہ کامل بعیرت و عقل کے باوجود کسی حکم کو ترک کرنے کی ہمت نہیں کرتا بعض سالکین نے طریقہ کا احکام ظاہر کی بساط کو لپیٹ دینا ان کا مسلط ہے حتیٰ کہ ان میں سے بعض نے نماز ترک کر دی اور کہنے لگے ہم بیچارہ باطنی نماز میں رہتے ہیں۔ اور یہ اباحت والے احمقوں کے علاوہ اور مخاطب ہے کہ جنہیں یہ ہونہ باطنی لے پکڑ رکھا ہے۔ جیسا کہ ان میں سے بعض اس کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے احکام کی پرواہ نہیں۔ بعض اس کے قائل ہیں کہ باطن خیاثتوں سے بھرا ہوا ہے اور اس سے اس کی پاکیزگی ممکن نہیں۔ پھر غضب و فہوت کو چھوڑے اکیلا ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس کا یہ گمان ہے کہ وہ ان دونوں کو اکھاڑنے پر آمادہ ہے۔ پس چاہیے ہیں اور سالک کی لغزش ہے جسے شیطان نے روک لیا ہے اور اسے عجز کے رسول میں لگا دیا ہے۔ اب میں ضلین کی تفسیر کا جانب متوجہ ہوتا ہوں اور کہتا ہوں کہ ظاہر و جوتوں کا امتزاج دونوں جہان کے ٹکڑے مل کر شاد ہے۔ پس ظاہر میں خفاں حق ہے اور اس کا باطن کی طرف سے جانا حقیقت ہے۔

ہر حق کی ایک حقیقت ہوتی ہے اور اس رقبہ کے لوگ ہی زجاجہ و شیشہ کے مشابہک پہنچ چکے ہیں۔ یہاں کہ زجاجہ کے سلی میں منقریب آئے گا۔ کیونکہ وہ خیال جس کی مثال اصل سے انڈکی جائے سخت کشید ہے جو سار کو چھپاتا ہے۔ اور تم میں اور انڈکی میں جو ہوتا ہے لیکن جب صاف ہوتا ہے تو غیش کی طرح صاف ہوتا ہے اور انڈکی میں خفاں نہیں رہتا اور انوار تک پہنچا رہتا ہے بلکہ وہ اس کے لئے انڈکی کا محافظ بن جاتا ہے تاکہ وہ آمد و صیول سے محفوظ رہے۔ اب زجاجہ کی حقیقت سمجھو۔

جہاں لوگ عالم کثیف خیال سفلے اسیلئے کرام کے حق میں شیشہ انوار کے لئے طاقت
اسرار کے لئے آئینہ اور عالم اعلیٰ کی سیر میں ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مثال ظاہری حق
ہے لیکن ظاہر کے علاوہ ایک باطن بھی ہے۔ اس پر طوارق کو قیاس کرلو۔

نکلتہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں نے جبریل علیہ السلام کو
گھٹروں کے بل جنت میں داخل ہوتے دیکھا تو تم یہ خیال نہ کرو کہ آپ نے انہیں آنکھ سے
نہیں دیکھا ہے۔ بلکہ انہیں اسی طرح بیداری میں دیکھا جس طرح سونے والا خواب میں دیکھتا ہے
اگرچہ جبریل علیہ السلام موت اپنے گھر میں اپنے دھڑ سے سوتے تھے۔ کیونکہ میند سلطان حواس کو زبرد
باطن انہیں پر غالب کر دینے کے باعث مشاہدات ہی پورا کر دیتی ہے۔ کیونکہ حواس عالم میں کو اپنی
جانب متوجہ کرتے اور اسے مشغول کرتے ہیں اور اس کی ذات کو عالم غیب و حکوت سے پھیلنے
والے ہیں۔ لیکن بعض انوار نبویہ اتنے شفاف اور غالب ہوتے ہیں کہ انہیں حواس اپنے عالم
کی جانب مشغول نہیں کرتے۔ اسی باعث وہ بیدار کی مانند وہ باتیں دیکھ لیتے ہیں جو اور لوگ نیند
میں دیکھتے ہیں یا وہ جب وہ انتہائے کمال پر ہوتے ہیں تو اس کا ادراک مغنی ضرورت دیکھنے والی
آنکھ تک محدود نہیں رہتا بلکہ اس سے موجودہ زندگی کی طرف جو کہ عالم اسفل ہے کھینچتی ہے۔
پس جبکہ اشغال دنیویہ کی جانب کھینچنے والا دوسرے جاذب کے مقابلے میں زیادہ قوی ہو تو
وہ جنت کی سیر سے رہ جائے گا۔ اور اگر جاذب ایمان زیادہ قوی ہے تو یہ محض رزق پیدا کرے گا
یا اس کی سیر میں چلے گا۔ عالم شہادت میں اس کی مثال ایہ ہے۔ علیٰ ہذا اسرار میں نبیائے خلیل
سے قبل ہی ظاہر ہو جائیں گے۔ اور آپ کا یہ حکم جبریل علیہ السلام ہی تک محدود نہ ہے گا۔ گو کہ
آپ کا دیکھنا انہی تک محدود تھا۔ بلکہ اس کے ذریعہ ہر ایسے شخص پر حکم دیا جائے گا جس
کی بصیرت قوی اور ایمان محکم ہو۔ لیکن ساتھ میں مال کی کثرت ہو۔ کیونکہ کثرت مال ایمان کی
مزامم ہوتی ہے۔ اگرچہ اس کا مستطابہ نہیں کرتی کیونکہ ایمان کی قوت غالب ہے اس سے یہ معلوم
ہو جائے گا کہ انبیاء اکرام صلوٰۃ علیہم کو کیسے دیکھتے ہیں اور محدثوں کے علاوہ وہ معانی کو کیسے شایع
کر لیتے ہیں۔ اعلیٰ یہ ہے کہ معنی مشاہدہ باطن سے قبل ہوتے ہیں۔ پھر اس سے روح خیال
کو دیکھتے ہیں اور ایسی صوکت جو کہ معنی کے مشابہ اور سادی ہے وہ منطبق ہو جاتی ہے اور

بیلاری میں وحی کی یہ صورت تاویل کی محتاج ہوتی ہے جیسا کہ نیند میں تعبیر کی محتاج ہے۔ اگر خواب میں ایسا واقع ہو تو خواہم بنویہ کے ساتھ اس کی نسبت ایسا ہے۔ جیسا کہ ایک کو چھبائیس کے ساتھ۔ اور اگر بیلاری میں ایسا ہو تو اس کی نسبت اس سے بڑی ہے۔ میرا گمان ہے کہ اس وقت اس کی نسبت ایک کی تین سے ہوگی۔ کیونکہ ہم پر جو کچھ عیاں ہے اس سے پیشتر ہوتا ہے کہ خواہم بنویہ تین قسم کے شیروں میں منقسم ہیں اور یہ تینوں میں سے ایک ہے۔

قطب دوم

مراتب ارواح بشریہ نورانیہ | اول روح حاس ہے اور وہ روح وہ ہے کہ کچھ کو کچھ اس پر پیش کرتے ہیں وہ ان سے ملتی ہے۔ یہی روح حیوان کی اصل ہے اور اس کے باعث حیوان کو حیوان کہتے ہیں۔ یہ دودھ پینے والے بچے میں موجود ہوتی ہے۔

دوئم روح خیالی۔ حواسات جو کچھ اس روح کو فہمیت ہیں وہ اسے حکمتی اور اپنے پاس غزلانے میں محفوظ رکھتی ہے تاکہ یہ اسے ضرورت کے وقت روح عقل کے سامنے جو اس سے فائدہ پہنچ کرے۔ یہ دودھ پینے والے کو شروع نشوونما میں نہیں پائی جاتی۔ اسی لئے وہ کسی شے کی حوس کرتا ہے تاکہ اسے لے لے کر جب وہ شے اس سے غائب ہو جاتی ہے تو اسے بحول ہانا ہے۔ اس کا نفس اس پر محکوم تا نہیں۔ حتیٰ کہ رفتہ رفتہ وہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ جب کوئی شے اس سے غائب ہوتی ہے تو وہ رونے لگتا ہے اور اسے مانگتا ہے۔ کیونکہ اس کی صورت اس کے خیال میں محفوظ ہوتی ہے۔ اور یہ بات بعض حیوانات میں بھی پائی جاتی ہے اور بعض میں نہیں وہ بدلنے جو آگ پر گرتے ہیں ان میں یہ قوت نہیں پائی جاتی۔ کیونکہ وہ آگ کی جانب اس لئے پھٹتے ہیں کہ انہیں دن کی روشنی سے کمالی محبت ہے۔ اور وہ یہ خیال کر رہا ہے کہ چراغ ایک کشادہ سورخ ہے جو روشنی کے مقام پر جاتا ہے۔ یہ خیال کر کے وہ خود کو اس پر گرا رہا ہے اور تکلیف کا پاتا ہے۔ لیکن جب وہ اس پر گرا رہا ہے اور اندھیرے میں پہنچ جاتا ہے تو دوبارہ اور سہ بارہ اس کی جانب پھٹتا ہے۔ اگر اس کی روح حافظہ ہوتی تو اسے اس کی جب کہ اس نے دو دیکھ لیا تھا تو ایک دفعہ کے مزر کے بعد اسے دوبارہ ادھر نہ آنے دیجی۔ لیکن کہتے کہ جب ایک بار کڑی سے ملا جلنے تو اس کے بعد جب بھی وہ کڑی دیکھتا ہے تو جھپٹتا ہے۔

سوئم۔ روح عقلی۔ یہ ان سالوں کو معلوم کرتی ہے جو حس و خیال سے ماورا سمجھا جے جو ہر انسان کے لئے خاص ہے اور ہر باطن اور بچوں میں نہیں پایا جاتا۔ اس کے معلومات معارف غور یہ کلیہ میں جیسا کہ ہم یہ اس بار بیان کر چکے ہیں جہاں ہم نے نور عقل کو نور بصیرت و فصاحت دیا ہے۔ چہارم۔ روح فکری ہے۔ اور وہ روح وہ ہے جو علوم عقیدہ محض کو لیتا ہے پھر ان میں الفت و ملاپ پیدا کرتی اور ان سے معارف نفیسہ پیدا کرتی ہے پھر اگر دو نتائج برآمد ہوں تو دوبارہ انہیں علاق اور تہذیب آمادہ کرتی ہے اسی طرح پیشانی غیر انسانی کرتی رہتی ہے۔

پنجم۔ روح قدسی نبوی۔ یہ ذبیحہ کرام علیہم السلام اور بعض اولیاء کے ساتھ خاص ہے اس میں غیب کے علوم احکام آخرت اور مین و آسمان کی حکومت کے تمام معارف ظاہر ہوتے ہیں۔ بعض معارف راہیہ وہ بھی جنہیں سمجھنے سے روح عقلی و فکری بھی قاصر ہے۔ اسی جانب اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے۔

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي خَتِيبَاتٍ اِلٰی قُلُوبِ النَّاسِ مِنْ
اَشْرَافِهِمْ مَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ
اَلَّذِي تَتَاخَرُونَ فِيهِ مِنَ اٰیَاتِنَا اَنَّا لَا
نُفِیْهِ عَنْكُمْ وَلَكِنَّ جَهْلَكُمْ فَجَعَلْنَاهُ فِتْنَةً
لَّكُمْ اِنَّكُمْ لَعَالَمُونَ عِبَادُ نَاوَا اِنَّكُمْ
لَعَالَمُونَ اِنَّا جَسْرًا لِّمَنْ شَئْتُمْ فِیْهِ۔

یہ بات عجیب نہیں کہ عقل کے علاوہ بھی کوئی اور طور ہو جس میں وہ باتیں ظاہر ہوں جو عقل میں ظاہر نہیں ہو جیں جیسا کہ عقل تمیز و احساس کے علاوہ اور کوئی ایسا طور ہونا چاہیے نہیں جس میں محاسن و عوارض ظاہر ہوں اور ان سے احساس و تمیز قصور وار ہوں۔ پس اس کا سوال کو اپنے نفس پر بروقت خیال و فکر ہو کر تم ایسی مثال کے خواہاں ہو جس سے بعض انسان کے غماص کا مشاہدہ کرو تو توفیق شعور و دیکھو کہ وہ ایک جماعت کے ساتھ محسوس ہے اور بعض لوگ اس سے محروم ہیں حتیٰ کہ انہیں لگان سوزنا اور زماں کی بھی تمیز نہیں اور بعض میں توفیق ذاتی برحق ہوتا ہے کہ ان میں سے بعض نے موسیقی راگنیاں اور مختلف قسم کی لمبے ایجاد کی ہیں جن میں بعض غم پیدا کرنے والی۔ بعض خوشی پیدا کرنے والی۔ بعض سلائے والی۔

بعض دلائل والے، بعض جنون آفرین اور بعض عقل کی موجب ہیں۔ اسی میں یہ اثر قوی ہے جو
ہیں جن میں اصل ذوق ہوتا ہے۔ لیکن جو شخص اس ذوق کی غایت سے دماغ نہیں رکھتا وہ
آواز سننے میں کو محدود و شریک ہے لیکن اس میں یہ اثر نہیں پائے جاتے وہ صاحب وجد و جوش
سے قہم کرتا ہے۔ اگر تمام ذوق والے عقول ذوق کا مضمون سمجھنے پر متفق ہو جائیں تو وہ اس
کے سمجھنے پر قادر نہیں اور یہ ایک معمولی سی شکل ہے جو تہا ہری سمجھ میں آ سکتی ہے اس پر ذوق
بخور کو قیاس کر لیا جائے۔ اور اس کی کوشش کر کے اس روح کے اہل ذوق میں تو بھی داخل
ہو جائے۔ کیونکہ اولیاء اللہ کو اس کا بڑا حصہ عطا ہوا ہے اور اگر تو اس پر قادر نہ ہو تو اس میں
خاکہ قیاسات و تشبہات کے ذریعہ کوشش کر۔ تاکہ تو بھی اہل علم میں داخل ہو جائے۔ اگر تو اس پر
قادر نہ ہو تو کم از کم اس پر ایمان لانا چاہئے۔ (اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے جو تم میں سے ایمان لائے اور جنہیں
علم دیا گیا ہے درجات بڑھائے گا۔

علم ایمان سے بڑھ کر ہے اور ذوق علم سے بڑھ کر ذوق و جلال ہے۔ علم صرف قیاس
ہے اور ایمان صرف تقلید سے قبول کرنا اور اہل دجلان و عرفان سے حسن ظن رکھنا ہے۔

جب تم نے ان پانچوں روحوں کو جان لیا تو یہ بھی جان لو کہ یہ بھی سب انوار ہیں۔ اس لئے
کہ ان سب موجودات کے اقسام ظاہر ہوتے ہیں۔ حسی و خیالی موجودات اگرچہ چہا یہ بھی
پائے جاتے ہیں۔ لیکن ان میں سے جو حصہ انسان کے لئے مخصوص وہ وہ حصہ ہے جو اشرف
و اعلیٰ ہے۔ اور انسان میں یہ دونوں سب کی اور غرض کے لئے پیدا کی گئی ہیں جو بہت بلند و بالا
ہے۔ لیکن حیوانات میں یہ دونوں میں اس لئے پیدا کی گئی ہیں تاکہ وہ طلب خفا میں ان کا ارک
نہیں اور وہ انسان کے سفر ہو جائیں اور آدمی میں اس لئے پیدا کی گئی ہیں تاکہ یہ دونوں اس کا
جال بن سکیں اور ان دونوں کے ذریعہ وہ عالم اسفل میں مبارک و رفیعہ کا شکار کر سکے۔ کیونکہ انسان
جب ایک شخص معین کو معلوم کر لیتا ہے تو اپنی عقل سے ایک عام اور مطلق معنی بھی نکال لیتا
ہے۔ جیسا کہ ہم نے عبدالرحمن بن عوف کی مثال میں ذکر کیا ہے۔ جب یہ پانچوں ادوار معلوم
ہو گئیں تو اب ہم مثال کی اصل غرض کی جانب رجوع کرتے ہیں۔

آیت کی مثالوں کا بیان

ممكن ہے کہ بائیں اور بائیں کا مشکوٰۃ ازجاہر مصباح، شجرہ اور زینت سے متماثل میں
کلام طریق ہو جائے۔ لیکن میں ان کا طریق معلوم کرنے میں اختصار ہی سے کام لوں گا۔ اگر تم دیکھنے
والی اور علی خاصیت کی جانب دیکھو تو اس کے اندر کو چند سوراخوں سے خارج ہوا ہے۔ جیسے دو
آنکھیں دو کان دو تھنہ وغیرہ اور عالم مثال میں اس کی زیادہ مناسب مثال مشکوٰۃ ہے۔ روح
خیال کے تین خواص ہیں۔ ۱۔ یہ کہ وہ عالم کثیف سے قسطن دیکھتے ہیں۔ کیونکہ خیالی شے کے لئے
متعارف صورت اور خصوصیات جہات ہوتی ہے اور خیال کرنے والے کی نسبت سے قریب یا بعید
ہوتی ہیں اور کثیف ہو کہ اجسام کے اوصاف میں سے ہے اس کی مثال یہ ہے۔ کہ وہ ان احوال میں
محض ہو کہ جہات و متاثر اور قرب و بعد کے وصف سے متاثر ہونے سے ہے۔

۲۔ یہ خیالی کثیف جب فضا و رقیق اور مہذب و مضبوط ہو تو وہ ایسے معانی مثیل
کے مناسب ہوتا ہے جو ان کے بالمتماثل ہے اور اس کے نور کے چمکے کو مائل نہیں۔

۳۔ خیالی انداز سے ہر میں اس کا انتہائی محتاج ہوتا ہے تاکہ اس کے لئے معارف مثیل
کو محفوظ رکھ سکے۔ پس تو مضطرب و پریشان مدھر کہیں وہ ماضی سے و تکل جائے۔ اس لئے
کہ تم خیالی مثالوں کو معارف مثیل کے لئے جمع کرو گے۔

عالم شہادت میں تم یہ تینوں خواص ادا کر دیکھنے والوں کی جانب منسوب کرتے ہو۔ اور
وہ زجاہر (شیخ) کے طوہ کہیں نہ پاؤ گے۔ اس لئے کہ اگرچہ زجاہر جو ہر کثیف ہے لیکن شفا
ورقیق ہے۔ مثلاً چراغ کے نور کو بھی نہیں چھپاتا بلکہ اسے علی ملاء باہر پہناتا اور اسے تیز ہواؤں
اور سخت و کٹوں کے بھانسنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ پس وہ اس کی بہترین مثال ہے۔
تیسری وہ روح حلیہ ہے جس میں معانی طریفہ کا لہجہ ہوتا ہے۔ اور تم پر وہ مثال
پڑھیدہ نہیں۔ اسے تم نے پہلے بیان میں جس میں کہ انبیاء کا چراغ روشن ہونا ذکر ہے چھپا
لیا ہے۔

یہ تھی روح روح غریب ہے۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ایک جو سے خرم و شاد
دو شاخوں میں پھٹ جاتی ہے۔ پھر ہر شاخ سے دو شاخیں نکلتی ہیں اور بہت سے شعبے

تقسیمات عقل سے بناتے ہیں حتیٰ کہ آخر میں ظہر تا شمس تک پہنچ جاتے ہیں۔ پھر وہ اپنے ہم جنسوں کے لئے بیج کا لام دیتے ہیں۔ کیونکہ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ایک دوسرے سے اثر پذیر ہو۔ اس جہاں میں اس کی مثال شجرہ ہے جب اس کے معارف کے ثمرات دو چند اور ثمرات و بقار کے لئے مادہ ہیں تو مناسب یہ ہے کہ زمین کے علاوہ اس کی مثال ناشپاتی، سیب، انار اور دیگر درختوں سے نہ دی جائے۔ کیونکہ اس کے پھل کا مغز وہ دیت ہے جو کہ چراغ کا مادہ ہے۔ اور تمام تیلوں میں چمک کے لحاظ سے خاص خصوصیت رکھتا ہے اور چمک اس درخت پر کثرت سے پھل آتا ہے اس لئے اس کو مبارک درخت کہتے ہیں۔ تو وہ درخت کے پھل کی کوئی حد انتہا نہ ہو اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ اسے مبارک درخت کہا جائے اور چونکہ انکار عقلیہ محض کے شعبہ جہات اور قرب و بعد سے منزہ ہیں تو وہ اس امر کے زیادہ لائق ہیں کہ نہ وہ شرعی ہو اور نہ فرائض۔

پانچویں روح: روح تدکائی ہوئی ہے جو کہ اولیاء اللہ کی جانب منسوب ہے بشرطیکہ نہایت چمک دار اور صاف ہو اور روح مفکرہ اس امر کی جانب منقسم ہے جو کہ تعلیم اور تنبیہات خارجیہ کی جانب منسوب ہیں جب تک وہ اقسام معارف میں رہیں۔ ان میں سے بعض تو بہت خفایا ہیں۔ گویا وہ کسی خارجی مادہ کے بغیر خود بخود روشن ہیں۔ تو اس صورت میں مناسب ہے کہ صاف سے قریب الا متعلوٰ سرادیا جائے۔ باقی طور کہ قریب ہے کہ اس کا نزدیک درخت ہو جائے۔ اگرچہ اسے ایک قطعاً نہ چھو سکے بلکہ بعض حضرات اولیاء ایسے بھی ہیں کہ قریب ہے ان کا کہ چمک اٹھے اور وہ انبیاء کرام علیہ السلام کی مدد سے مستغنی ہو جائیں۔ اسی طرح بعض حضرات انبیاء وہ ہیں جو کہ عالم کی درد سے مستغنی ہیں۔

یہ مثال اس تقسیم کے مطابق ہے اور جب یہ انار ایک دوسرے پر قرب ہیں تو اس سے یہ خود ثابت ہو گیا کہ پہلی قسم صاف ہے اور وہ روح فیضی کے لئے تہید کی حیثیت رکھتا ہے کیونکہ صاف کے بغیر فیضی کا تصور ممکن نہیں۔ اور فکر و عقل کا مقام ان دونوں کے بعد ہے۔ اس لئے مناسب ہے کہ شیشہ چراغ کے عمل کی مانند ہو اور طاقت شیشہ کے عمل کی طرح۔ اور جب یہ انار ایک دوسرے پر فائق ہیں تو انہیں نور علی نور بھی کہا جاسکتا ہے۔ اس بات کو خوب ذہن نشین کرو۔ خدا تعالیٰ توفیق بخشنے

والا ہے

خاتمہ

یہ مثال مومنین انبیاء اکرام اور اولیاء کے دلیں کے لائق ہے درگفتار کے۔ کیونکہ نور کا

ارادہ ہدایت کے لئے ہوتا ہے

موشے طوطی ہرابت سے پھیرنے والی ہوں اس باطل اور ظلمت ہے بلکہ ظلمت سے بھی بڑھ کر
اس لئے کہ ظلمت جیسے حق کی جانب نہیں لے جاتی وہ ہدایت کی طرف بھی نہیں لے جاتی ظلمت کی عقلیں
اندھی ہیں۔ ان کے تمام ادراکات ان کے حق میں ان کی گمراہی پر ممد و معاون ہیں۔

ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو سند کے جنور میں جنس گیا ہو وہ جیسے ایسا موی
نے ڈھانپ لیا ہو کہ اس موی کے ساتھ پہنچے وہ پہنچے مویوں اس کے اوپر باطل اور ظلمتیں کیجیگی
دیگرے چھانے ہوں۔

جنور والا سند دنیا ہے جس میں بہت سے خطرات و کمالات، حوادث و فکرات ہر دور
ہی جو انسان کو اندھا کرنے والے ہیں۔ پہلی موی تو شہرتوں کی موی ہے جو کمالات بہیمہ کی اصطلاح
سے اور لذات، مسرت و عبادات دنیاویہ کو لہا کرنے کی شہک رکھتی ہے یہ لوگ اس طرح کھاتے
اور نفع حاصل کرتے ہیں جیسے چمائے کھاتے جاتے ہیں ان کا ٹھکانا دوزخ ہے۔ تو از مایہ موی
تاریک ہوگی۔ کیونکہ کسی شخص کی محبت انسان کو اندھا کر سکتا ہے۔

دوسری موی صفات دنیا کی موی ہے جو کہ غضب، جلالت، دشمنی، اکیڈ، احمد، غلبہ
فخر اور کثرت مل پاتا جاتی ہے۔ لہذا وہ تاریک ہوگی۔ کیونکہ غضب عقل کا گروہ ہے اور لہذا موی
اعلیٰ درجہ کی ہوگی کیونکہ اکثر یہ غضب موی لڑتا ہے تو شہوات پر بھی غالب آ جاتا ہے اور انسان
شہوات و لذات سے فاضل ہو جاتا ہے کیونکہ شہوات اس موی انگیز غضب کا سبب نہیں ہو سکتی
یہ باطل تر و اعتدالات ہمیشہ خیالات نفسانہ اور جھوٹے گمانات ہیں جو کہ ایمان و
معرفت حق اور قرآن سے نفور حاصل کرنے میں مبالغہ ہے جسے ہم اس لئے کہ بارگاہ خاصیت یہ
ہے کہ وہ نور آفتاب کی چمک کو چھپا لیتا ہے تو جب ان تمام اقسام کی تہذیبیں ہوتی ہیں انہیں اس میں
سے تعبیر کرنا مناسب ہے جو ایک اور سوئے پر چھائی ہوں اور جب ان غلطیوں کی موجودگی میں ایشیائے

قریبہ کی معرفت ممکن نہیں تو اس شیانے ہمیدہ کی معرفت کیونکر ممکن ہوگی۔ اسی لئے کفار غیر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عجائبات اور معجزات کو سمجھنے سے قاصر ہیں حالانکہ وہ لوگ تا مل سے ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اس لئے یہ کہنا زیادہ مناسب ہے کہ جب وہ اپنے ہاتھ کو لگا تا ہے تو اسے بھی نہیں دیکھ سکتا اور جب کہ تمام اوار کا منبع اہل اللہ تعالیٰ ہے تو ہر موصو کو یہ اعتقاد کرنا چاہئے کہ جس کے لئے اللہ تعالیٰ نور پیدا نہ فرمائے اس لئے کوئی نور نہیں۔ اس آیت کے سلسلہ میں سے آنا ہی کافی ہے پس اسی پر قناعت کرو۔

باب سوئم

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے معنی کہ اللہ تعالیٰ کے لئے نور عظمت کے ستر پر ہے ہیں مگر انہیں کھول دے تو اس کی ذات کی تیز بیاں ہر اس چیز کو جسے اس کی آنکھیں پائیں ہلاک کر دیں۔ اور بعض روایات میں سات سو اور بعض میں ستر ہزار پرے بھی آئے ہیں۔

اب میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لئے ہالذات روشن ہے اور حجاب ہیضہ مجرب کی بہ نسبت ہوتا ہے۔ اور مجرب عین قسم کے لوگ ہیں۔

اول جو صرف عظمت کے پرے میں ہوں۔ ثانیاً جو محض نور سے پرے میں ہوں۔ ثالثاً وہ لوگ جو اس نور سے پرے میں ہوں جو عظمت کے ساتھ مخلوط ہے۔ ان اقسام کی بھی بہت سی اقسام ہیں۔ ممکن ہے کہ میں انہیں شمار کرنے کی سعی کروں لیکن مجھے اسی بات پر یقین نہیں کہ یہی تعداد مراد ہے اور اس تعداد سے محض مقصود ہے۔ معلوم نہیں کہ حدیث میں محض مراد ہے یا کوئی اور شے لیکن سات سو یا ستر ہزار پرے محض کرنا سواس کا قوت جو یہ ہکا اور دک کر سکتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود میرا گمان یہ ہے کہ یہاں مذکورہ عدد سے شمار مقصود نہیں۔ بلکہ لوگوں کی عادت ہے کہ وہ عدد کا ذکر کرتے ہیں اور اس سے وہ خاص عدد مراد نہیں ہوتا بلکہ کثرت مراد ہوتی ہے اس حقیقت سے خدا تعالیٰ زیادہ واقف ہے۔ کیونکہ وہ ہماری وسعت علمی سے خارج ہے۔ میری قدرت میں صرف آنا ہے کہ میں تجھے حجابات کے اقسام اور اقسام اقسام کی تفصیل بتا دوں جو حسب ذیل ہے۔

قسم اول

قسم اول میں وہ لوگ ہیں جو حکمت میں محبوب ہیں۔ اور یہ ملحد لوگ ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو دنیاوی زندگی کو حیات افروزیہ پر ترجیح دیتے ہیں اس لئے کہ یہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کی کئی قسمیں ہیں۔

ایک قسم تو وہ لوگ ہیں جو اس جہاں کے سبب کو تلاش کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کی طبیعت اسے محال تصور کرتی ہے۔ کیونکہ طبیعت ایک ایسی صفت اور حالت ہے جو اجسام میں مرکوز ہے لیکن وہ خود تارک ہے کیونکہ طبیعت میں خود معرفت و ادراک پایا جاتا ہے نہ اسے اپنے نفس کی خبر ہے اور نہ اس کا تصور ہے۔ اس کے لئے نور بھی نہیں جو ظاہری آنکھ سے دیکھ لے۔

۲۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے نفس میں مشغول ہیں اور انہوں نے سبب کے تلاش کی سعی نہیں کی۔ ان لوگوں کی زندگی ہر پالوں کی طرح ہے۔ ان کے عبادات خود ان کا نفس اور ان کی شہوات ہیں۔ اور ہر اول نفس سے بڑھ کر کوئی حکمت نہیں۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ اَکْذَرُ اَیُّتٍ مِّنَ الْاٰیٰتِ اَللّٰہِ هَہٰذَا۔ اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جن معبودوں کی عبادت کی جاتی ہے ان میں خدا کے نزدیک سب سے زیادہ مغرور خواہش نفس ہے۔ ان کی بھی کئی قسمیں ہیں۔

ایک طبقہ کا تو گمان ہے کہ دنیا کا مقصود مابیت و مشہوت کو پرکار تاہر لذات حیوانیہ کو حاصل کرنا ہے یعنی نکاح، کھانا پینا اور لباس۔ یہ لوگ نفات کے بندے ہیں اور اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ اس کی طلب میں شہک ہیں اور یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ ان امور کو حاصل کر لینا ہی دنیا حاصل سعادت ہے۔ انہوں نے اپنے لئے اسی کو پسند کیا ہے۔ یہ لوگ جو پالوں کے قائم مقام ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر۔ پس اس سے بڑھ کر کون سی حکمت ہوگی۔ یہ لوگ محض اند صیرے میں ہیں متوجہ و دور میں اسی طبیعت کی اکثریت ہے۔

ایک دوسرے فرقہ نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ غایت سعادت یہ ہے کہ قلب اللہ پرانی حاصل ہو۔ اسی باعث عقل و غایت میں مشغول رہتا ہے۔ بدوی، جنگلی اور بعض کر دہن اور اکثر ہے عقلوں کا یہ مذہب ہے۔ یہ لوگ صفات و زندگی کی حکمت میں محبوب ہیں۔ کیونکہ زندگی انہیں

قالب ہے اور ان کا مقصود بڑی بڑی لذات ہیں یہ لوگ اسی کو بہتر سمجھتے ہیں کہ وہ زندگی کے مرتبہ پر قائم رہیں۔ بلکہ ان سے بھی زیادہ ذلیل مرتبہ پر۔

جیسے فرستے کا مقصود یہ ہے کہ انتہائی سعادت یہ ہے کہ بہت مسائل اور فراخی ہو اسی لئے کہ مال ہر قسم کی شہوت پیدا کرنے کا آلہ ہے۔ اور اسی سے انسان اپنی حاجت روائی کرتا ہے ان لوگوں کی بہت صرف مل جمع کرنا اور اسے بڑھانا ہے۔ جائیداد منقولہ و غیر منقولہ عموماً گھوڑے، بولہائے، کھیتی کی کثرت۔ یہاں ان کا مطلب ہے۔ پھر یہ زمین کے نیچے اٹھائی جلی جمع کرتے ہیں۔ تم انہیں دیکھو گے کہ وہ تمام عمر سعی کرتے۔ خطرناک میدانوں کے طے کرتے۔ سڑکیں مشقتیں اٹھاتے سمندر میں سفر کرتے، اسلکیں کو جمع کرتے اور اپنے نفس پر تحمل سے کام لیتے ہیں۔ یہاں لوگ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مصداق ہیں۔ ہلک ہو جائے بندہ و زندہ اور ہلک ہو جائے بندہ و مرگ۔

اس سے بڑھ کر کیا تاریکی ہو گی کہ انسان پر اتنی بات بھی مضتبہ ہے کہ سونا پناہی دینی بھرتی۔ بالذات مقصود نہیں۔ اور جب اس سے حاجات بھی پوری نہ کی جائیں اور ضروریات پر بھی انہیں فرج نہ دیا جائے تو یہ کلک کے برابر ہیں۔

ایک طبقہ ایسا ہے کہ ان کی جہالت اس سے بھی زیادہ ترقی یافتہ و بکے تعلیم یافتہ ہے اس کا گمان یہ ہے کہ سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ خوب جاہ و بخل ہو۔ شہرت ہو اور گھر گھر چرچے ہوں۔ بہت سے متبعین ہوں اور حکومت کی ہلک ہاتھ میں ہو۔

تم ان لوگوں کو دیکھو گے کہ ہر وقت آئینہ کی جانب دیکھتے ہیں اور کنگھی چوٹی میں لگے رہتے ہیں۔ تنگ دامن ہیں۔ بعض ایسے بھی ہیں کہ گھر میں کھانے تک بیٹھ نہیں۔ لیکن وہ اپنا مال نفیس نفیس کپڑوں پر صرف کرتے ہیں تاکہ دیکھنے والے انہیں حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں۔ اس قسم کے لوگ لافعل ہیں۔ اور یہ سب کے سب غلامی کی جانب سے فاعل اور غلامت کے پردوں میں محبوب ہیں۔ ان کے نفوس اندھے ہیں۔

ان تمام جماعتوں میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جو اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں اور ایسا مسلمانوں کے خوف کے سبب سے کرتے ہیں۔ یا ان سے مدد لینا یا ان کے

ہاں کی طلب مقصود ہوتی ہے۔ یہ لوگ اپنے باپ دادا کے مذہب میں تعصب پیدا کرتے ہیں جب اس کلمے سے یہ لوگ علی صالح کے جانب متوجہ نہ ہوں تو یہ کلمہ ہرگز بھی انہیں علامات سے نہ نکالے گا ان کے دوست شیطان ہیں جو انہیں دوسرے نکال کر ظلمت کی طرف لے جاتے ہیں لیکن جس شخص میں یہ کلمہ کم از کم اتنا اثر کر جائے کہ اسے برائی ہی معلوم ہو اور نیکی اچھی معلوم ہو تو وہ خالص ظلمت میں نہیں اگرچہ گناہ نگاہ ہو (یعنی اس میں ظلمت کے ساتھ نور بھی پایا جاتا ہے) دوسری قسم وہ جماعت ہے جو ایسے لوگ سے مجرب ہے جو ظلمت سے لاپرواہ ہے یہ تین قسم کے لوگ ہیں۔

۱۔ اول قسم وہ ہے جن کی ظلمت کا نشاء ص ہے۔

۲۔ دوسری قسم کے لوگوں کی ظلمت کا نشاء خیال ہے

۳۔ ایک قسم وہ ہے جن کی ظلمت کا مقصد قیاسات عقیدہ فاسدہ ہیں۔

پہلی قسم وہ ہے جو ظلمت سمیر سے مجرب ہے یہ وہ گروہ ہے کہ ان میں ایسا کوئی شخص نہیں جو اپنے نفس کی جانب متوجہ ہو اور حرم کلمے سے محتر نہ ہو اور اپنے رب کی معرفت کا شوق نہ رکھتا ہو۔ ان میں سے اول درجہ بہت پرست لوگ ہیں اور آخر درجہ میں تنویہ ہیں ان دونوں کے بھی کئی درجات ہیں

اول گروہ بہت پرستوں کا ہے۔ وہ فی الجملہ یہ جانتے ہیں کہ ان کا ایک رب ہے جو خود کو ان کے اندر سے نفوس پر ترجیح دینا لازمی جانتا ہے۔ ان کا یہ اعتقاد ہے کہ ان کا رب ہر شے سے زیادہ عزیز اور ہر نفس شے سے بہتر ہے۔ لیکن انہیں اس نے مجرب کر رکھا ہے کہ وہ عالم حس سے آگے نہیں بڑھتے انہوں نے عمرہ جمادات سونا چاندی اور طاقت سے عمرہ عمرہ مورتیں بنائیں اور انہیں اپنا معبود تعین کر لیا۔ یہ لوگ صفات خداوندی اور اس کے جمال و عزت کے دوسرے مجرب ہیں۔ انہیں اس دوسرے قسم کی ظلمت نے روک رکھا ہے۔ کیونکہ حس عالم روحانی کے مقابلے میں ظلمت ہے جیسا کہ اوپر گیارہ رکھا ہے۔

۲۔ دوسرا گروہ ایک خاص جماعت ہے جو ترکستان کے پہلی جانب واقع ہے ان کا مذہب کوئی

مذہب ہے اور نہ شریعت ان کا اعتقاد یہ ہے کہ ان کا ایک رب ہے جو سب سے زیادہ خوبتر

ہے۔ اسی لئے جب وہ کسی عوبصرت انسان اور عفت گھوڑے دھڑو کو دیکھتے ہیں تو اسے سمجھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارا رب ہے۔ یہ لوگ جمال کے نور سے خلعت مس کے ساتھ محبوب ہیں یہ بت پرستوں کی بہ نسبت نور کے لحاظ میں زیادہ داخل ہیں۔ کیونکہ وہ مطلق حق کی عبادت کرتے ہیں نہ کہ کسی ذات خاص کہ اور اسے کسی خاص شخص کے ساتھ مخصوص نہیں سمجھتے۔ پھر وہ قدرتی جمال کی عبادت کرتے ہیں نہ کہ مصنوعی کی جسے خود انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہو۔

تیسرا گروہ اس کا قائل ہے کہ مناسب یہ ہے کہ ہمارا رب اپنی ذات میں نورانی ہو بلکہ صورت خوب صورت ہو اور اپنے نفس میں غائب ہو، اپنے حضور میں باہیت ہو۔ کوئی اس کے قرب کی طاقت نہ رکھتا ہو۔ اس لئے کہ ان کے نزدیک بھی جبر محسوس کا کوئی مقصد نہیں۔ انہوں نے اس صفت پر آم کو پایا اور اس کی عبادت کرنے لگے اور اسے اپنا رب بنالیا۔ یہ لوگ سلطنت و رونق کی طرف سے محجوب ہیں۔ اور یہ تمام امور خدا تعالیٰ کے انوار میں داخل ہیں۔

چوتھا گروہ کہتا ہے کہ ہم آگے پر غالب ہیں اسے جلاتے اور بجھاتے اور اس میں تعصبات کرتے ہیں۔ اس لئے وہ خدا کے قائل نہیں بلکہ ان کا عقیدہ ہے کہ جس طرح میں سلطنت و رونق پائی جاتی ہے۔ ہم میں اس کے تعصبات میں داخل ہوں اور وہ بندی کے ساتھ بھی موصوفت ہو وہ خدا ہے۔

ان لوگوں میں علم نجوم اور ستاروں کی طرف تاثرات کا منسوب ہونا مشہور تھا اس لئے ان میں سے بعض نے تو شرعی کی عبادت کو اور بعض نے مشرعی وغیرہ ستاروں کی۔ اپنے اپنے اعتقادات کے مطابق کہ ان میں تاثر زیادہ ہے عبادت شروع کی۔ یہ لوگ بندی کے نور اور اس کے اشراق و غلبہ سے محجوب ہیں اور یہ بھی خدا کے نور میں داخل ہے۔

پچھٹا گروہ ان تمام لوگوں سے زیادہ ترقی یافتہ ہے وہ کہتا ہے کہ نور آفتاب کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ اس کے علاوہ چیزوں میں بھی انوار ہیں۔ اور یہ مناسب نہیں کہ نورانیت میں کوئی شے رب کی شریک ہو۔ انہوں نے مطلق نور کی جو تمام انوار کا جامع ہے عبادت شروع کی ان کا خیال ہے کہ وہ رب الظالمین ہے اور تمام خوبیاں اس کی جانب منسوب ہیں لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا کہ دنیا میں برا نیال بھی ہوتی ہیں۔ انہوں نے اسے اچھا نہ سمجھا کہ وہ ان برا نیالوں کو اپنے

رب کی جانب منسوب کریں۔ نیز اگر ان کے نزدیک ان کا رب برائوں سے پاک ہے اس لئے انہوں نے عظمت کا جھگڑا کھڑا کر کے جہاں کو نور و عظمت کے سوا کر دیا۔ بکثرت ان کا نام بردار نامہ من کھا یہ رنگ شہ ہے۔ اس گروہ کے پاس میں اتنی ہی مطہرات کافی ہیں۔

دوسری قسم دوم ہے جو ان بعض امارت سے گروہ ہے جو عظمت خیال سے ملتی ہیں۔ یہ لوگ حس سے تجاوز کر چکے ہیں۔ اور محسوسات کے علاوہ بھی ایک امر ثابت کرتے ہیں لیکن وہ خیال کی صورت سے متجاوز نہیں۔ انہوں نے ایسے سرچھو کی جہات کی جو عرض پر بیٹھا ہوا ہے۔ ان سے کمتر رتبہ والے جبر ہیں۔ پھر کراسیہ کے بھی مختلف اقسام ہیں۔ ان کے صفات و مذاہب کی شرح مجھے نہیں ہو سکتی۔ پھر اس کے مزید بیان سے کوئی فائدہ بھی نہیں لیکن ان میں سے بلند مرتبہ وہ لوگ ہیں جو خدا تعالیٰ سے جہانیت اور دیگر عوارض کی نفی کرتے ہیں۔ لیکن ان سے جہد کی نفی نہیں کرتے اس لئے کہ ان کا خیال ہے کہ جو شے جہات کے ساتھ موصوفت نہ ہو۔ لیکن نہ جہاں میں داخل ہو اور نہ جہاں سے خارج وہ ان کے نزدیک موجود ہی نہیں ہوتی۔ انہیں معلوم ہی نہیں کہ مغفولات کا پورا رتبہ یہ ہے کہ جہات و مکان کی نسبت سے تجاوز کیا جائے

تیسری قسم تیس لوگ ہیں جو کہ انوار الہیہ سے جو قیاسات عقلیہ فاسد کے قریب ہوں شے سمجھتے ہیں۔ انہوں نے ایسے مجرور کی عبادت کی ہے جو سمیع و بصیر، عالم قادر، مہی اور جہات سے منزوع ہے۔ لیکن انہوں نے اس کی صفات کو اپنی صفات کی طرح تصور کیا۔ حتیٰ کہ بہا اوقات بعض نے اس کی تصریح بھی کی ہے اور کہا ہے کہ اس کا کلام ہمارے کلام کی طرح حروف و الفاظ ہے بعض لوگوں نے اس میں ترقی کی اور بولے کہ نہیں بلکہ اس کا کلام ہمارے ملک کے کلام کی طرح کتب میں حروف و الفاظ نہیں ملے گا۔

جب ان سے سمیع و بصیر اور جہات کی حقیقت دریافت کی جاتی ہے تو وہ معنی کے لفظ سے تشبیہ کی جانب رجوع کرتے ہیں اگرچہ لفظ اس کا انکار کرتے ہیں۔ اس لئے کہ انہوں نے خدا کے بارے میں ان اطلاعات کے اسحق کے معنی نہیں سمجھے۔ اس لئے اس کے ارادے کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کا ارادہ ہمارے ارادے کی طرح مادہ ہے اور وہ ہماری طرح قصد و طلب کرتا ہے۔ یہ مذاہب مشہور ہیں۔ مگر تفصیل کی حاجت نہیں یہ لوگ تمام اقدار کے باوجود قیاسات عقلیہ

فاسدہ کی عظمت میں مجرب ہیں۔

ہر قسمی قسم و کردار ہے جو معنی الہوت مجرب ہے۔ ان کی بھی بہت سی قسمیں ہیں جن کا شمار ذخیرہ میں ان میں سے میں تحریر کیا ہے اشارہ کروں گا۔

اول قسم وہ ہے جنہوں نے صفات کے تحقیق معنی معلوم کر لئے ہیں اور یہ سمجھ لیا کہ کلام اللہ و تقدیر اور علم وغیرہ اسماء کا خلاصہ اس قسم کا اطلاق نہیں جیسا کہ انسان پر کرتے ہیں بلکہ انہوں نے خدا کی صفات کرنے سے احتراز کیا ہے اور انہوں نے اس کی تقریریں مخلوقات کی جانب منسوب کر کے کی ہے۔

جیسا کہ مولیٰ علیہ السلام نے فرعون کے اس قول کے جواب میں کہ رب العلمین کیا ہے تو جو مولیٰ نے جواب دیا تھا یہ لوگ ان صفات کے ساتھ اس کی تقریر کرتے اور کہتے ہیں رب جو کہ ان صفات کے معنی سے پاک ہے وہ آسمانوں کا محرک اور مدبر ہے۔

دوسری قسم اس کردار نے اول سے زیادہ ترقی کی کیونکہ ان پر یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ آسمان بہت سے ہیں اور ہر آسمان کا جدا جدا محرک موجود ہے جسے فرشتہ کہتے ہیں اور ان کی کثرت ہے اور ان کی ذرا الیہ کے ساتھ نسبت ایسی ہے جیسا کہ ستاروں کی انوار محسوسہ کے ساتھ نسبت۔ پھر ان پر بھی یہ ظاہر ہوا کہ یہ آسمان اور آسمان کے ضمن میں ہیں اور یہ تمام آسمانوں دن رات میں اسی آسمان کی حرکت سے حرکت کرتے ہیں۔ پس لوہے کے رب جسم کا رب جو تمام آسمانوں پر عادی ہے محرک ہے اس لئے کہ کثرت اس کی منافی ہے۔

تیسری قسم وہ کردار ہے جو ان سے بھی ترقی کر گیا ہے اور کہتا ہے کہ اجسام کی تحریک طوفاً و مباشرت کے طور پر ہے۔ مناسب ہے کہ رب العلمین کی عزت و عبادت اس کے بندوں میں سے ایک بندے کی اطاعت کے لئے ہو جسے فرشتہ کہتے ہیں۔ اس کی انوار الہیہ محضہ کی طرف نسبت ایسی ہے جیسے انوار محسوسہ کی طرف ہمانہ کی طرف نسبت۔ اور ان کا ممکن یہ ہے کہ رب ہی اس محرک کے لحاظ سے مطاع اور حکم ماننے کے لائق ہے۔ اور یہ دیکھنے والے ہر ایک کے لئے محرک پیدا فرماتا ہے اور یہ محرک بطریق ہر ہے مذکور بطریق مباشرت۔

اس امر کو سمجھنے اور ان کی ماہیت میں اشارات ہیں جنہیں اکثر لوگ سمجھنے سے قاصر ہیں۔

اور یہ کتاب ان کی متعلیٰ نہیں ہو سکتی۔

یہ تمام اقسام انوارِ محمد کے ساتھ محبوب ہیں اور پہنچنے والے ہر قسم کے ہیں جن کے لئے یہ امر بھی روشن ہے کہ یہ مطالعہ ایسی صفت کے ساتھ معرفت ہے جو وحدانیتِ محمد ہے اور اس مطالعہ کی محدود حق کی جانب ایسی ہی نسبت ہے جیسے آفتاب کی نورِ مضمیٰ کی جانب نسبت یا انگارے کی خاص آگ کی جوہر کی طرف پھر انہوں نے اس سے اس محرک کی جانب جو تعلق کو حرکت دیتا اور اس کی جانب جو اس تحرک کا حکم دیتا ہے رواج کیا۔ اس طرح وہ ایسے موجودات پہنچے جو کہ ہر اس چیز سے پاک ہے جسے دیکھنے والوں کی آنکھیں اور بن عقلیں پاتی ہیں۔ کیونکہ انہوں نے اس کو مذکورہ تمام امور سے پاک اور مقدس پایا ہے۔

پھر ان کی بھی کئی اقسام ہیں بعض تو وہ ہیں کہ جن سے وہ سب امور کہ جنہیں ان کی آنکھ دیکھتی ہے اس کے نزدیک جلاورِ صیغہ گئے لیکن وہ خود جلالِ اقدس کا علامہ کرتے ہیں اور اپنی ذات کو اس جلال سے دیکھ رہے ہیں جس نے حضرت الہی سے ملنے کے سبب جلا پایا ہے پس ان میں جن چیز پر دیکھی جاتی ہیں مٹ گئی ہیں۔

ان سے آگے ایک اور گروہ ہے ان میں خاص الامراض ہے انہیں ان کی اعلیٰ ذات کی تیز یوں نے جلا دیا ہے اور سلطانِ جلال نے انہیں ڈھانپ لیا ہے وہ اپنی ذات میں صحت کر لائی ہو گئے ہیں انہیں خود کا بھی لحاظ نہ رہا۔ کیونکہ یہ لوگ خود سے بے پرواہ ہو گئے ہیں اور ان کے دل میں حق تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی باقی نہیں رہا اور اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا مطلب حاصل ہو گیا **مَلِكٌ مُّشَاهِدٌ لَا يَحِيطُ بِشَيْءٍ وَلَا يُلْقَىٰ أَفَّا يُغْتَابُ بِنُورِهِ فَمَا يَكْفُرُ أَمْ يَقُولُ يُدْخِلُهُمْ فِي سَحَابٍ مِّمَّنْ يَنْزِلُونَ** ان کا ایک ذوق و حال ہے جس کا ہم نے پہلے اب میں اشارہ کیا۔ ہم نے یہ واضح کر دیا کہ انہوں نے اتنا دیکھا کہ حق تعالیٰ نے انہیں اس نہایت سے۔

بعض ان میں سے وہ ہیں جنہوں نے ترقی و عروج کے مدارج اس تفصیل سے طے نہیں کئے جس کا ہم نے ذکر کیا ہے۔ ان پر عروج نے زیادتی نہیں کی۔ وہ اول ہی واپس معرفت کی اس ہر شے سے کہ جس سے اسے پاک کرنا چاہئے پاکیزگی کی جانب سبقت کر گئے۔ پس ان پر اول ہی وہ شے غالب آگئی جو انہوں پر آخر میں ہر غالب آئی۔ ان پر وہ تہذیبیات کا رجحان ہو گیا اور اس کی ذات کی تیز یوں نے ان تمام چیزوں کو جلا دیا جنہیں ہر قسم کی بصیرت

منفی معلوم کرتی ہے۔ اسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ پہلا طریقہ کار ابراہیم خلیل اللہ کا اور دوسرا طریقہ کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان کے مقامات کے انوار اور ان کے اسرار کو خوب جانتا ہے۔ یہ مجھو ہیں کے اقسام کی جانب اشارہ ہے اور کچھ بعید نہیں کہ اگر مقامات کی تفصیل کی جائے اور سالکین کے حجابات کو تو دل کیا جائے تو ان کا عدد و شمار ستر ہزار تک پہنچ جائے لیکن جب تم تفتیش کرو گے تو ان میں سے کسی کو بھی ان اقسام سے جن کا ہم نے ذکر کیا ہے خارج نہ پاؤ گے۔ کیونکہ وہ یا تو اپنی صفات بشریہ یا حسن خیال یا قیاسات عقل یا فروع محض سے محروم ہیں جس کا ذکر لو پر گزر چکا ہے۔

یہ وہ بیان ہے جو مجھے ان سوالات کے جواب میں اسی وقت معلوم ہوا ہے باوجودیکہ مجھے سوال ایسے وقت ملا جب کہ طبیعت پریشان تھی اور اس فن کے علاوہ طبیعت بھی دنگر جانب مائل تھی میں سائل سے التماس کرتا ہوں کہ وہ میرے لئے اسکا زیادتی سے جو میرے قلم نے کی ہے نہ اسے معافی مانگے کیونکہ اسرار الہیہ کے جہنور میں غوطہ لگا نا بڑا خطرناک امر ہے اور انوار طوبیہ کا پردوں کے اوپر سے کھولنا نہایت دشوار کام ہے کوئی سہل نہیں۔

والحمد لله رب العلمین و صلی اللہ علی سیدنا

محمد و آلہ الطیبین الطاہرین تمت

حَامِدًا وَمُصَلِّيًا

اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ رسالہ موسوم بہ

معنی حق حقیقت و حقیقت ابوالفتح شہاب الدین احمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ
بمادرم امام اہل حق الاسلام ابو حامد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ

التاسس

واضع ہو کر مصنف کامل نے اس رسالہ کو بطور میناظرہ لکھا ہے اور عکراں سماع کا ادراک نہیں
 لکھ کر جا بے واسطہ سوائے اس ترجمہ میں کوشش اس امر کی ہوئی کہ کوئی غور گزارا نہ ہو۔ مگر اس کی قطع
 محض ہے اپنی طرف سے نہیں کیا اور لغت کے مطابق ترجمہ کیا اور بعض الفاظ جو صوفیہ کلام
 جہم اللہ تعالیٰ کے اہمال میں خاص طور پر کلمہ کوئی طرح لکھ دیا کہ ترجمہ سے وہ بعید از فہم ہو جائے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سب حمد کی ذات پاک اللہ تعالیٰ کی ہے کہ جس نے اپنے بندوں کو یثاقِ اہل
 میں خطا بہتہ برکرم جو معارف کے کامل کرنے کے واسطے بنایا اور مطلق کی عقول کو فوائد
 اعمال و لطائف کے ادراک کی واسطہ کامل کر دیا اور ان کی ارواح کے پردوں کو جو جنابِ احدیت
 میں ترقی کے منبع تھی معارف اور گردشوں کے وقع کی واسطہ ہٹا دیا اور ان کے دلوں کو نورِ یقین سے
 نازم کر دیا اور ان کے نفوس کے آئینہ کو توڑنے عمکیں سے چھو دیدی یہاں تک کہ انہوں نے تجلیات
 کے انوار کو پایا اور شہوتوں کی غلامی سے نجات پائی اور ان کی اجساد فی سماع میں جولاں کیا اور نفسِ امار
 پر کہ روح کو چھپا کارہ ہوا دیا جس پر کہشے بجے نتیجہ حاصل کریں کہ جو کچھ فریضوں نے آدمی کی صفات
 میں سے یہی صفت کامل ترجمہ کیا ہے جناب بنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم پر جو کہ غلامِ رسول
 علیہم الصلوٰۃ والسلام ہیں ایسا درود جو کہ ان کے قابلِ کبریات و شرافت کی شاخوں تک پہنچا جسے
 ہوتا ہے بندہ اللہ تعالیٰ کا انقیاد اور اللہ تعالیٰ کا محتاج واسطہ حاصل کرنے فیضِ فضل باری تعالیٰ کے
 اور مثنیٰ اللہ تعالیٰ کی جناب میں احمدینا محمد بنیہ محمد علیہم السلام جو کہ اللہ تعالیٰ جنت میں اپنے نیک
 بندوں کے ساتھ ملحق فرمائے کہ جیسے بعض صلحا کو کہ جو اللہ کی طرف آرام و تکلیف میں متوجہ
 ہیں خواہش کی کہ میں ایک سال سماع ادا کر سکے تو امد میں کھوں ادا کر سکے کرنے میں جو شرط

میں وہ لکھوں تاکہ ان کے فرائض ظاہر ہوں اور قرآن مجید اور حدیث شریف اور افعال صحابہ کو انہیں پھر ادا کرنا
اور سماع کے منکروں کا رد کر دوں اور ایسا اب تک اسے جو الزام آپس قرآن و حدیث و افعال صحابہ سے
اسلم ہے، اُسکو بیان کروں اور اُن شخص کی نہایت جو اسکو حرام کتاب ہے قرآن مجید اور حدیث شریف
اور مستقول و منقول سے یہ دلیل لاؤں کہ وہ بالاجل کا فر ہے اور اُس پر طریقہ روشنیوں اور اندام
کے مسدود ہیں جبکہ میں نے سائل کی صدقہ و رغبت کو دیکھا تو اُس کے سوال کی اجابت کی اور بس کتاب
موانعہ تعالیٰ سے انتقاد کے بعد کہنے سے اُس کے واسطے لوال حاصل کیا اور اُس کا نام پورق والا ملع
فی یخیزن بجم السیور لکھا اور اسکی زندگی بالاملع متعین ہوئی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اس کتاب سے
نفع پونچائے تحقیق اللہ تعالیٰ قریب اور مجیب ہے۔ جان کر اللہ تعالیٰ تیرے دل کو لطف و شفقت سے
ارستہ فرمائے اور حقیقت شفاعت و شہادت میں بیکو بیع فرمائے کہ اس گمراہ کا سماع کلمہ
اسرار غیر کا ایسے اشخاص سے جو ترقی ہیں اور توالی بکھواسلر اور باکیوں کی آگاہی کے لئے عشاء
تعالیٰ کی یاد کے ساتھ کتاب ہے اور انہوں نے اور افعال میں سے ایک کو بوجہ مروع ہونے عقوبت سماع
کی نہایت اور دوسروں کی دوباقوں سے پسند کیا ہے ایک یہ کہ سماع مقابل میں درجہ نمازی کی جو پیر
انماذ بیہ سماع کے صحیح نہیں ہوتی اسلئے کہ اگر عملی زمانہ کے ارکان و کھنسن اور شر و کو بولہ و قلم جسے تو
اُنکی نماز صحیح نہ ہوگی نیز نمازیں اگرچہ بظاہر حریمت ہے مگر یہ اطمینان نہیں یا تفرقہ منویہ ہے اور وہ اللہ
تعالیٰ کے ساتھ حضور کا سنائی ہے یا تفرقہ ظاہری ہے جو کہ سیوب ہے جیسے کہ خیالات غائبہ
کا زمانہ کی حالت میں طلب میں واقع ہونا اور سماع میں اگرچہ ظاہر میں کفر ہے مگر اُس کے اطمینان میں جمعیت
ہے اسواسلئے کہ جو باسیلا حکم سماع کے متبع کے ارتکاب سے عوارض فاسدہ جاتی تھی اس پر ہانک کے
کہ دبا و ذات متبع کا فضل اُس کے قلب میں خلونہیں کرنا۔ دوسرے یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے سوچ و ذات
انکو پیدا کیا تو اُس کے دودھ بنائے ایک و جس کا نام عالم غیب اور عالم ملکوت ہے اور یہ عالم سارے
عالموں میں زیادہ وسیع و کابل ہے احد و دوح اور تیرے جس عالم میں حضرت حق ہے اور اس عالم
اور اُس کے تجلیات کے وجدان کا اس کے نورانی معانی سمجھنے کا اگر جس کے ذریعہ سے یہ کام ہو سکے ذوق

اور صفائی دل اور بصیرت ہے اہل عالم کے بہنے والے لشکر علیہم السلام ان ازل میں رہا یہ وہ
 درجہ ہے جس پر قتل و جرح و عادی نہیں ہو سکتی و تکلیف انقل نہیں کا اور انکے کسکتی ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا
 وَاَلَمْ نَكْنِزْ لِّرَبِّیْ اَبْرَہِیْمَ مَلَكُوتَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَعَلَّیْ سَمِعَیْ جِی طَرَحَ ہِمَا بَرَزَہِیْمَ عَلَیْہِمْ سَلَامٌ کُوْا سَاۡوِیْنَ
 اور زمین کے ملکوت دکھانے لگے اور فرمایا ازل علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جنوار ہو جاؤ و گرفتاری
 قلعہ دی لگی ہے۔ کہ میں دجوں کے گھر (دنیا) سے آدمی و دین ہے اور پیشہ رہنے کے گھر
 (آخرت) کی طرف رجوع کرے اور دوسرا وہ ہے جس کا نام عالم شہادت اور عالم ظاہر ہے
 یہ عالم غیب ہے ملک تمام دنیا و قریب ہے اور اس عالم میں جو عجائب اور عجبتیں ہیں انکے سبب
 کا اظہار اور اس میں جو کہ بعض وقت شک میں پڑ جاتی ہیں ہاں انہیں امتیں ہو جا تا ہے اس عالم
 کے رہنے والے اعیان ظاہر و خفیہ ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت نے چاہا کہ ایسا ظہر پیدا کرے جو کہ
 انوار و ظلمات کا مجموعہ ہو تاکہ تنوعات و جمالیات کے معنی کا نعم اور قدرت کی نشانیوں کی حقیقت
 ظاہر ہو جائے پس وہ نظم و حقیقت حق انسان ہے جو کہ بتیقین اور ایمان کا قبول کیونے والا ہے۔
 چونکہ عالم غیب زیادہ وسیع و کمال تھا اور عطا روح اور عقل اور کشف اس عالم سے عقلی تھی اور روح
 اور دوسرے تصورات اس عالم میں ہوا اور چونکہ عالم شہادت بہ نسبت عالم غیب کے تنگ تر تھا اور انگو
 مختلف قسم کی چیزوں کے یکجہی صورتیں اور عجبتیں مختلف ہوں اپنی صورت کے درست کر کے انکے واسطے
 ضرورت تھی تو مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی عنایت ازل سے جو اس اور نفس اور قیہ عطا فرمایا تاکہ اس کے
 واسطے سے وہ کمال معرفت اور فہم حاصل کرے اور جو سعادت کہ انکے حقیقتیں کو سمجھتی ہے انھیں کو دے
 طور پر کمالی اور چونکہ انسان کا جو وجود واد و محسوس تھا تو اس کے واسطے یا مگر انھیں تمام سب حاضر و درجہ
 اشیاء کو ایک ہی وقتہ سمجھ سکے اور مظاہر جمالیات حق پر ایک ہی ہر عادی ہو جائے لہذا اللہ تعالیٰ نے
 کے اپنے انکال پر تباریہ گروہ کو تفویض فرمایا جنکو اس درجہ میں بہ نسبت اس درجہ کے کمال اور ترقوت
 اور دوسرے میں انھوں کا مادہ دیا تھا نیز چونکہ انسان جزئی تھا ہر ضمیمہ الاستعداد تھا۔ تو انھوں نے
 معلول کی برستی عالم ظاہر و باطن میں ناگہن ہوئی کیونکہ جز ورجات کلیہ کا ماحول نہیں کر سکتا پس اللہ تعالیٰ نے

سے بعض انسان کو بعض کے حوالہ کر دیا اور ایک کو دوسرے کا مددگار بنایا یا اس طرح کہ ہر ایک
 ایک سے جلب منفعت اور دفع مضرت میں اپنے نفس سے دوسرے کا محتاج ایک واسطہ تک
 پہنچے پس اگر یہ واسطہ یا فرد یا کوئی کنایہ یا افتارہ ہوتا تو یہ کمال مقصود کو پہنچا دے کر سکتا اس لئے اللہ تعالیٰ
 نے کلام کو جمیع اکوار ہوا واسطہ اپنی مہربانی سے بنا دیا تاکہ جلدی سے اُٹھنے والا اور جلدی سے
 والا اور ہر ایک کا طلب منفعت میں دوسرے سے مددگار رہیں، انسانی طبیعت نے آواز سے
 محبت کی کہ وہ کمال انسانی طبیعت اُس آواز کے صورتی اور صوتی کمالات ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اُسے
 دوسروں میں سے منتخب کیا جیسے کہ جلدی طبیعت اپنی اپنی بنائیکے واسطے غذا کی اس حیثیت سے کہ وہ غذا پر
 محتاج ہے یا محتاج کہ حاجت کو وقت تمام محبوب چیزوں پر اُسے کو اذیت دے گا ذہن کے اختیار کر کے
 اُسی میں جبکہ عاقلانہ زیادتیوں پر تنبیہ کی اور زوقی روحی اُپہار اور پیدائشیں حاصل ہوئیں اور اس کا
 نام علم موسیقی ہے تو طبیعت زیادہ تر بہ نسبت اور لذتوں کے اُسکی طرف مائل ہو گئی اور تحقیق اُس
 قمار نے جناب وادو علیہ السلام کو صورت حسن رحمہ آواز عطا فرمائی تھی کہ جب وہ زبور و شریعت
 پڑھتے تھے تو اُنکی مجلس میں بعض سننے والے مر جاتے تھے اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا
 ہے زبور فی مطلق مائشہ کہ شہدائے غفلت میں جو چاہتا ہے یعنی جو جسمی ترکیب ہے اُنیں زیادہ
 فراوان ہے۔ مستردوں نے اسکی تفسیر بھی آواز کی ہے یعنی خوش آواز ہی عطا فرماتا ہے اور فرمایا جناب
 رسول علیہ السلام نے من لم یغن بالقرآن فلیس امثالہ کوئی قرآن مجید میں کتنی نکمے وہ ہماری
 جماعت میں سے نہیں اور فرمایا کہ اپنی آوازوں سے قرآن مجید کی زینت کر دے اور جو کچھ کہہ رہے
 ذکر کیا یہ اہل امر کی دلیل ہے کہ موسیقی لغات کے ساتھ آواز کا بلند کرنا مطلقاً مطلوب انسان ہے لیکن
 یہ گناہ متنازعہ فقرات اصحاب احوال میں رقت باطن اور صفائی قلب کی واسطے مروج ہے تو انکی
 بنائیں چیلنجی ارمان اور مکان اور اخوان (محببت لوگ) کی دوستی اور عمر کی پرہیزگاری وہ زمانہ
 کا مستند درست ہے وہ ہے جبکہ دلوں میں صفائی ہو اور لوگ اسوقت محبوب را اللہ تعالیٰ کی رضا
 کی طلب کی واسطے جمع ہوں اور انکا کمال ہر نفسانی غلط سے بھر دے اور انکا باطن شہوانی مادیات کے مشغول

سے بالکل جدا ہو اور اپنے کو فنا فرمیں واسطے حضور قلب کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ قیام کر کے ٹیکے لئے نہ مراتب انسانی کے حاصل کرنے کے واسطے اسلئے کہ عبادت اور توجہ الی اللہ تعالیٰ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے ہو نہ کسی اور علت کی واسطے پس جبکہ ایسے وقت لوگ جمع ہونگے تو بعض کے دلوں کے انوار دوسروں کی طرف منعکس ہونگے تب اس اجتماع سے نور اور ظہور اور سرور اور وضع کی زیادتی ہوگی اور یہ اہل جنت کا وصف ہے۔ تو یا اللہ تعالیٰ نے ذنوبنا فی صمد من غل الا یہ۔ اور نکال دیا ہم نے اس کے سینوں میں سے جو کینا دکھوت تھا اس آیت سے مراد اہل معرفت ہیں اور ذنوبنا کے معنی مٹا دیا ہے اور معافی صمد و کفر اہل معرفت اور شہود اور صاحبان اوقاف و رتبتہ کے سینے میں اور من غل سے مراد دنیا نے خطوط کا طلب کرنا اور انسانی شہوتوں کا پورا کرنا ہے۔ اور انوار جو اس آیت میں ہے اس سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ انوار اور عطا ہوئے اور معارف کے حاصل کرنے میں باہم شریک ہیں اسلئے کہ پہانیوں کی پیادیش ایک ہی جگہ سے ہوتی ہے علی سریر جو اس آیت میں ہے اس سے مراد احوال اور مقامات اسمائہ میں اور متقابلین کو یہ مراد ہے کہ جنگی عقل کا حکم ان پر غالب ہے انکے مقابلہ میں جن پر حکم انکے قلب کا غالب ہے اور وہ جنگی روح کا حکم ان پر غالب ہے انکے مقابلہ میں جن پر کہ انکے سر کا حکم غالب ہے لا یتسمیہم فیما انصببت سے مراد یہ ہے کہ انکو علم باشد اور علم بامر اللہ اور علم بتدبیر اللہ میں کوئی حجاب اور حیرت نفس کی طرف لاحق نہیں ہوتا اور ما ھم وینہا یعنی جن میں سے یہ مراد ہے کہ وہ ایسے جامع ہو کشف اور مقامات اور معارف کا ہے نکلیں گے اسلئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو تہ کمال اور مراتب و درجہ کے علم کا عطا فرمایا تو ان سے اسکو بالکل نہیں چھینے لگا کیونکہ وہ وحی اور کریم ہے جب دیتا ہے تو بڑا ملکہ ہے اور واپس نہیں لیتا لیکن کان پر گانا بننے کے واسطے سزاوار ہیں و فنا دید اور فنا تھا ہیں اور سجد ہیں اور ساجد بہتر ہیں کیونکہ سجدہ بنی عبادت کی واسطے بتائی گئی ہے۔ اور در اول وہ جگہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور ظہور کی واسطے بنایا گیا ہے اور وہ اول اللہ تعالیٰ کے انوار کے نزول کی جگہ ہے پس جبکہ صاحب طلب سجد میں نور طلب

کی بڑائی اور نفس کے مساوات کر نیکی واسطے حرکت کرے تو وہ بہتر ہے اس شخص کے جسد کی حرکت سے جہلی حضور کی نمازیں کرتا ہے۔ اور ایسی خلافت نہیں کہ جو کوئی مسجد میں داخل ہو کر نماز نہ پڑھتی میں مشغول ہو حالانکہ دل اس کا و سادس اور خیالات اور ایسے امور سے بھرا ہوا ہے جن کو کہ شارع علیہ السلام نے منع فرمایا ہے اور وہ کو شیش کرتا ہے کہ موانع کو بھی زائل کرے اس کو ذہول مسجد سے روکا جائے بلکہ اس سے بڑا کہ یہ ہے کہ ظالم ناچر جرم نوار کا سا جہد میں داخل ہونا مستحق ہے کجکی بابت قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مشغول اس منکر میں ہوتے ہیں۔

کہ لوگوں پر ظلم کریں اور انکا مال چھین لیں مگر بظاہر نمازیں مشغول ہیں۔ تو ایسے لوگ مسجد میں جانے سے نہیں روکے جاتے پھر کہ جو وہ شخص مسجد میں جانے سے روکا جائے جو کہ صفائی ال اور جلا نفس کا خواہش مند ہے اس کا روکنا تو باطل جائز نہیں کیونکہ وہ غرائب کلام کے مستفید اور وظائف اشعار کے سیکھنے سے جو کہ ملکہ طہیر اسلام کے ساتھ اس کے ثبوت انہیت کی واجب کرنے والی اور اہلیس و شایلیں سے اس کی انہیت کے قطع کرنے والے ہیں اپنے نفس کو نرم اور اپنی روح کو مست کرنے کی کوشش کرتا ہے لہذا جبکہ اہل صفایا عبادت کی جگہ جمع ہوں اور بعض کے دلوں کو بعض کے دلوں کے صفایا اور انوار سحر کی زیادتی اور اس مکان کے نور سے نفوس اور اہل ان کے صفایا کثرت بھی چاہتے ہوں تو ان کے احوال میں زیادتی ہوگی اور ان کی ذاتیں کمال پہنچی کیونکہ جو مکان عبادت کی واسطے بنائے گئے ہیں ان کے ساتھ عالم غیب کے نور اور روح شعلی ہو جاتی ہیں تو انکی حرمت اور بزرگی بڑھ جاتی ہے جیسے کہ اہل طہل کہ اس کو جب مسجد بنایا جاوے تو تعظیم اور تکریم اس سے شعلی ہو جاتی ہے حالانکہ وہ چھاسٹ اور شیا صراہ ویدہ لکی جگہ تھی پس ان میں مینا جبکہ وہ مسجد ہے اہل ان کی نورانیت کو پیدا کر گیا جیسے کہ رسول طایبہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے۔

السیلہ بیلت کل تقی یعنی مسجد ہر پڑھنے والا گھر ہے اور اخوان (محببت) میں قسم کے ہوتے ہیں ایک وہ انوان مخلقا کہ جو ہم ایمان میں شریک ہیں جیسے کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اخْوٌ یعنی سوائے ان کے نہیں کہ مؤمن بہائی ہیں پس ہر ایمانیوں کی صحبت یہاں تک کہ واسطے جائز نہیں بلکہ توری

دیر کے واسطے انکی محبت رکھی جائے تاکہ انکو اس چیز سے جس سے وہ نفع حاصل کریں فائدہ پہنچایا جاوے اور دوسرے انخوان امامت اور محبت میں جیسے کہ وہ عام لوگ جو فقط سے محبت رکھتے ہیں اور صفا کے طریقوں کے حاصل کر نیکی کے واسطے اپنی جان و مال سے انکی مدد کرتے ہیں اگرچہ یہ لوگ ایسے اصناف سے مستغنی نہیں جو کہ تقریریں دیکھتے ہیں تاہم انکی مصاحبت بوجہ انکی قوت محبت کے اہل ذوق و کمال کے ساتھ جائز ہے۔ لیونکہ وہ بوجہ صدق اور قوت ارادت کے اہل صفا کے ملبوسے انوار کو حاصل کرتے ہیں جیسے کہ سرسبز لکڑی کے پتوں کی حرارت کا کب کرتی ہے اور جب وہ عوام کی طرف جاتے ہیں تو اور لوگ اُنہیں نفع حاصل کرتے ہیں اور تیسری قسم کے افراد ان صفا و کمال نہیں کہ وہ صفا اور تقویٰ اور شوق اللہ کمال اور صفا اور وصال کی صفات میں ایسے حضرات کی مصاحبت اسطرح واجب ہے جیسے کہ سپاہی کو لڑائی کے وقت اسکو کا کہنا لازم پڑتا ہے۔ اور مریدوں کے واسطے انکی مصاحبت سبب اور مہم کیواسطے مندوب ہے۔ تاکہ اہل کمال کی مرگاہ و سکناات کے ساتھ تشبہ نہ فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے من تشبہ بقوم فهو منہم ومن احب قومًا مشر محمداً یعنی جسے کسی قوم کی سی صورت بنائی تو وہ قوم میں ہی سے ہوگا اور جس نے کسی قوم کے ساتھ محبت کر لی تو اسکو مشرک کے ساتھ ہوگا اور فرمایا جناب اربعۃ الذین کفہوا النقص اللہ وکون فی مع الصادقین یعنی اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو پھر اگر غریبوں میں سے نہیں ہو تو انکے ساتھی بنو یا خدا و اللہ تعالیٰ سے ڈرو علم اللہ فیہم غیر الا معہم یعنی اگر اللہ تعالیٰ ان میں پہلایا جائے گا البتہ انکو نہ ملے گی حق اور حکمت اور عظمت اور نوبی۔ اور کہنے والی باتیں انکو نہ ملتا اور یہ قول سننا عوام سے غلو اور قرآن مجید بوجہ حدیث شریف یا اشعار وغیرہوں جو کہ سنائے جائیں اور جناب نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ ان من اشعر حکمة بتقیق بعض الشعایر مکت ہے پس جبکہ حق میں اللہ تعالیٰ خیر نہیں جانتا تو محکم بالکل مکت اور معرفت اور موافقاہ لہو ای نہیں سننا تاکہ اس حال میں جو خیر اور حق کا اشعار میں ہو گئے ہیں وہ بھی نہیں سننا تاہم جو کوئی کچھ بھی حق اور حکمت اور فائدہ سے محروم نہیں ہوا وہ اشعار انکا کوہ تیا ہے لہذا اسوقت یہ اشعار اشکار و مظہر اپنے نفس پر ہوگا اور اس کا انکار رکھنے اور دھوکا دینا اور دھوکا دینے کے منہ سے مخالفت سنت کی ہے اور سنت کی مخالفت اقتضا و یا تقویٰ کا ضرب ہے اور سنت سے مستغنی

اور رک جانا ناسق ہے اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ بیچ بہت مودود بن عفر کہتے ہیں کہ جب نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشرف لائے اور میرے فرش پہ بیٹھے اور میرے پاس دو دروازے اور دفت بجا رہی تھیں اور بد رکی لڑائی میں جو ان کے نزدیک شہید ہوئے تھے انکی تعزینیں لگا رہی تھیں تو ایک انہیں سے گانے لگی وہ دنیا بنی یہ علم مانی مذلہ بنی ہم میں ایسے بنی علیہ السلام میں جنکو کرکل کی بات کا علم ہے اس پر حضرت مسلم نے فرمایا کہ اسکو چور اور دبی گلابو پہنے گا رہی تھی اور شعر یہ تھا تادوب اقلیم بقرہ شمسنا یضرب وہو داہقون فالتھنہ نہ تو ہمیں ایک رکلی گائی گائی وہ مصرعہ بنکر گانے لگی کہ ہم میں ایسے ہی ہو کر جنکو کرکل کی بات کی خبر ہے بس یہ حدیث اس امر پر دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم اور شعور کو ایسی حالت میں سن کر ان لڑکیوں کی آوازوں کا سننا بغیر حاجت کے درست نہ تھا اور وہاں خود حضرت مسلم سوجھتے اور توجہ سے کان لگا کر سننے تھے پس جب ایسی لڑکیوں کا دوست ہوا تو مرد ہوگا بطریق اولیٰ درست ہے اور کیونکہ انکا حضرت مسلم نے دونوں لڑکیوں کو دفت بجانے اور گانے کا اس تول سے حکم دیا کہ جو تو گاہری تھی اور امر بیکہ ترانے سے جبر ہوتا ہے تو جو بکے واسطے ہوتا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر و اقیما والصلوٰۃ یعنی نادر پڑھنا عذاب کیواسطے قرینہ کے ساتھ ہوتا ہے جیسے کہ قول اللہ تعالیٰ کا فکنا بنو ہمدان علیہم فیہم خیر امین سکات بنو اکر انہیں جہلائی جلتے ہو نیز ایت یواسطے ہوتا ہے جبکہ قرینہ ہوتا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول و اذنا معلوم فاصطادق اور جبکہ احرام سے فارغ ہو جاؤ تو شکر کرو اور یہاں امر وجوب کا احتمال رکھتا ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا اللہ تعالیٰ آپکی جایز نہیں اسلئے کہ وہ گاہری نہیں اسلئے کہ مادہ کا حکم فرمایا اللہ تعالیٰ کے حکم کو کان لگا کر سننا ہے تھے اور جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے سے کہہ پا رہے اس حال میں کہ اسطرح متوجہ ہوں تو اسکا ذکر واجب ہے جو جو اس حکم باری تعالیٰ کے کہ فرمایا یا ایہا الذین آمنوا سجدوا لله وللمرسل اذا دعاکم لما بنی بیکم یعنی بسے ایمان والو حکم فرمایا اللہ تعالیٰ کا اور رسول علیہ السلام کا جبکہ وہ منکو بلائیں ایک کام پر ہمیں تمہاری زندگی ہے اور امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت عافقہ سے روایت کی کہ ابو بکرؓ انکے پاس آئے اسوقت کہ وہ لڑکیوں دفت بجا رہی تھیں اس وقت حضرت عافقہ سے روایت کی کہ ابو بکرؓ

کی لڑائی میں ہوتی تھی اور جناب رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کھڑا اڑ رہے ہوئے تھے تو ابو بکرؓ نے
 جھڑکا اس پر حضرت صلعم نے چہرہ مبارک کھولا اور فرمایا کہ اے ابو بکر! جو تیرا تحقیق یہ عید کے دن میں یہ
 حدیث صراحت گانا اور دفٹ مٹنے پر اور ایسی جگہ حاضر ہونے پر جو اذکار کو ثابت اور منکروں کا ذکر رہے
 ہے اور اس پر بھی دلیل ہے کہ جو ابھار کر کے اشکو روکنا اور ابھار سے ہٹانا جائز ہے یہ نہ کہ حضرت
 صلعم نے منکر کو روکا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کان کم فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی منکروں کی تھی
 رسول کی چال سیکھنی پس جس سے گناہ نہ سننے اور دفٹ بجائے اور ایسے موقع پر شریک ہونے کو حرام کہا
 گویا اس نے یوں کہا کہ بنی مسلم خرام نسل کو سنا اور حرام نسل کے نئی کو روکا اور جس نے ایسا اعتقاد کہا
 وہ بالاتفاق کافر ہوتا۔ مگر کہا جائے کہ یہ گناہ صرف عید کے دن جائز ہے۔ کیونکہ عید کے دن کی قیید
 جسکے جوازیں پائی جاتی ہے ہم جواب دینگے کہ اس امر پر سب کا اتفاق ہے کہ سبب کا خاص ہونا
 مکرم عام ہونے کا ملغ نہیں ہوتا اور اکثر قرآن مجید میں ایسی طرح وارد ہوا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ
 نے فرمایا اِنَّ الْاَوَّلِيْنَ كَفَرُوْا اِنَّهُمْ كَانُوْا ذٰلِکَ اُمَّةٌ اُمَّةٌ لِّمَنْ تَبِعُوْهُمُ ذٰلِکَ یَوْمَ تَنْفَخُ الْبُزُجُجُ اِنَّہُمْ کَانُوْا
 اَوَّلَیْنَ اَوْ کَوْنُوْا اَوَّلَیْنَ اَوْ کَوْنُوْا اَوَّلَیْنَ اَوْ کَوْنُوْا اَوَّلَیْنَ اَوْ کَوْنُوْا اَوَّلَیْنَ اَوْ کَوْنُوْا اَوَّلَیْنَ اَوْ کَوْنُوْا اَوَّلَیْنَ
 بن ابی بن مسلم کے حق میں نازل ہوئی مگر حکم کفار کے بارہ میں عام ہے ایسی طرح دوسری آیت
 میں فرمایا اِنَّمَا یُجِیْبُ عَنْکَ الْکَافِرِیْنَ اَللّٰہُ اَعْلَمُ بِمَا یَعْمَلُوْنَ اَفَلَا تَعْلَمُ اَللّٰہُ اَعْلَمُ بِمَا یَعْمَلُوْنَ
 کہ یہاں لفظ عن کا لفظ الذل من الراجلہ یعنی کبھی پس پیج جائے تیسرے سلسلے بڑھاپے کو روکا ایک
 یا دونوں کو نہ کہا کچھ ہوں اور نہ جھڑکا کچھ اور نہ کچھ بات ادب کی اور نہ کچھ انکے سامنے کندھے عاجزی
 رکھنے کی نیت ہے اگرچہ اس آیت میں خطاب جناب بنی مسلم کی طرف ہے مگر حکم عام ہے واسطے ہے۔
 کہ والدین کی تعظیم کریں اور اس حدیث میں اس طرف اشارہ ہے کہ ہر حال میں جبکہ تلب و دعا طریقی
 رحمت پائی جائے خواہ عید کے دن ہو یا نہ ہوں تو ہمیں گانا اور دفٹ اور اشعار ستا جائز ہے
 اور سننا نام آخر میں روایت ہے کہ جشی حضرت رسول اللہ صلعم کے سلسلے دفٹ بجا رہے تھے اور
 پلچ پلچ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ صلعم نیک بندہ ہے حضرت نے پوچھا کہ کیا کہہ رہے ہیں عرض

گزیروں سے کیل ہے تھے اور میں نے کبھی اس کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ ایک شاعر علیہ السلام کے سامنے سجدہ
 لیل جائز ہوا تو دوسرے محل میں بطریق اسی جائز ہوا۔ لہذا جو شخص کہہ کہ کبھی مطلقاً حرام ہے تو وہ
 اس امر کا اعتراف کرتا ہے کہ جناب نبی علیہ السلام سے حرام کام کو دیکھا اور حرام کو اس کے حال پر رہنے دیا
 حالانکہ جس کے دل میں یہ بات آئی وہ باقہ اتفاق کا فرما۔ اور اگر شکور کہہ کہ حدیث شریفہ میں آیا ہے
 لا لعب الا فی ثلاث الرمی والغراس وعلیٰ عتبات الجبل ہم اہلہ یعنی سولے تین محل کے اور جگہ کبھی
 جائز نہیں ایک تیسرا لازمی میں دو سرے گھوڑے کے ساتھ تیسٹر کرنا عبت ہوئی کے ساتھ اس کا
 جواب یہ ہے کہ یہ حصر خاص ہر جہاں کبھی اس کے ہے اور یہ تحریم ہر جہاں حالات نہیں کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے
 فرمایا اقامت حنڈ دوسانے اسکے نہیں کہ تو ذرا نیوا ہے اور کھلا کا واسطے حصر کے ہے تو حضرت مسلم
 کے حال کو شمار (روایت میں) حصر کیا اور اس میں ہر طرف اشارہ ہے کہ کھانا مخصوص نقطہ کے ساتھ ہی
 ہو کہ وہ قائم البینین جن گراہیں نے حصر کا فائدہ نہ لیا کہ کھانے کے سوا حضرت مسلم ہر طرف متغیر ہوئی تھے
 ہی طرح بتا رہی ہیں یہ ہے پس ان تین کا حصر کے ساتھ ذکر حقیقت کمال دین سے ہے یہ خدای کا
 نوا اور تعجب میں اپنی اہل سے سیاں ہوئی میں غیبت سورت کیلئے اس واسطے کہ ہم محبت کے خدائی شہر
 اور بیوی میں ہوگی وہ پسندیدہ و اخلاق ہوگی اور ہم غیبت کی خدائیوں میں ہوگی وہ بدخلق ہوگی اور اللہ تعالیٰ نے
 فرمایا الذین یتبعون القول فیہ یبعون احسنہ یعنی جو لوگ بات سننے میں پس پیروی کرتے ہیں ان کے
 احسن (زیادہ) ہوگی۔ ان ثلاث الذین ھل ھم اللہ وادخل ھم ادخل الابواب وعاہیہ لوگ میں جگو
 اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی اور وہی عقل مند ہیں اور فقط قول جو یتبعون القول میں فرمایا عام ہے خواہ
 ہوا حدیث یا حکایت ملتا رہو یا اخبار کا سننا ہو سب ان میں داخل ہیں پس اللہ تعالیٰ نے ان کے جو کہ تول کا
 سننے والا ان کے اچھے کی پیروی کرنا ہے مع فرمائی کہ انکو صاحب ہدایت اور عقل قرار دیا پس اس
 لادم آیا کہ جگہ نے دیا کا گانا سننے جو کہ خلق تول یتبعون القول سے سمجھا جاتا ہے جو گانا کہ اچھی کامداد
 کے ساتھ حکمت پر مشتمل ہے تو وہ ایسا شخص ہوگا جسکو اللہ تعالیٰ نے ہدایت نہیں فرمائی اور انکو مفضل سمجھا
 جاوے جو شخص ہدایت کا کسی اور عالمی ہے وہ گمراہ ہے اور گمراہ و ضلّی ہے اور ان کے کہ اللہ تعالیٰ نے گمراہی کو

درجہ حضرت نے تعرض فرمایا تو اس کے سماع ہو چکا ہے پس یہ امور جو پہلے ذکر کے تھے قرآن مجید اور حدیث شریف
 شافعی میں لیکن چونکہ متعلق منقول سے ہیں وہ یہیں کاربہ مطالبہ کی لئے جو کہ اہل اسلام کے نزدیک معتبر شخص ہیں وہ اس
 باب کے بعض صحابہ نے مثل میر سعدیہ وغیرہ کے اشارہ کیا ہے غلویت کے وقت کا پانچواں اس وقت خوش ہوا اور
 مشہور سے ملائے اہل اہل امت سماع کیلئے ہمارے زمانہ تک سوا غلبت کی ہے جیسے کہ عبد اللہ بن جعفر اور مامدی نے
 مادی کہیں میں ایک بات کہی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ میر سعدیہ کو خبر میری کہ عبد اللہ بن جعفر اپنا بہت وقت گاتا
 سننے میں صرف کرتے ہیں تو انہوں نے عرض مامس سے کہا کہ تم کو ان کے پاس چلاؤ سننے کے لئے کہ ان کی بزرگی پر ان کی ہوا
 غسانی غالب ہو گئی ہے اور وہ دنوں رات کو ان کے پاس آئے عبد اللہ نے گائے والیوں کو سکوت کا حکم
 دیا اور ان کو بلا لیا جبکہ میر سعدیہ بیٹھے تو کہا کہ اسے عبد اللہ کو گھانے کا حکم دو وہ گناہ لیکن اور وہاں سخت پر
 بیٹھے ہوئے سردار پانوں ہلانے لگے اس پر عرض مامس بولے کہ تم گور دے اسے تھے اب وہ تم سے بہتر حالت
 میں ہیں وہ بولے کہ چپ ہو جاؤ امی عمر و کریم آدمی طرف کرنا والا ہوتا ہے۔ حالانکہ میر سعدیہ بڑے صحابیوں میں
 سے تھے اور کاتبِ حق رسول معلوم اور ان کی زوجہ مطہرہ ام جعفر کے بہائی تھے اور صحابہ کی پیروی حصول ہدایت
 یا سبب جیسے کہ حضرت صلعم نے فرمایا ہے کہ میرے اصحاب مثل ستارہ کے ہیں جسکے سپردی کو گئے ہدایت
 حاصل کرو گے لہذا جو کوئی ان کی پیروی سے روک گیا تو اس نے ہدایت حاصل نہ کی اگر شکر کے کار پر نقد صحبت افسر ل
 ہرادیہ جو کہ سوا سماع کے اور سب صورتوں میں ان کی پیروی کرنی چاہیے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات نفع نہ دے گی اس
 لئے صورت میں ان کی حالت صحابہ کے ساتھ نہیں ہوگی جیسا کہ ابولہب کی جناب رسول علیہ السلام کے ساتھ
 تھی کہ اسے حضرت صلعم سے کہا کہ اسے محمد علیہ السلام تم کہتے ہو کہ ہم تمہارے اقوال پر ایمان لائیں اور نبی ہمارے
 قوال کے یہ قول پر کہ میں ایمان نہیں لاتا پس میں تمہارے اس قول کی تصدیق کرتا ہوں اس پر حضرت صلعم نے
 فرمایا کہ یہ حکم نفع دینے کا واسطہ لایمان معتبر ہی ہے۔ جبکہ سب باتوں پر جو صلعم علیہ السلام اس سے میں ایمان لائے
 ورنہ نفع نہ کہہ پس ہی حال یہاں ہے کہ صحابہ کے سماع کے مسئلہ میں پیروی کرنی اور باقی امور میں پیروی کرنی
 منع نہ تھی اور نہ ہدایت حاصل ہوگی اگر شکر کے کارام ابو حنیفہ اور شیخ ابو الیمان نے سماع کو حرام کہا اور میں انہیں لگو
 پیروی کرتا ہوں اس کا جواب یہ ہے کہ اہل اسلام ہے اس کو انہاں بات کا لازم ابو حنیفہ کی رائے اور وہ گناہ جو کہ حرام ہے

اگر کسی اور میں ٹوٹنے والا ہے۔ نہ کہ طلق ملنا مُراد ہے ورنہ اس کے لئے عذبات یعنی وہ باتیں جسے فوت کیا جاتا ہے لازم ہوتا ہے جیسے ایک ایسے سے کفر یا فسق طلق ہے اور یا سوا سٹے ہے کہ بہترین حکم کی عداوت ہو چکی ہو جنکی تفصیل یہ ہے اول وہ جنگی اصل اور طبع متواتر ہے جیسے کہ حدیث نماز اور کواف کی کہ انکا شکر کا فر ہے دوسرے وہ جو کما دارا اصل اور مشہور الطریق میں جیسے کہ عادیث مسلم کی کہ انکا شکر فاسق ہے تیسرے وہ کما دارا اصل جیسے کہ کما دارا الطریق ہے مثل اس حدیث کے کہ میں اللہ سے ہوں اور میں مجھے پس کر کے شکر کہہ کر گناہ کر اور جو عادیث کہ گناہ اور اشعار اور دن کے سننے کے جواب پر ہتھی بیان کی ہیں وہ عداوت اصل مشہور الطریق میں پس اگر ان عادیث سے انکا کر لگا تو فاسق ہو گا، اور اگر امام ابو حنیفہ کے قول کو پیروی نہ ملے اللہ علیہ السلام کے قول پر ترجیح دیا تو باوجود اتفاق کا فر ہو گا اور دوسرے دوسرے واسطے یہ ہو گا کہ اسے ترک کیا ایسے قول کو جسکی صحت میں عدالت کی شرط ہے بقا بلائیے قول کے جسکی صحت میں عدالت کی شرط نہیں اور یا سوا طرح ہے کہ کتب فقہ میں ہتھے اخذ نہ ہو تا ہے۔ عدالت کا تب اور عدالت رادی کی شرط نہیں ہے پس جانیہ کہ کا تب پہلے یا دوسرے نسخہ میں کی یا پیش کر کے تو ایسے کتب پر یقیناً اعتماد نہیں بخلاف عادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ وہ ان صحت روایت میں عدالت کی شرط ہے۔ اور جو کوئی ایسی بات کو اختیار کرے جسکی صحت میں عدالت کی شرط ہو وہ مفید ہو کہ نہ مفید ہو تو کوئی (دہی ہے جو اپنے دین اور دنیا کے واسطے جو امر کہ بہتر ہو اختیار کرے اور یہ سفاهت و صفت منافقوں کا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَلَمْ یَکُنْ مِنْ اَلَا نَحْمُہُمْ اَلَسَفَہُ خیر اور نہ ہو کہ وہ منافق ہے سفید میں اور منافق و دوزخ کے نیچے کے درجہ میں ہونگے لہذا لازم آیا کہ جو کوئی ایسے قول کو جو حواس سے بنی علیہ السلام کے کسی دوسرے سے منقول ہے اور اسکی نقل میں عدالت کی بھی شرط نہیں اختیار کرے اور اسکا عقیدہ نہ کرے اور ایسے قول کو ترک کرے جو کہ حضرت بنی علیہ السلام سے منقول ہے اور اس سے شہ پیسے تو اسکا ٹھکانا دوزخ کا بنیاد ہے پس نتیجہ نکلا کہ جو کوئی گناہ کے کو حرام بتائے بنی صلعم کے قول کے سوا دوسرے کے قول سے اور قول اور فعل بنی صلعم کا ترک کرے تو اسکا ٹھکانا دوزخ میں ہو گا۔ اور شکر ان سماع اس آیت سے استدلال کرتے ہیں۔ وما کان صلوٰۃ ہم عند البیت الامم کام و فقہ ابن جینی نہیں تھی نا ان کے نزدیک کہ پیش روین کے گمراہی اور تالی بجا نہیں سکا و جمعی ہے اور قصد پیشانی کا دوسری

انسان ہے جس سے آواز نکلے ہم کہتے ہیں کہ یہ استقلال ناسمجہ اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے انکو کعبہ شریف کے پاس ایسے افعال سے روکا اور کسی بات کو ایک حالت تحریر میں روکنے سے اسکی ممانعت اور عاصوں میں جو کما حقہ عمل سے چھڑا میں لازم نہیں آتی اور اسیدہ سے عورت کا پشت دست پر پیش کیا جائے گا تو اور میں جیکوئی عبادت ہو تو جائز ہے اور دوسری جگہ جائز نہیں چونکہ کعبہ شریف منظم اور اسکے گرد خزان عمل نماز تھا تو وہ ان ایسے فعل سے روکا نیز نیز ہوا کہ نہیں تھی تا نا نکلے کعبہ شریف کے پاس اور یہ نہیں فرمایا کہ اسکا عمل نہیں تھا کعبہ کے پاس البتہ اسخ تصدیق سے کعبہ شریف کے پاس اسکی ممانعت اور جگہ لازم نہیں کی تھی اور انھوں نے اس سے بھی استدلال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ومن الناس من يشقوي لعلو محلاديشي مني معين لوگ ایسے ہیں جو کہ کعبہ کی بات کی خریداری میں اوکھیل کی بات بھی لگا دے ہم جواب دیتے ہیں کہ لہذا کعبہ سے کعبہ کی ہی معلوم ہے اور جی تو کائنات جائز ہے برابر ہے کہ وہ حق الہدیت قرآن مجید پر یا شعر و طبع و جہل انہیں صحت حدیثیں جو کہ جواز و سماع دلت اور غبار و دالت کرتے ہیں بیان کریں اور یہ بھی حدیث میں ہے کہ بعض خصوصیت سے کعبہ میں آیت سے یہ امر ثابت ہوا کہ لہذا کعبہ سے کعبہ اور یہی سماع ہے جو کہ گراہ کرنا اور حق اور عبادت سے مشغول کرنا اور بندہ کو حق سے دور کرنا اور اہوا و جہل یا اپنی ابا جت چہ باقی عبادت سے کعبہ کوئی ایسی شے وار و جو کہ عدم کو قبول کرتی ہے تو واجب ہے اول اسکا نقص نہ ہو نہ ہائے اگر نقصان لگے تو نقصان ہوگی و نہ عدم پر عمل کیا جائے گا کی مثال یہ ہے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ استخفافی وجہ اللہ علیہ السلام یعنی حق کرنے والوں کے سینہ میں ڈالو پھر یہ بھی آیا ہے کہ حضرت صلح کی گئی تو آپ اسکی بیعت میں انعام دیا اور تعریف فرمائی کعب ابن زہیر فی یہ تصدیق و پڑا بابت سعادت و قلبی الیوم مبتول بہ پھر نبی صلعم نے اپنی چادر مبارک لے کر عطا فرمائی آپس واجب ہوا کہ مل گیا جائے حضرت کے منی ڈالنے کے حکم کو ایسے مع کرنا والوں کی نسبت جو کہ بیعت و دوستی کے شائق کیو اسطرح کرتے ہیں البتہ واجب ہے کہ لہذا حدیث بھی جھوٹ اور بیہودہ شعر اور لگا نامہ مراد لیا جائے اور جو ایسا نہ ہو تو وہ قطعاً جائز ہے اگر نہ کہ کعبہ کے سماع و فقر اس طرح ہے ہم کہیں گے کہ کسی کے واسطے یہ حلال نہیں کہ شرع میں کسی چیز کو حلال یا حرام کرے جبکی بابت کہ شام علیہ السلام نے کوئی حکم فرمایا ہو ایسے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حلال ظاہر ہے اور حرام ظاہر ہے اور اسکی سچ میں مشتبہ امور ہیں۔

اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ولا تقولوا لما تصفون منکم اللہ اب هذا حلال وهذا حرام انفقوا علی اللہ ذکر
 اور کون اپنی زبانوں کی جھوٹ بنائے کہ یہ حلال اور یہ حرام ہے کہ تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھو پس جو یہ
 کہے کہ گواہنا حرام ہے تو اس نے فی الحقیقت اس امر کو شرع میں حرام کیا جس کی بابت کوئی حکم نہیں
 لیونکہ کتاب اللہ تعالیٰ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی نص تحریم سماع و قس پر نہیں اور جو کوئی شیخ
 میں اس چیز کو حرام کرے جو حرام نہیں ہے تو اس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا اور جس نے اللہ تعالیٰ پر کچھ بھی
 جھوٹ باندھا تو وہ بالاعمال کا فر ہوا نیز عوام کا سماع و قس مشابہ اس سماع و قس کے ہے جو چشمیوں کا حضرت
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں ہوا اور اس کے بعد جنہیں عوام کے واسطے غلات نہیں نیز ان کی حرکتیں سلاویہ
 شایان کی خوشیوں کے باغوں میں ہیں اور اس کے بعد ہونے میں کوئی غلات نہیں اسی طرح سے ان کی حرکت
 میں بھی سماع ہیں۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ میں مذہبہ بقوم فہو ہم یعنی جس نے کسی قوم میں اپنی
 صورت بنائی تو وہ ان میں سے ہے اور عائشہ اصحاب حق میں صحابہ اور اولیاء اللہ تعالیٰ مثل جنید
 رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کی سماع میں اپنی حق یہاں کہ کتب رقائے حق میں کہنے منقول ہے پس اگر ایک عامی بھی اپنی
 صورت بنانے کیلئے حرکت کرے اس حال میں کہ ان کی برکات کا واسطہ ہو تو وہ بھی ان میں سے ہوگا اور حدیث
 میں ہے کہ وہ ایسی قوم ہے کہ سبب ان کے انکسہ ہنشین شتی ہوگا اگر نہ کر کے کہ کوئی شخص انسان کی محبت
 یا انسان کی صورت پر روجد کر لگا تو حرام ہوگا ہم کہتے ہیں کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ قسم پانزات
 پاک کی چٹکے ہاتھ میں یہی جان ہے کہ تم ہرگز نسبت میں داخل نہ ہوگی جب تک کہ ایمان نہ لاؤ گے اور ہرگز ایمان
 نہ لاؤ گے جب تک کہ باہم محبت نہ کرو گے کیا میں تم کو نہ بتاؤں وہ بات کہ جب اس کا عمل کرو گے تو باہم محبت ہو جائیگا
 یہاں یہ کہ آپس میں سلام کرو اور ایک دعا میں ہے کہ آپس میں دیر دیر حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن
 اللہ تعالیٰ فرمایا کہ کمال میں باہم محبت کرنا سلاطین و ہلال کی بیسیطہ پڑنے کے واسطے لوند کے منبر لگائے جائیگے
 نیز کہ انہی انوشہدا علیہم السلام رشک کرے گئے۔ پس اگر وہ شخص آپس میں اللہ تعالیٰ کے واسطے محبت کریں
 اور ایک دوسرے کی محبت پر اللہ تعالیٰ کے واسطے حرکت کرے تو یہ سماع ہوگا جبکہ باطل کے
 ساتھ نہ مانا گیا ہو اگر نہ کہ کہے کہ عامی حرکت میں کرتا مگر باطل طور پر یا مکمل سے اور یہ حرام ہے اس کا حکم

ہے کہ حدیث میں ہے جب تیرے بھائی سے کوئی بات ظاہر ہو اور اس کا فعل اپنے سنی پر ہو سکتا ہو تو اس کا عمل بُرے معنی پر نہ کر س، بلکہ ہم مومن موحّد کو خواہ عامی ہو یا غیر عامی سلع میں حرکت کرتے ہوئے دیکھیں اور وہ باطل کے ساتھ نہ جانا گیا ہو واجب ہے کہ اس کے فعل کو حق پر عمل کریں پس اگر اس کے ساتھ وہی گمان کیا گیا ہے جیسا کہ پہلے کہا تو وہی ہے ورنہ اس کے اعتقاد کا کام تو اللہ تعالیٰ کی سپرد نہ اس کی طرف دیکھنے والے کے اگر مستر عن کہے کہ بغیر جہانج کے دن کا بھانا ہم تسلیم کرتے ہیں کہ جائز ہے کیونکہ عرب کا دن ایسا ہی تھا مگر جہانج کے ساتھ دن بھانا ہم تسلیم نہیں کرتے اس کا جواب یہ ہے کہ اسکی بابت کوئی حکم حرمت یا کراہت کا نہیں آیا ہے اس واسطے سب سے پہلے اگر ملا دیا جائے کلام استماع جو مستماع نے ایک سبیل کے ساتھ جوئیگا ہے تو سب سبیل ہو جائیگا مگر اس وقت شوگا جبکہ کوئی قرینہ ادنیٰ جمع کی منع پر ساتھ تحریم کے دلائل کرے جیسے کہ دو ہنوں کے ساتھ نخل کہ ہر ایک سے جدا جدا جائز ہے اور دونوں میں منع کرنا حرام ہے لیکن قصب فارسی کے بارہ میں کوئی حکم نہیں اسلئے وہ اپنی بابت پر باقی ہے مگر مزار (فارسی) حرام ہے اس واسطے کہ حدیث میں آیا ہے کہ اسکی آواز کو حضرت مسلم نے سنا اور کانوں کو بند کر لیا نیز جو شخص اس کا گانا اور رقص اور دف بجانے کا منکر ہے اس کو اللہ تعالیٰ سے لڑائی کرنی پڑے گی اور اللہ تعالیٰ سے لڑائی بالاتفاق کفر ہے اور یہاں طرح ہے کہ صحیح حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے میرے علی کے ساتھ دشمنی کی تو وہ میری لڑائی کے واسطے میدان میں نکلا اور امت محمدیہ مسلم میں اس پر اتفاق ہے کہ اس امت میں اولیاء ہیں اور سب طرف کے مسلمانوں نے صمت ولایت حضرت جنیدؒ اور مشہدیؒ اور معروفؒ کرنی اور عبد اللہ بن حنیفؒ وغیرہم پر اتفاق کیا ہے ان اولیاء خیر میں سے جنگہ رسالہ نقشبندی میں ذکر کیا گیا ہے اور یہ بھی ابون کے نزدیک ابن صاحبوں کے عادات و اعمال میں ثابت ہوا ہے کہ وہ گانے میں وجد کرتے تھے اور رقص کرنے تھے واسطے ترک ماسوی اللہ کے اپنے قلوب سے پس جو کوئی سماع کو مطلقاً حرام کہتا ہے گویا وہ یہ کہتا ہے کہ یہ حضرات حرام کے مرتکب ہوئے اور جیسے اولن کو حرام اور مباشرت فعل حرام سے منسوب کیا

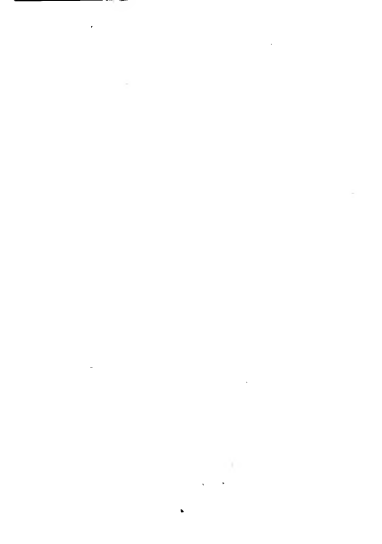
تو اس نے اذروئے قول و اعتقاد کے اون سے دشمنی کی اور جس نے اُن سے دشمنی کی تو وہ اللہ تعالیٰ کی لڑائی کے واسطے میدان میں آیا اور جو اللہ تعالیٰ کی لڑائی کے واسطے نکلا وہ بالاتفاق کافر ہوا۔
 پس حقیقۃً اللہ تعالیٰ کے غضب کو کمال دیا اور ٹھکانا اس کا دوزخ ہوا اور وہ بری ہار گشت ہے۔
 پس جبکہ اون تعزیرات اور دلائل اور احادیث سے جگو ہم نے بیان کیا ثابت ہو گیا کہ اس مظلوم بے بل ہے اور اس کا شکر یا کفر یا فاش ہے اور وہ مریدوں کے واسطے سبب اور اولیاء خدا تعالیٰ کے لئے بہ نسبت اون کے مقامات کے واجب ہے کیونکہ وہ حضرات مجرد ہیں اس چیز سے جو سوائے اللہ تعالیٰ کے ہے۔
 طرف اللہ تعالیٰ کی جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ چاہتے ہیں کہی و جہ کو اور دیکھ وہ کوئی بات ظاہری صورتوں میں سے پاتے ہیں تو اسکو معافی فیہ پر عمل کرتے ہیں جیسے کہ جناب رسول علیہ السلام نے اسید بن حضیر کے بارہ میں فرمایا انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں شب گزشتہ کو سوئے بقرہ پڑھ رہا تھا کہ ناگہاں میرے سر پر ایسا بادل چھایا جس نے مزاج تھے حضرت نے فرمایا کہ وہ سکینہ تھی تو اسی طرح اولیاء اللہ تعالیٰ صورتوں کو معافی پر عمل کرتے ہیں۔
 بوجہ اون کے مراتب صورت کی ترتیب کے اور مراتب معانی میں اون کے سیر کے پس دن اون کے نزدیک اشارہ ہے طرف دائرہ اکوان کی اور جو عقلی اس پر حسی ہوئی ہے وہ اشارہ ہے طرف وجود مطلق کی اور ضرب وجود پر پڑتی ہے اس میں اشارہ ہے طرف ورود و دروات الہیہ کے باطن بطوں سے طرف وجود مطلق کی واسطے تحویل اشیاء کے باطن سے ظاہر کی طرف اور پانچ جلاہل کا اشارہ ہے طرف مراتب نبوت اور مراتب ولایت اور مراتب رسالت اور مراتب خلافت اور مراتب امامت کی اور اس کی آواز سے اشارہ ہے طرف تجلیات الہیہ اور علم الہی کے ان مراتب کے واسطے اولیاء اور اہل کمال کے قلوب میں اور نفس منہی کا اشارہ ہے لطف عطیات حق تعالیٰ کی جیسا کہ وہ اشیاء کا محرک اور موجد اور منہی ہے اور اگر منہی سے اشارہ ہے طرف حق و دار و کی اس کی طرف سے باطن بطوں میں اور اشارہ ہے طرف مراتب ادوار اور قلوب کی جو کہ اسرار ہیں اور قصب کا اشارہ ہے طرف ذات انسانی کی اور دوسو لاغوں سے

اشارہ ہے طرف شائد ظاہری انسان کی اور وہ تو ہیں دو آنکھیں اور دو کان اور دو سوراخ
 ناک کے اور منہ اور قبل اور وراور نو سوراخ اور مطلوب طلب اور قتل اور روح اور
 نفس اور ہتر اور جو ہر انسانی اور لطیفہ زاکیہ اور قواد اور شفات ہیں اور ہر پھونک کہ
 طلب میں جاتی ہے اسیں اشارہ ہے طرف نفاذ نور اللہ تعالیٰ کے تصب نوات انسان میں
 پس اولیٰ کا ہونا گانے میں اشارہ ہے طرف یا ذکر نے یہ حقیقت انسانیہ کی مقام خطاب لولیٰ
 میں اسوقت جبکہ است برکم فرمایا تھا اور وہ مضطر ہے ہتر کو نقص جسم کے کہنے اور اس کے
 وطن حقیقی کی طرف پھرنے کے لئے اس حیثیت سے کہ فرمایا وطن کی محبت ایمان ہے یحیٰ
 وطن ارواح کی جہاں سے کہ روح کو ایسا دیکھا گیا جیسے کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ولطفت نہ
 بچ دہی یعنی پھونک دی اُس میں میں نے اپنی روح سے اور نفس اشارہ ہے طرف
 جولان روح کی گردانہ موجودات کے واسطے قبول کرنے تجلیات اور تزلزلات کے
 اور یہ عارف کا حال ہے اور قبل اشارہ ہے طرف ذوق روح کی اور اُس کے ہتر اور
 اُس کے وجود کی اور اُس کی جولان نظر اور فکر کی اور اوس کے قنود کے مراتب موجودات
 میں اور یہ محقق کا حال ہے پس اُس کا کوہنا اور ہر کی طرف اشارہ ہے اُس کے کہنے
 انسانی ہے طرف مقام احدی کے اور کائنات کے واسطے آثار روحانیہ کے حاصل
 کے اور اللہ تعالیٰ کے نور کی امداد کے پس جبکہ اوس کی روح حجاب سے نگھاتی ہے
 مراتب صواب تک پہنچ جاتی ہے تو وہ اپنا سر کھول دیتا ہے پھر جبکہ ہر چیز سے جو سوا
 اللہ تعالیٰ کے ہے مجرود ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف متصل ہو جاتا ہے تو اس
 پڑے آثار دیتا ہے پھر گر گانے والا بھی صاحب حال اور مقام ہے تو وہ اپنے کپڑے
 زینت پر تنگ دیتا ہے اور اگر اس درجہ کا نہیں ہے تو اوس کی طرف پھینکا ظلم ہے اس لئے
 کہ صاحب حال کے کپڑے اُس کے حال کی صورت ہیں اور اوس کے حال کے قبول کا
 یہی حق ہے جو کہ اُس کے رتبہ کا ہو پھر اگر محقق مقام علوی پر چڑھ گیا اور گانے والا مقام

شکل میں گار با ہے تو وہ ایک شعر مناسب اپنے حال کے اسکو افتاد کرتا ہے پھر اگر آپ
 شکل جو جائے اس کو کچھ بھڑکتا ہے اور اس کا حال آپسٹریٹا ہے تو دوسرا القیبت
 اور اس کے ساتھ حال کرتا ہے تاکہ اس کا حال اس کے حال کے ساتھ جمع ہو جائے
 اور اس کا عقدہ حل ہو جائے پھر اگر وہ پیاسا ہو جائے اور پانی پینا چاہے تو یہ اس امر
 کی دلیل ہے کہ وہ مغلوب ہو گیا اس لئے کہ مقام روح مقام صفا ہے اور اس کی غذا انوار
 سے ہوتی ہے پس جب پیاسا ہوگا تو دلیل اسکی ہوگی کہ وہ مقام جسد کی طرف واپس آیا
 اور مقام روح کا اور حال روح کا غیب کے ساتھ غذا حاصل کرنی ہے اور اسکو ظاہر کی
 امتیاز نہیں اور مقام جسد صورت کے ساتھ غذا حاصل کرنا ہے تو جب غیب سے شہادت
 کی طرف رجوع کرے گا پانی مانگے گا اور یہ اس کے نقصان کی دلیل ہے اور لیکن
 سنی متول شرف سماع پر دلالت کرنے والا پس وجود اس کا دلالت کرتا ہے اس امر پر
 کہ احوال لاحقہ دو قسم کے ہیں حرکت اور سکون پس حرکت مفت ارواح اور اس امر کی ہے
 اور سکون صفت اجساد اور کیفیت صورتوں کی اور حرارت اور لطیف ہونا حرکت کے لازم میں
 ہے اور تنگی بجائی اور بدن سکون کے لازم میں سے ہے اور یہی وجہ ہے کہ جب پانی پوٹر
 میں پھیلا رہتا ہے اگرچہ کثرت سے ہو بعد گزرنے زمانے کے اس کی حالت پٹ جاتی ہے
 اور اگر تھوڑا سا بھی عاری ہو تو نہیں بدلتی پس اسی طرح جب کہ آواز موجود باطن میں اثر کرتی
 ہے تو روح کو بلندی پر چڑھنے کی خواہش کے لئے حرکت دیتی ہے پس یہ بھی روح کی
 حرکت کے ساتھ حرکت کرنا ہے تب اس کے وجود میں حرارت پیدا ہوتی ہے اور اسکو وجہ
 فساد کہلاتے ہیں اور اس کے قلب میں آثار شہودہ ظاہر ہو جاتے ہیں دوم یہ کہ وہ غذا جو
 محسوس ہوتی ہے بدن کو قوی کرتی ہے اور اسکا حصول غلہ کے اقبال سے ہے اور غذایہ کے قلب اور
 شکر کو قوی کرتی ہے اور یہ اقبال سے ایچاوت کے تہلیب جو کہ لواذ حیات کے عالم غیبی انارے کے ہیں اور وہی
 تحریک ہے کہ انوار اشعار رقیقہ سے معانی طریب کا سٹنا اور تعلقات کو نیو کا حرکت کرنا اور رد حالی منتر کو نہ

لپٹتا ہے اور ان امور کے حاضر ہونے کا آلاہ اجتماع اخوان اور طلب مدد اللہ جل سے
 ہے سو ہم یہ کہ سماع آدمی کو امور ظاہر سے مجز و کرتا ہے اور انوار اور اسرار باطن کے قبول
 کے واسطے آمادہ کرتا ہے پھر جتنا کہ اوس کا وجد سماع میں زیادہ ہوتا ہے اسی قدر
 اس کے سیر اور طر عالم ارواح میں زیادہ ہوتی ہے اور جب کثرت سے اس کی زیادتی
 ہو جاتی ہے تو اس کا قلب رفیق ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے آثار فیض اور تجلیات میں سے
 پہنچ جاتے ہیں تو اس کو مقام وصول بغیر ریاضت اور جذبہ کے حاصل ہو جاتا ہے چہ
 یہ کہ آواز ظاہر سے باطن میں نفوذ کرنے والی ہے اور طلب سے متصل ہو جاتی ہے پھر قلب
 اور روح بواسطہ اختلاف نعموں کے اور تعدد ہونے ان معانی کے جو روح پر وارد ہوتے ہیں
 مرات وجود سے متصل ہو جاتے ہیں اور قلب جہد کو روح کے پیچھے لگا دیتا ہے حرکت میں
 پھر وہ تو بہات سے متجز ہو جاتا ہے پھر تو اسے جہد میں وہ معانی منفصلہ جو کہ روح میر
 ہیں نفوذ کرتے ہیں پھر جہد مقام روح تک پہنچتا ہے اور پرہ کٹھ جاتا ہے پھر ان معانی
 اور حقائق کو ایک ہی دندہ شاہد کر لیتا ہے اور یہ مقام کمال عیانی ہے جو کہ بہت قسم کی ریاضت
 سے حاصل نہیں ہو سکتا پیغم یہ کہ سماع باطن میں سکون اور ظاہر میں حرکت ہے اور اوس کے
 بواسطہ عبادات سمائے روزہ کے ظاہر میں حرکت ہیں اور حرکت ظاہر و کثرت سے تناسب
 ہوتی ہے پس جہد و حرکت سماع میں زیادہ ہوگی اور سبقت سکون قلب میں زیادہ ہوگی پھر
 وہ قلب اس چیز سے جو سوائے اللہ تعالیٰ کے ہے مجز و ہوگا اور اسی وجہ پیدا ہوگا اور
 مقام امدی کی طرف کھینکا تو وہ نظر شوق سے اللہ تعالیٰ کے ایسے عالموں کو دیکھ گیا جن کا
 تعطیل اور ہمیں اعاطہ نہیں کر سکتیں اور لیکن یہ تین ارکان ناز اور ج اور خدات و کس طیبہ
 اگرچہ ظاہر میں حرکت ہیں لیکن دو حرکتوں میں کبھی ایک سکون روحی و عینی ظاہر ہوتا ہے جو کہ
 اوس کے صاحب کو فنا اور بقا کی طرف قوت اور مدد دیتا ہے اور لیکن روزہ ظاہر اور باطن
 سکون ہے اور دو سکونوں میں سے ایک حرکت اللہ سے اور ساتھ اللہ کے اور واسطے اللہ کے

ہیسا ہوتی ہے اور یہی اطلاق تام اور حکم صاحب ہے پھر یکہ یہ سماع منتشر ہوا اور اس کے مراتب مثل حقائق ارکان پر ہیں خش نماز اور حج کے اور دونوں اشیاء ہیں اس کے مراتب ظاہر میں سے ہیں اور روزہ اور زکوٰۃ اوسکے باطن کی طرف سے ہیں تو انسان کو سماع میں وہ کمالات حاصل ہوتے ہیں جو کہ اور عبادات کے مواہبت سے حاصل نہیں ہو سکتے ششم یہ کہ سماع مشتمل احوال کا لیے ہے کہ جو کہ اس میں نہایات مقامات ہیں مادہ سین سماع اشارہ کرتا ہے طرف ہم کی یعنی بھید سماع کا مثل زہر کے ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی تعلقات غریبہ سے مر جاتا ہے اور وہ تو سکو مقامات غیبیہ تک پہنچا دیتا ہے اور مکہ ایم اور عین اشارہ کرتا ہے معیت ذاتیہ اکتیہ کی طرف جیسے کہ فرمایا حضرت علیہ السلام نے کہ میرے واسطے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک وقت ہے اور اس کے سین اور سم اور الف مشعر ہیں اس امر کے کہ صاحب سماع علوی ہو جاتا ہے اور مراتب غلیبہ سے نکل جاتا ہے اور اس کے الف اور سم اشارہ کرتے ہیں طرف ہم کی تاکہ جانا جائے کہ صاحب سماع اہل ہر چیز کی ہے پس وہ غیب سے بہ سبب اپنی روحانیت کے مدد دیتا ہے اور دوسروں کو مراتب موجودات میں سے اس سے فیض پہنچاتا ہے اور علم جو اس کی طرف اشارہ کرتا ہے ہے کہ ابھی اور میں اور سم اس کی اشارہ کرتی ہیں طرف ہم کی یعنی صاحب سماع بسبب اپنی روحانیت کے علویات اور بسبب حیات قلب کے سفلیات اور اسکے سوا اور مراتب غیبیہ پر مشتمل ہے پس تحقیق کہ صاحب سماع ان مقامات اکتیہ تک پہنچتا ہے جہاں تک کہ نہاد اور اجتناب اور کامل قریب اختوں سے پہنچتا اور سطح سماع کے فوائد نہتائے فائدہ تک پہنچتے ہیں بلکہ کہ صاحب نوق اور مود پاتا ہے اور ہم اس کتاب کو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کرتے ہیں اور پھر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث پہنچی ہے کہ نہایا بی بی میری امر کا حکم دوں تو اسکو جہاننگ ہو سکے جہاں لاؤ و صلی اللہ علیہ وسلم عذرا اللہ و معبود مسلم تبارک و تعالیٰ رب العالمین یا اللہ یا رحمن یا حی یا قیوم الحمد للہ تعالیٰ کی ترجمہ لوارق السماع معنی شیخ احمد غفرانی رحمۃ اللہ علیہ تمام ہوا فقط ۔

اُردو ترجمہ کتاب

آدابُ الاخلاق

یعنی

اخلاقِ محمدیؐ

مصنفہ

جناب امام مہتمم حجت الاسلام امام محمد الغفرانی رحمۃ اللہ علیہ

آداب الاخلاق

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۳۳	ساتواں بیان آنحضرتؐ کا قدرت کے باوجود مجرموں کے تقصیر معاف کرنے کا بیان	۱	آغاز کتاب آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و معجزات
۳۷	آٹھواں بیان آنحضرتؐ کی بڑی باتوں کو دیکھ کر چشم پوشی بھی فرماتے تھے۔	۳	پہلا بیان اللہ تعالیٰ نے آنحضرتؐ کو آداب قرآنی سے مودب فرمایا
۳۹	نواں بیان آنحضرتؐ کے جود و سخاوت کا بیان	۴	دوسرا بیان آنحضرتؐ کے ان اخلاق حمیدہ کا ذکر جو علمائے حدیث کی کتب مستحب تیسرا بیان
۴۱	دسواں بیان آنحضرتؐ کی شجاعت کا بیان	۱۶	آنحضرتؐ کے ان اخلاق و آداب کا ذکر جو حضرت ابو بکرؓ نے روایت کیے چوتھا بیان
۴۲	گیارہواں بیان آنحضرتؐ کی تواضع کا ذکر	۲۰	آنحضرتؐ کی گفتگو اور خندہ کا ذکر پانچواں بیان
۴۴	بارھواں بیان آنحضرتؐ کے حلیم ہونے کا ذکر	۲۳	آنحضرتؐ کے کھانا کھانے کے آداب کا ذکر چھٹا بیان
۴۷	تیرھواں بیان آنحضرتؐ کے ان معجزات کا ذکر جن سے حضورؐ کی صداقت معلوم ہوتی ہے۔	۳۰	آنحضرتؐ کے آداب اخلاق برائے لباس

اُرْدُو تَرْجُمَہٴ شَرِیف

آداب و اخلاق

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

آنحضرت صلی اللہ علیہ آلہ وسلم کے اخلاق و معجزات

ہم اپنا چاہتے ہیں کہ ظاہری آداب و باطنی آداب کے عنوان پر لکھتے ہیں۔ اور اعضاء و ظاہری کی حرکتیں و لی خیالات کا ثمرہ ہونا کرتی ہیں۔ اور ظاہری اعمال و باطنی اخلاق کے نتائج ہوتے ہیں۔ اور اخلاق و آداب انجام معرفت ہیں۔ اور اسرار باطنی اعمال و افعال کے منبع ہیں۔ باطنی نور سے ہی وہ عمل ظاہری زینت و زیبائش حاصل ہوتی ہے۔ اور اسی کی برکت سے ظاہری برائیاں خیروں سے بدل جاتی ہیں۔ جس شخص کے دل میں خوف خدا نہیں ہونا اس کے ظاہری اعضاء سے بھی خوف خدا معلوم نہیں ہوتا۔ جس کا سبب انوار باطنی سے متور نہیں ہوتا۔ اس کے ظاہری اعضاء پر بھی اخلاق و آداب نبوی کی چمک نظر نہیں آتی۔ میرا مادہ تو یہ تھا کہ معاملات کے اختتام پر ایک باب تمام آداب زندگی کے بیان میں لکھ دوں۔ لیکن جب میں نے سوچا کہ جلد اول و دوم کے ہر باب میں تھوڑے تھوڑے آداب مذکور ہیں۔ سو اگر ان کو دوبارہ لکھا جاوے تو حضوں مکرر ہونے کے باعث ناظرین کی لمبا شی پر گمان معلوم ہو گا۔ اس لئے تمام آداب زندگی ذکر نہیں کئے گئے۔ بلکہ صرف حضور علیہ السلام کے وہ اخلاق کریمہ ذکر کئے گئے ہیں جو صحیح اسناد کے ساتھ

روایت کئے گئے ہیں۔ لیکن اسناد کو بوجہ طوالت ترک کر دیا گیا ہے۔ اخلاق نبویؐ کو یکجا جمع کرنے سے میرا مقصد یہ ہے کہ جناب سرور کا سنائیت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ معلوم کر کے انسان کا اربابِ نازہ اور ضابطہ ہو جاوے۔ کیونکہ حضورؐ کی ایک عادت شریف ایسی ہے کہ جس سے قطعی طور پر یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ آپؐ تمام مخلوقات سے برگزیدہ انسان ہیں۔ جب ایک عادت شریف کا یہ حال ہے۔ تو جس صورت میں تمام اخلاق حسنہ حضورؐ کی ذات اقدس میں جمع ہوں۔ اس صورت میں کیونکر آپؐ بہترین خلائق نہ ہوں گے +

اخلاق کے بعد آپؐ کے وہ عجوات ذکر کروں گا۔ جو صحیح احادیث سے ثابت ہیں۔ تاکہ اخلاق حسنہ کا بیان تکمل ہو جاوے۔ اور شکر دل کا پر وہ غفلت دور ہو جاوے۔ غفلت نے اسے اتجاہ ہے کہ وہ ہمیں تمام اخلاق و عادات اہتمام امور دینی میں حضور صراحتاً اور کمال شہاد کی توفیق عطا فرماوے۔ وہی مختصر کار مہنا اور سبے قرار سائنوں کی دعائیں قبول فرمانے والا ہے +

گو اخلاق نبویؐ کا ایک دریا سے ناپید اکنار ہے۔ لیکن تاہم ہم اسکو تیرا بیانوں میں تحریر کریں گے +

بہ سلا بیان

اس امر میں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو
اللہ تعالیٰ نے آداب قرآنی سے مؤذّب فرمایا

جناب رسالتؐ صلی اللہ علیہ وسلم با نگاہ الہی میں بیحد گریہ و زاری فرما کر یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ اَللّٰهُمَّ اَحْسِنْ خُلُقِيْ وَ خُلُقِيْ الَّذِيْ فِيْهِ خُذَّيْ بِرَ اَظْهَرُ وَاَظْهَرُ
لے روایت کیا اس حدیث کو حضرت امام ابن عساکر نے حضرت ابن مسعودؓ سے روایت کیا ہے۔ لیکن اس

اچھا کرو سے نیز یہ دعا بھی کیا کرتے۔ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِّنْ مُّتَّقِيْنَ اَخْلَاقِيْ
یعنی اے اللہ مجھے بری عادتوں سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ نے فضیلتیہ دعائیں
قبول فرمائیں لکھا ہے نہ اس وجہ کو پورا کیا۔ اَلْعَوُوْیْ اَشْجَبْتُ لَكَ سُبْحَ بَیْنِ
تو کہ تم مجھ سے دعا مانگوں تمہاری دعا قبول کرونگے چنانچہ آپ پر قرآن مجید نازل
فرما کر اس کے فضیلت آپ کو اخلاق و آداب کی تعلیم دی۔ اسی سے حضور پر صلہ اللہ
علیہ وسلم کی دعا تھانی تمام قرآن مجید پڑھ گیا تھا۔ چنانچہ حضرت سعد بن ہشام سے
روایت ہے کہ میں حضرت عائشہ صدیقہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے حضور
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات کا حال دریافت کیا تو انہوں نے مجھ
سے فرمایا کہ کیا تو قرآن مجید پڑھتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ جی ہاں پڑھتا ہوں۔
حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق و بیرون قرآن مجید تھا
حسب ذہنی کہ اس قرآنی میں حضور پر صلہ اللہ علیہ وسلم کا خلق و آداب کی
تعلیم دی گئی ہے۔۔۔ خُذِ الْعَفْوَ

وَاَعْفُ الْعُفُوْا وَآمُرْ بِالْعَدْلِ وَانْهَ عَنِ الْجَآءِ وَاسْلُیْ
یعنی اسے نہ تیر لوگوں کے قصود عاف کرو یا کرو یاں کوئی کی ہدایت کیا کرو۔ اور
یا چلوں سے کنارہ کش رہو۔

(۳) اِنَّ اللّٰهَ یَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِیْتَاۤیْ ذِی الْقُرْبٰی وَیَنْہٰی
عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغٰی۔ یعنی اللہ تعالیٰ انصاف احسان
اور رشتہ داروں کو کچھ مال دینے کا حکم کرتا ہے۔ اور بیجا بی، بھائی اور سرکش سے
منع فرماتا ہے۔

(۴) اَمِنْتُ عَلٰی مَا اَمَّا بَلٰ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْزِ اَكْمَلُوْہُ
یعنی اسے نہ تیرا سے جیسے ہو تکالیف و مصائب آپ کو نہ تیریں۔ آپ ان کو صبر و
(تھکا دینے والے) کے افعالوں ہی اَلْفَتْحَ اَخْتَلَفْتَ خَلْقِیْ لَا خَیْرَ لِّخَلْقِیْ اِنْ ہُوَ
مجھے غرضت نہ لگا ہے۔ خوب سیرت ہی بنا۔

لے ہدایت کہ اس حدیث کو قرنیہ و حکم نے حضرت سعید سے۔

استقلال سے برداشت فرمائیے کہ نیکو بہت کا کام ہی ہے۔

(۳) اَمِنْ صَبْرٍ وَ عَقْصٍ اِنَّ دَالِكَ لَمِنْ عَشْرِ اَلْاَمْرِ سِرٍّ
یعنی جو شخص صبر و معافی اختیار کرے۔ وہ بہترین انسان ہے کیونکہ میر معافی و انہی
بڑی بہت کا کام ہے۔

(۴) تَاَعَتْ عَنْهُمْ قَا ضَلَمَ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُخْسِنِينَ
اے پیغمبر آپ ان لوگوں کا تصور صاف فرما دیجئے۔ اور ان سے درگزر کیجئے بیشک
خدا تعالیٰ نیکو کاروں سے محبت رکھتا ہے۔

(۵) اَلَا يَعْزُبُ عَنَّا اَلِیْمٌ فَتَحُوْا اَلْاُخْرٰی ثُمَّ اَنْ تَقْضِیَ اللّٰهُ لَكُمْ
ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ معاف اور درگزر کرو یا کریں کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ غلطی
تمہارے گناہ معاف کر دے۔

(۶) اِذْ قُلْنَا لِلَّذِیْنَ اٰخَسْنٰ قَرَا اَلَّذِیْ بَيْنَکُمْ وَ بَيْنَهُمْ عَدَاوَةٌ
کَاتِبَةٌ اِذْ قُلْنَا لِلَّذِیْنَ اٰخَسْنٰ اِذْ قُلْنَا لِلَّذِیْنَ اٰخَسْنٰ اِذْ قُلْنَا لِلَّذِیْنَ اٰخَسْنٰ
دیکھیں۔ اس سے آپ کے دشمن ایسے بن جاویں گے جیسے کوئی بکا دوست ہوتا ہے
(۷) اَلَا تَطْمِئِنُّ الْقُلُوْبُ اَلَا نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا فِیْ سُدُوْرٍ اِنَّا نَعْلَمُ
یُحِبُّ الْمُخْسِنِیْنَ
یہی اللہ کے بند سے غصہ کو ضبط کر جانے میں۔ اور لوگوں
کے تصور صاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نیکو کاروں کو پسند کرتا ہے۔

(۸) اِذْ جَعَلْنَا اِلٰهَکُمْ اِیْمٰنَ الْبَقَرِ اِذْ تَقَعُ الْاَقْلَامُ اِلٰھُکُمْ
تَحْمِسُوْا اَلَا یَخْتَلِبُ بَعْضُکُمْ بَعْضًا
کہا کرو۔ کیونکہ بعض باگمانی گناہ ہوتی ہے۔ اور کسی کی عیب جوئی بھی مست کہا کرو
اور نہ ہی ایک دوسرے کی غیبت کیا کرو۔

جنگ اُحد میں جب حضور الوصلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو
ہوئے۔ اور آپ کے سر مبارک پر سخت چوٹ آئی۔ تو حضور کے چہرہ اور پر خون
ہنا چا تا اور آپ خون کر پونچھتے جاتے اور فرماتے جلتے۔ کہ ان لوگوں کا کبوتر
بھلا ہوگا۔ جنہوں نے اپنے نبی کے چہرہ کو خون آلودہ کیا۔ حالانکہ وہ نبی ان کو سیدھی

راہ جلتا ہے۔ اس وقت خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ کایہت نازل ہوئی۔

(۱۰) لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ۚ وَاتَّقِ اللَّهَ الَّذِي تَعْتَبُ عَيْنَهُ عَنِ الْأَنْهَارِ ۚ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ هُوَ كَافِرٌ بِمَا يَصْنَعُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَفِيٌّ ۚ
 تو انہیں عطا فرمائے کہ اسے پیغمبر آپ کو کچھ اختیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ خواہ ان کو تو یہ
 کی توفیق عطا کر دے خواہ انہیں عذاب کرے کہ وہ ظالم ہیں۔

اسی طرح قرآن مجید کا مقصد اولین ہی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو
 آداب و اخلاق حسنہ کی تعلیم دے کر تمام مخلوقات کو آپ کے ذریعے ادب و تہذیب
 سکھائی جاوے۔ اسی لئے حضور نے فرمایا ہے کہ میں اخلاق حسنہ کی تکمیل کے
 لئے رسول ہو کر آیا ہوں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوقات کو اخلاق حسنہ
 میں سے ان امور کی ترغیب دی جن کا ذکر ہم باب ریاضت نفس اور تہذیب خلق
 جلد ثالث میں کریں گے۔ اس لئے ان امور کو یہاں دوبارہ لکھنے کی ضرورت محسوس
 نہیں ہوئی۔

جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اخلاق حسنہ میں کامل و مکمل فرما دیا تو تعریف و
 توصیف کے طور پر فرمایا۔ وَاتَّقِ اللَّهَ لَعَلَّكَ تُفْلِحُ وَتُنَظِرَ غَضَبَ اللَّهِ ۚ
 ہمارے حبیب آپ اعلیٰ درجہ کے خوش اخلاق ہیں۔ سبحان اللہ خدا نے تعالیٰ کا
 کس قدر فضل و کرم ہے کہ خود ہی اپنے پیارے حبیب کی تعریف فرمائے۔ کہ
 اس پیغمبر آپ کے اخلاق نہایت اعلیٰ ہیں۔ حضور علیہ السلام نے تمام دنیا کو تعلیم
 دینے پر فرمایا۔ کہ اللہ تعالیٰ کو اچھے اخلاق پسند ہیں۔ اور برے اخلاق ناپسند
 حضرت علی اکرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ افسوس ہے اس مسلمان پر جس کے پاس
 کوئی دوسرا مسلمان کسی حاجت کے لئے آوے اور وہ اس کی کچھ بھلائی بھی نہ کرے
 اگر اس کو ثواب کی امید اور عذاب کا ڈر نہ بھی ہو تو یہ اس کو یہ تو لازم ہے کہ اخلاق
 حسنہ سے پیش آوے۔ کیونکہ اخلاق حسنہ ہی سے نجات حاصل ہوتی ہے کسی شخص

لے روایت کیا اس حدیث کو امام الشافعی نے منقول کیا اور علامہ ابن تیمیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے

لے روایت کیا اس حدیث کو امام ابو یوسف نے منقول کیا اور علامہ ابن تیمیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے

شخص نے حضرت علیؑ سے عرض کیا کہ یہ جو کچھ آپؑ نے فرمایا ہے کیا آپؑ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ آپؑ نے فرمایا کہ ہاں میں نے حضور سے سنا ہے اس کے ایک سو اسی روایات بھی سنی ہیں۔ اس سے بھی بہتر ہے۔ وہ یہ کہ جب حضورؐ پر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں توبیلہ بنی ملی کے قیدی گرفتار ہو کر آئے تو ان میں ایک لڑکی بھی تھی اس نے حضور سے عرض کیا کہ اگر آپ صحت سمجھیں تو مجھے رہا فرادیں تاکہ قبائل عرب کو مجھ پر ہنسی کا موقع نہ مل سکے۔ کیونکہ میں اپنی قوم کے سردار کی لڑکی ہوں میرے والد ماجد کا یہ شبوہ تھا کہ وہ اپنی قوم کی حمایت کیا کرتا تھا تلید یوں کو رہا کر دیا کرتا تھا بھوکوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا اور لوگوں سے یکشرت سلام کیا کرتا تھا انہوں نے کبھی کسی ہاجت مند کو یا اس نہیں پھیرا یعنی میں حالہ طائی کی بیٹی ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی! یہ تو عادتیں الیا خداوں کی ہیں۔ اگر تیرے باپ مسلمان ہوتا تو ان عادات کی بنا پر ہم اس پر درود و سلام بھیجتے۔ یہی فرما کر حکم دیا کہ اس لڑکی کو رہا کر دو۔ کیونکہ اس کا باپ اخلاق حسنہ سے موصوف تھا اور اللہ تعالیٰ خوش اخلاق لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے جنت میں خوش اخلاق ہی داخل ہوں گے۔ حضرت عثمانؓ بن عفانؓ سے روایت ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو دو چیزوں میں مختصر کر دیا ہے ایک اخلاق حسنہ اور دوسرے نیک اعمال۔ محمدؐ اخلاق حسنہ اعمال صالحہ کے حسب ذیل امرو ہیں:-

۱۔ آپس میں محبت سے رہنا (۱۲) اچھے کام کرنا (۱۳) لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا (۱۴) غیر استکراہہ کھانا کھانا (۱۵) سلام کثرت سے کرنا (۱۶) مسلمانوں کی بیماری پر رسی کرنا (۱۷) مسلمان خواہ نیک ہو یا بد اس کے جنازہ کے ساتھ جانا (۱۸) ہمسایہ خواہ کافر ہو یا مسلمان اس کے ساتھ محبت سے رہنا (۱۹) لوٹنے والوں کی تنظیم کرنا

لے روایت کیا اس حدیث کو حکیم ترمذی نے اپنی کتاب نوادر میں تحویلی ہی ضعیف سند سے۔

لے اس حدیث کا حوالہ مجھے معلوم نہیں ہوا۔ اور دوسری روایت حضرت ساد بن ابی جبیل سے آگے

آتی ہے۔ اس کے سامنے اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔

تکند و مٹاؤ نہ کرنا نہیں چھے نصیحت کرتا ہوں۔ کہ خدا سے ڈرتا رہو۔ خواہ وہ تو اتنا سفسس ہو کہ آہیر سے پاس بچھڑ چھڑا جھلے اور درخت کے اور کوئی چیز نہ ہو۔ ہر گناہ پر تاناہ اور نئی تو یہ کرتا ہے شیدہ گناہوں کی پویشیدہ اور ظاہر گناہوں کی ظاہر تو یہ کرتا۔ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل طور پر دنیا کو اخلاق و آداب اور اعمال صالحہ کی دعوت و تبلیغ کی۔ اور ان کو یہ آداب بنانے کی سعی پیر کی +

دوسرا بیان

حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اخلاق جمیع کے
ذکر میں جو بعض علمائے احادیث سے منتخب کئے ہیں

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام شب کوگوں سے زیادہ نرم مزاج، سب سے زیادہ بہادر
سب سے بڑھ کر عادل اور سب سے زیادہ پارسل تھے۔ کسی غیر عورت کو آپ کا دست مبارک
کبھی میں لگا۔ آپ سب سے زیادہ سخی تھے۔ یہاں تک کہ رات کو آپ کے پاس ایک
وجہ بلا بھی باقی نہیں رہتا تھا۔ اگر اتنا کچھ بچ بھی جاتا۔ اور رات تک کوئی مزاج نہ آتا۔ تو
اس وقت تک آپ اپنے دولت خاندن میں تشریف نہیں لاتے تھے۔ جب تک کہ کسی
لے اس حدیث کو روایت کیا امام ابو اسحاق نے کتاب الاصل میں حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر سے سنا اور
امام ابن حبان نے حضرت عبداللہ بن سلام سے ایک ایسی حدیث کے ضمن میں +

لے ماویٰ حدیث بخاری و مسلم بروایت انس +

لے ماویٰ ترمذی بروایت علی بن ابی حمزہ کتاب شرائط ترمذی +

۵ بخاری و مسلم بروایت عائشہ +

۶ بخاری و مسلم بروایت ابن عباس +

۷ ابو داؤد بروایت جلال اور بخاری میں بروایت حذیفہ بن الحارث اسی کا قریب ایک و مضمون ہے +

حاجتمند کو وہ بچا ہوا مال دے نہ چکئے۔ خدا نے لٹا لٹے آپ کو جو کچھ مال دے رکھا تھا آپ اس میں سے سوائے اپنی غذا یا دیگر ضروری اخراجات کے اور کچھ نہیں لیتے تھے۔ غذا بھی نہایت انداز کمبوریوں اور جوگی ہوتی تھی۔ باقی مال راہِ خدا میں خرچ کر دیتے تھے۔

حضور سے جو چیز کوئی مانگتا آپ اسے عطا فرما دیتے۔ پھر آپ ستم پنے سال بھر کے خرچہ میں سے بھی راہِ خدا میں دے دیا کرتے۔ اور ساتلوں کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دیتے حتیٰ کہ اگر آپ کے کوئی نیا خرچہ نہ آتا۔ تو وہ معینہ خرچہ سال ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جاتا۔ آپ اپنا جو تاخودی گناخہ لیا کرتے۔ اور خود ہی اپنے کپڑوں میں پیوند لگا لیا کرتے۔ اور لپٹے گھر کا کام بھی خود ہی کر لیتے تھے۔ چنانچہ انوارِ مطہرات (دہریوں) کے ساتھ گوشت کاٹتے۔ حضور سب سے زیادہ جیادار تھے کسی کے چہرہ پر آپ کی نظر نہیں جتی تھی۔ آزاد و غلام (ہر چھوٹے بڑے) کی دعوت قبول فرما لیا کرتے تھے۔ اور جو کوئی ہدیہ (تحفہ) حضور کی خدمت اقدس میں پیش کرتا اس کو

لے لے بھری سلم بروایت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

تھ نہ روایت کیا اس حدیث کو طیبیؒ و دارقطنیؒ نے سہلؒ بن سعدؒ اور بخاری و مسلم نے بروایت اشراف و ہاشم بن اسدؒ کو مختلف الفاظ سے بیان کیا ہے۔

تھ نہ روایت کر دی۔ ابن ماجہ اور نسائی کی ان حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے۔ جو حضرات اس میں اس سے مروی ہیں۔ یعنی جب آپ نے وصالی فرمایا ہے۔ اس وقت تک زور مبارک میں جامع جو کے عوض گھر بھی بیچے حضور نے اپنے گھر والوں کی خوراک کے لئے قرض لئے تھے۔ یہی مضمون بخاری میں بروایت عائشہ صدیقہؓ مروی ہے۔

تھ نہ روایت کر دی۔ ابن ماجہ اور نسائی کی ان حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے۔ جو حضرات اس میں اس سے مروی ہیں۔ یعنی جب آپ نے وصالی فرمایا ہے۔ اس وقت تک زور مبارک میں جامع جو کے عوض گھر بھی بیچے حضور نے اپنے گھر والوں کی خوراک کے لئے قرض لئے تھے۔ یہی مضمون بخاری میں بروایت عائشہ صدیقہؓ مروی ہے۔

تھ نہ روایت کر دی۔ ابن ماجہ اور نسائی کی ان حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے۔ جو حضرات اس میں اس سے مروی ہیں۔ یعنی جب آپ نے وصالی فرمایا ہے۔ اس وقت تک زور مبارک میں جامع جو کے عوض گھر بھی بیچے حضور نے اپنے گھر والوں کی خوراک کے لئے قرض لئے تھے۔ یہی مضمون بخاری میں بروایت عائشہ صدیقہؓ مروی ہے۔

تھ نہ روایت کر دی۔ ابن ماجہ اور نسائی کی ان حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے۔ جو حضرات اس میں اس سے مروی ہیں۔ یعنی جب آپ نے وصالی فرمایا ہے۔ اس وقت تک زور مبارک میں جامع جو کے عوض گھر بھی بیچے حضور نے اپنے گھر والوں کی خوراک کے لئے قرض لئے تھے۔ یہی مضمون بخاری میں بروایت عائشہ صدیقہؓ مروی ہے۔

تھ نہ روایت کر دی۔ ابن ماجہ اور نسائی کی ان حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے۔ جو حضرات اس میں اس سے مروی ہیں۔ یعنی جب آپ نے وصالی فرمایا ہے۔ اس وقت تک زور مبارک میں جامع جو کے عوض گھر بھی بیچے حضور نے اپنے گھر والوں کی خوراک کے لئے قرض لئے تھے۔ یہی مضمون بخاری میں بروایت عائشہ صدیقہؓ مروی ہے۔

ہی وہ مغرور اور نہیں فرماتے تھے۔ آپ خندہ پیشانی تھے۔ کسی دنیاوی چیز سے آپ زیادہ خوش نہیں ہوتے تھے۔ جب تک ٹھنڈے کوئل چاٹا تو یہی کہتے۔ کسی چیز تکمیل اور نین کی منتی چاہا تو وہ کسی حلال مال سے بنا ہوا صوف کا بیٹہ بن لیا کرتے تھے جس سے چاندی کی ہانگولیں بولنے لگتیں یا انہیں ہاتھ کی چھٹنگ لگیا میں پشاکرتے اپنے پیچھے اپنے غلام پر کسی دو ستر شخص کو سوار کر لیا کرتے۔ جو سواری وقت پر مل جاتی تھی پر سوار ہو جاتے۔ کسی گھوڑے پر کسی اونٹ پر بھی سوار ہو جاتے۔ کسی صاف گھوڑے پر کسی پیادہ اور برہنہ پر۔ چاندی کی ہانگولیں بولنے لگتیں یا انہیں ہاتھ کی چھٹنگ لگتا۔ آپ کو خوشبو پسند نہ تھی اور بدبو پسند بھی نہ تھی۔ وہ ہرے کنارہ پر پیادوں کی بیکار پرسی کرتے جاتے۔ آپ کو خوشبو پسند نہ تھی اور بدبو پسند بھی نہ تھی۔ وہ غریبوں کے ساتھ آپ مجلس کرتے۔ مسکینوں کو کھانا کھاتے۔ خوش خلاق لوگوں کی تعظیم و تکریم ملے ترقی و روایت علی مرتضیٰ اور شامل خود۔

۱۴۰۰ حریر روایت عایشہ صدیقہؓ

۱۴۰۱ بخاری میں روایت علی بن مسعودؓ کا ہے کہ آپؐ نے فرمایا کہ میں نے اپنے غلاموں کو اس کو پسند کیا تو انہوں نے اسے اپنے غلاموں میں سے پسند کر لیا۔ آپؐ نے فرمایا کہ میں نے اپنے غلاموں کو اس کو پسند کیا تو انہوں نے اسے اپنے غلاموں میں سے پسند کر لیا۔ آپؐ نے فرمایا کہ میں نے اپنے غلاموں کو اس کو پسند کیا تو انہوں نے اسے اپنے غلاموں میں سے پسند کر لیا۔

۱۴۰۲ بخاری میں روایت ابن عباسؓ کا ہے کہ آپؐ نے فرمایا کہ میں نے اپنے غلاموں کو اس کو پسند کیا تو انہوں نے اسے اپنے غلاموں میں سے پسند کر لیا۔ آپؐ نے فرمایا کہ میں نے اپنے غلاموں کو اس کو پسند کیا تو انہوں نے اسے اپنے غلاموں میں سے پسند کر لیا۔

۱۴۰۳ بخاری میں روایت ابن عباسؓ کا ہے کہ آپؐ نے فرمایا کہ میں نے اپنے غلاموں کو اس کو پسند کیا تو انہوں نے اسے اپنے غلاموں میں سے پسند کر لیا۔ آپؐ نے فرمایا کہ میں نے اپنے غلاموں کو اس کو پسند کیا تو انہوں نے اسے اپنے غلاموں میں سے پسند کر لیا۔

۱۴۰۴ بخاری میں روایت ابن عباسؓ کا ہے کہ آپؐ نے فرمایا کہ میں نے اپنے غلاموں کو اس کو پسند کیا تو انہوں نے اسے اپنے غلاموں میں سے پسند کر لیا۔ آپؐ نے فرمایا کہ میں نے اپنے غلاموں کو اس کو پسند کیا تو انہوں نے اسے اپنے غلاموں میں سے پسند کر لیا۔

۱۴۰۵ بخاری میں روایت ابن عباسؓ کا ہے کہ آپؐ نے فرمایا کہ میں نے اپنے غلاموں کو اس کو پسند کیا تو انہوں نے اسے اپنے غلاموں میں سے پسند کر لیا۔ آپؐ نے فرمایا کہ میں نے اپنے غلاموں کو اس کو پسند کیا تو انہوں نے اسے اپنے غلاموں میں سے پسند کر لیا۔

۱۴۰۶ بخاری میں روایت ابن عباسؓ کا ہے کہ آپؐ نے فرمایا کہ میں نے اپنے غلاموں کو اس کو پسند کیا تو انہوں نے اسے اپنے غلاموں میں سے پسند کر لیا۔ آپؐ نے فرمایا کہ میں نے اپنے غلاموں کو اس کو پسند کیا تو انہوں نے اسے اپنے غلاموں میں سے پسند کر لیا۔

فرماتے۔ شرعہ کے ساتھ نیک سلوک کر کے انکا دل خوش کر دے۔ رشتہ داروں سے بہت میل
 ملاپ رکھتے۔ مگر نہیں کہ انہیں کو غلطی پر ترجیح دیں۔ بلکہ درجہ بدرجہ ہر ایک سے تعلقات کا
 سلسلہ جاری رکھتے۔ کسی پر جو رجحان فرماتے۔ غرض خواہ کا غرض قبول فرماتے۔ حضورِ دل ملی
 اور مذاق کے طور پر بھی کسی جھوٹ نہیں بھرتے تھے۔ آپ سے کہلاتے تھے تقدیر نگار نہیں
 ہنستے تھے۔ چنانچہ کھیل کو خود بھی دیکھتے۔ اور دوسروں کو بھی منع نہ فرماتے خوش طبعی اور
 کھیل کے طور پر اپنے حرم محرم حضرت عائشہ صدیقہؓ سے دُور لگاتے۔ تاکہ یہ معلوم ہو کہ
 کون آگے نکل جاتا ہے۔ آپ کے روبرو شور و غل ہوتا تو بھی آپ صبر سے کام لیتے۔ آپ کے
 پاس ایک اونٹنی اور ایک بکری دو دھندنی تھی۔ جن کا آپ اور آپ کے اہل و عیال روز دھ
 لہ حکم نے یہ ایت ابن عباسؓ ذکر کیا ہے۔ کہ آپ حضرت عباسؓ کی تعلیم حکیم ایسی کہتے ہیں اپنے
 باپ کی۔ اور ہر روایت سعد بن ابی وقاصؓ روایت کیا ہے۔ کہ حضرت عباسؓ وغیرہ کو جس
 نکل دیا تھا۔ لیکن حضرت علیؓ نے غلطی کو نہیں نکالا تھا۔ کیونکہ وہ چھ دنوں میں سب سے پہلے
 ایمان لائے تھے۔ اور بخاری و مسلم میں بروایت ابو سعیدؓ منقول ہے۔ کہ سوائے صدیقؓ انکو
 کے غرض کے اور کوئی غرض مسجد میں نہ رہنے پائے۔

۱۔ ابو داؤد اور ترمذی و شافعی و خود شافعی و ابو یوسف و مالک و روایت الحسنؓ۔

۲۔ بخاری و مسلم بروایت کعب بن علقمہؓ۔

۳۔ احمد بن حنبل بروایت ابو ہریرہؓ۔

۴۔ بخاری و مسلم بروایت عائشہ صدیقہؓ اور ترمذی بروایت عبداللہ بن الحارثؓ۔

۵۔ بخاری و مسلم بروایت عائشہ صدیقہؓ۔

۶۔ ابو داؤد و ابن ماجہ و شافعی و کبریٰ بروایت عائشہ صدیقہؓ۔

۷۔ بخاری و روایت عبداللہ بن زبیرؓ یا اَبْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُبَيْرٍ اَمْسُوْكَ كَمَا تَوْفَعُوْا اَصْحٰوْا اَنْتُمْ اِلٰہِ
 کی شافعی نزول۔

۸۔ محمد بن سعد و طبقات بروایت اُمّ سلمہؓ اور بخاری و مسلم نے حضورؐ کے پاس شیعہ وار

اونٹنی کا ہونا بروایت مسلم بن الحاکمؓ و ذکر کیا ہے۔ اور ابو داؤد نے آپ کے پاس اونٹیل

بکری کا ہونا بروایت ترمذیؓ و ذکر کیا ہے۔

پیارے تھے۔ حضورؐ کی بوڑھیاں اور غلام بھی تھے۔ آپؐ ان کو جی بھلانے پہناتے جو خود اور آپؐ کے اہل و عیال کھانے پہنچتے تھے،

حضور پر ایسا کوئی وقت نہیں گذرتا تھا کہ جس میں آپ اللہ تعالیٰ کا کام کرتے
ہوں۔ یا اپنے نفس کے لئے کوئی ضروری امر نہ کرتے ہوں۔ حضور پر اپنے اصحاب کرام کے
یاغات میں سیر کے لئے تشریف نہ جلتے کسی طریقے اور محتاج کو اس کی غربت اور ناداری
کے باعث حیرت نہیں جانتے تھے۔ اور نہ ہی کسی بادشاہ سے اُس کی بادشاہت کی وجہ سے
مرعوب ہوتے تھے بلکہ امیروں اور مغربوں کو کیساں طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے
اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس علیہ السلام میں اخلاق حسنہ اور ساری ناصیحت نامہ کوٹ کوٹ کر
بھر دی تھی۔ آپ اُمّی دینے پڑے تھے نہ کسی سہا پے کچھ پڑھا اور نہ کتبہا۔ جالیت کی
ملک میں غربت اور غمی کی حالت میں پیدا ہوئے۔ جنگوں میں بکریاں چرایا کرتے پھیندی
میں حضور کے سر سے الدین کا سایہ عافیت اٹھ گیا تھا۔ مگر بائیںہ اللہ تعالیٰ نے جناب
سردود و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین اخلاق مسکرات کیلئے عطا فرمایا۔ لوگوں کے
لئے صحیح سبب بقا کا یہ امتیازی اور مسلم ہونا بہت اہم امر ہے اس طرح لکھا ہے الطمعوہم حقا
فامطون والیہوہم حقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے سادہ و فریاد کہ جو کچھ خود کھاؤ
اور پہننا وہی اپنے غلاموں اور غلاموں کی کھلاؤ اور پہناؤ۔

تجربہ دہان سے کیا اس مضمون کو اردو کی نئی مثالیں ترقی میں حضرت علی مرتضیٰ شریعتی سے اس مضمون میں کہ حضرت
نے اپنے اوقات کے مضمین جمع کر رکھے تھے +

عہدہ کھانا کھانے کے آداب کے بارے میں جو اصولیں حضور کا الہی پیغمبر اور الہی نبی انصاری کے طرف
میں تشریف لے جاتا ہے اور چاہتا ہے +

تو یہی ہے جس میں اعلیٰ حجت و قیادت رعایت کیا گیا ہے کہ حضور کے سامنے سے ایک تہذیب کو گندا کر دینا اپنے ہاکیہ کا کام
 کو خراب فرما دینا اور ایک شخص کو گستاخ کیا کہتے ہیں وہاں نہ صرف یہ کہ ایک شخص کو گستاخ کرنا اور اپنے تہذیب
 کو خراب کرنا اور ایک شخص کو گستاخ کرنا اس کی بہت خیر خواہی اور ارشاد فرمایا کہ یہ سب
 شخص انہ تمام کے نزدیک پہلے ایسے شخص سے ہوتے ہیں جو اعلیٰ حجت و قیادت شخص آپ کا دعوت
 و تبلیغ کا ہندو کو سنی کا تہذیب کی ایک اور مثال فرماتا ہے کہ

حالات بنائے اور جن باتوں سے تباہی و تباہی روزِ نجات حاصل ہوتی ہے اور دنیا میں ان پر لوگ رشک کرتے ہیں۔ واجبات پر ثوابت قدم رہنا۔ فضول اور واجبات امور سے اجتناب کرنا۔ ایسی جیسی دینی و دنیوی فلاح و ہیود کی تمام باتیں حضور کو تعلیم فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں لائقِ عطا فرمائے کہ آپ کے احکام کی اطاعت کریں۔ اور آپ کے اخلاق و اعمال کی پیروی کریں۔ آمین ثم آمین +

تیسرا بیان

سرکائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اخلاق و ادا کے ذکر میں جو حضرت ابوالخضر نے روایت کئے ہیں

حضور علیہ السلام نے جس مومن کو شاذ و نادر طور پر کبھی گالی دی۔ تو اس کے ساتھ ہی اُس کے لئے دعا بھی کر دی۔ تاکہ اس کے حق میں گناہوں کا کفارہ اور باعثِ رحمت ہو۔ آپ کے عقیدے میں لوگوں اور خادموں کو بھی کبھی لعنت نہیں کی۔ حضور کی خدمت اقدس میں اُٹھنے کے لئے جگہ میں عرض کیا گیا۔ کہ مناسب یہ ہے کہ آپ دشمنوں پر لعنت فرمادیں۔ آپ نے جواب دیا کہ میں رحمت کے لئے بھیجا گیا ہوں نہ لعنت کے لئے۔ جبکہ کبھی آپ سے عرض کی جاتی کہ آپ کسی مسلمان یا کافر کے لئے بددعا کیجئے تو حضور بچھڑے ہوئے ہاتھ کے لئے بخاری و سلم روایت عائشہ صدیقہ رحمہ +

عہ اور بخاری و سلم روایت انس مروی ہے کہ لہر یکن تختا شاد و لا لعنا یعنی نہ حضور پر لعنت تھے نہ اور نہ کسی پر لعنت کرتے تھے +

عہ مسلم روایت ابو ہریرہ رحمہ +

عہ بخاری و سلم میں روایت ابو ہریرہ سے ہے کہ لوگوں نے حضور سے ہم دوس کے لئے بددعا کہہ کر کہہ دی، اس کی تائید میں آپ نے بددعا کے ان کی ہدایت کی دعا مانگی +

میں ہاتھوں اور پاؤں کو دھوئے ہیں۔ انجیل میں بھی ایسی طرح کے اوصاف محمدی مذکور ہیں۔ آپ کی عادت مبارک تھی کہ جب آپ کسی سے ملتے۔ تو پہلے خود سلام کرتے۔ پھر شخص آپ کو کسی کام کے لئے شہر آتا۔ تو جب تک کہ شخص خود نہیں چلا جاتا تھا۔ تب تک آپ بہتر سرائے کے پاس کھڑے رہتے۔ جو کوئی آپ کا دست مبارک پکڑ لیتا۔ تو آپ اس سے اپنا ہاتھ نہیں چھڑاتے تھے۔ جب تک کہ وہ خود نہ چھوڑ دیتا۔ جب تک آپ اپنے کسی صحابی سے ملتے۔ تو اول دعا فرما کر تے پھر اس کی انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر خوب مضبوطی سے پھنچتے۔ آپ کھڑے بیٹھے ذکر الہی میں مشغول رہتے۔ اگر حضور کے نماز پڑھتے تو کوئی شخص آپ کے پاس بیٹھتا۔ تو آپ جلد ہی نماز ختم کر کے اس سے دریافت فرماتے کہ میری کیا قسمیں مجھ سے کوئی کام ہے؟ اگر کوئی کام نہ ہو۔ تو اس کے کام سے تفریق ہو کر میرے نماز پڑھنے لگ جاتے۔ آپ عموماً اس طرح بیٹھا کرتے تھے کہ دونوں ہڈیاں کھڑی کر کے ان کے گرد دونوں ہاتھ گاٹ کر اسے کی طرح پکڑ لیتے۔ آپ کے اصحاب بھی حضور کی طرح ہی بیٹھا کرتے تھے۔ آپ کو بیٹھنے کے لئے جہاں جگہ ملتی وہیں بیٹھ جاتے تھے۔ کبھی کسی کو یہ موقع دیکھنے میں نہیں آیا کہ حضور نے باوجود تنگی مکان کے مجلس اصحاب میں پاؤں پھیلانے ہوں۔ ہاں اگر جگہ وسیع و فراخ ہوتی۔ لکھ بیکو پاؤں پھیلانے میں تکلیف بھی نہ ہوتی۔ تو آپ پاؤں پھیلانے میں کچھ مسألت نہ نہیں سمجھتے تھے۔ آپ اکثر قہار رخ

لہ ترقی روایت ابن ابی ذر۔

لہ ابو نعیم روایت علی مرتضیٰ اور دلائل النبوة۔

لہ ترقی ابن جبر روایت انس رضی۔

لہ ابوداؤد و ترمذی روایت ابی مسعود و مسلم نے روایت ابی ہریرہ و تہذیب و انجیل میں انہی بیان اللہ تعالیٰ کی ہے۔

لہ ترقی و رجال و عیون علی مرتضیٰ رضی۔

لہ اس کی اصل مجھ کو نہیں ملی۔

لہ ابوداؤد و ترمذی روایت ابو سعید و ترمذی اس کی سند ضعیف ہے۔

لہ ابوداؤد و رجال و ترمذی روایت ابی ہریرہ رضی۔

لہ ترقی و رجال و عیون علی مرتضیٰ رضی۔

لہ ابی حنیفہ روایت ابن مسعود رضی۔ یہی کہ روایت ہے کہ حدیث دعا اصل حدیث نہیں ہے۔

عورتوں کی بھی کینیت مقرر فرمادیتے۔ اور سنا علاؤ محمدوں کی کینیت خیر سی سے مقرر فرمادیتے
 لوگوں کی کینیت مقرر فرمادیتے تو ان کا دل نرم ہو جائے گا آپ کو سب لوگوں سے دیر میں غصہ
 آتا۔ اور سب جلدی آپ کا غصہ آترے گا لوگوں کی کینیت مقرر فرمائی فرماتے امدان کے حق
 میں یہ جفا نہ رسائی فرماتے حقوق کی مجلس میں شرعاً نہیں جاتا تھا جب آپ مجلس
 میں لکے اٹھتے تو یہ عبارت تھی سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ
 لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ یعنی اللہ ہی کی تہی پاکی کرتا ہوں
 اور تیری حمد و ثنا کے ساتھ یہ گواہی دیتا ہوں ماوریتی جہاں میں تو بہ کرتا ہوں۔ آپ فرماتے
 تھے کہ یہ دعا مجھے حضرت جبرائیل نے سکھائی ہے۔

پتو تھا بیان

حضور علیہ السلام کی گفتگو اور خندہ کے ذکر میں

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہایت خوش کلام اور خیر سی سے فرماتے مکرمین جب
 زیادہ فصیح و بلیغ ہوں۔ جنہی لوگ جنت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی ذمہ داری میں
 اہل بیت و صحابہ و انصار کے حضور سے مالشہدیت کی گئی تھی اہم جہاں مقرر فرمائی اس پر روایت
 ائمہ فائدہ دے کہ انہم علماء کی کینیت حضور نے ہی مقرر فرمائی تھی۔ جب کہ وہ ابھی کہیں
 کی عمر میں تھیں۔

۱۔ شہ بخاری و مسلم میں روایت انشراح علیہ السلام کا قصہ ذکر ہے۔

۲۔ ترمذی بروایت ابوسعید خدری رحمہ

۳۔ ترمذی بروایت ابوالاحد اسحاق بروایت علی بن رضی رحمہ

۴۔ ترمذی بروایت ابوالاحد اسحاق بروایت علی بن رضی رحمہ

۵۔ نسائی و بیہ و حاکم بروایت ابوعبیدہ بن جراح رحمہ

۶۔ ابوالحسن بن عساکر بروایت ابوعبیدہ بن جراح رحمہ

کوئی کی بات میں افس نہ دیتا تھا۔ خیر خواہی کے طور پر بغیر منہ کے لوگوں کو نصیحت فرماتے۔

آپؐ فرمایا کرتے کہ قرآن مجید کی آیتیں ایک دوسری سے متکمل اور یکدھندہ مختلف قراءتوں پر نازل ہوئے ہیں۔ آپؐ نے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے ہر آیت کو کرایا کرتے اور ان کی باتوں سے بے حد خوش آتے۔ اور ان سے میل جول بکثرت رکھتے تھے۔ بعض اوقات اس قدر شہ فرماتے کہ حضورؐ فرج نور کی کھلیاں ظاہر ہوجائیں۔ آپؐ کے اصحابؓ بھی حضورؐ کی اتباع اور تنظیم کے باعث آپؐ کے سامنے صرف کرایا کرتے تھے نہ نقد لگا کر نہیں ہشتہ تھے ایک روز کا واقعہ ہے کہ ایک اعرابی دہقان حضورؐ کی خدمت اندس میں حاضر ہوا اُس وقت حضورؐ کچھ رنجیدہ خاطر تھے صحابہؓ کو اور پر رنج و غم کے آثار دیکھ کر سمجھ گئے کہ آج آپؐ کی طبیعت ملول ہے۔ وہ اعرابی حضورؐ سے کچھ دینا منت کرنا چاہتا تھا۔ لیکن صحابہؓ نے اس کو منع کیا کہ اس وقت حضورؐ سے کچھ نہ پوچھو۔ اس وقت آپؐ کی طبیعت رنجیدہ ہے۔ اعرابی نے کہا کہ تم مجھے مت روکو۔ مجھے تم ہے اُس ذات پاک کی جس نے حضورؐ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے میں آپؐ کو ہنسائے بغیر نہیں چھوڑوں گا۔ غرضیکہ اُس اعرابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سنا گیا ہے کہ وہاں تریہ ایک قصبہ کا کھانا ملا بیٹھا۔ تو کیا آپؐ کی اجازت ہے کہ میں بھوکے مار سے مر جاؤں۔ لیکن اُس کا تریہ ہرگز ہرگز نہ لوں۔ یا یہ حکم ہے کہ میں اُس کا تریہ کھلے دل سے خوب پیٹ بھر کر کھا لوں کھا کر اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤں۔ اور اُس کا شکوہ جاؤں۔ یہ سن کر حضورؐ اتنا ہنسے کہ آپؐ کی کھلیاں نکل پھریں پھر اُس اعرابی کے جواب میں فرمایا کہ میں

لے مسلم پر روایت ہے ابو موسیٰ بنی کے بیان میں

لے لبرانی روایت عبد اللہ بن عمر

لے ترمذی روایت عبد اللہ بن عمارت و در ثمال روایت علی بن فضال و ابو سلمہ بن عبد الجبار بن مرثدہ
لے ترمذی روایت عبد اللہ بن عمارت و در ثمال روایت علی بن فضال و ابو سلمہ بن عبد الجبار بن مرثدہ
لے ترمذی روایت عبد اللہ بن عمارت و در ثمال روایت علی بن فضال و ابو سلمہ بن عبد الجبار بن مرثدہ

لے اس حدیث کا اصل وہاں مذکور ہے معلوم نہیں

چیز کے لیے اللہ تعالیٰ دوسرے مسلمانوں کو اس کا فرسے بیچ رہا ہو کر دیکھا اس چیز کے
قریب سے مجھے بھی اس ملعون سے لاپرواہ کر دیکھا۔

آپؐ ہر وقت خوش و خرم و خندان رہتے۔ مگر قرآن مجید اُترنے کے وقت قیامت
کے ذکر کے وقت۔ خطبہ اور وعظ کے وقت آپؐ کے چہرے پر کھلے تبسم (شکرانہ) کے
خوش کے آثار نظر آتے تھے۔ عینِ رضا کے وقت حضورؐ لمایتِ خوش و خرم بہتے آپؐ کا
وعظ شریف و اقعات پر مبنی جو تادمِ منیٰ اور دل لگی سے بالکل خالی ہوتا تھا۔ آپؐ کو گھٹتے
بھوتے۔ تو محض اللہ تعالیٰ اور اُس کے دین کی خاطر تھتے۔ جب تک کوئی عاوش پیش آتا۔ تو
اُس کو اللہ کے حوالے کر دیتے۔ اپنی ملامت تو مستحکم بالکل کنارہ کش ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ
سے ہدایت کی درخواست کرتے بھٹے ہوں فرماتے کہ اے خداوندِ جلال مجھے حق
بات حق ہی کر کے دکھلا۔ تاکہ میں حق کی پیروی کر سکوں۔ اور بُری بات بُری کر کے دکھلا
اور مجھے اُس سے بچنے کی توفیق عنایت فرما۔ نیز بُری باتیں میرے لئے اشع کر دے۔
تیرا تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اس بات کے کہ میں تیری ہدایت کی بغیلتی خواہشات انسانی
کے پیچھے لگوں۔ بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا نفس تیرا فرمانبردار رہ جائے۔ صحت اور
تندرستی کے ساتھ میرے نفس سے اپنی رفاہ مندی کے کام کر و اس اور حق بات میں اختلاف
واقع ہونے کے وقت اپنے حکم کے قہیے میری رہنمائی فرما جس کو تو چاہتا ہے۔ میری
راہ عنایت فرماتا ہے۔

لے اکثر تبسم کے متعلق حضرت عبداللہ بن ہارثؓ والی حدیث اور گندھکی ہے۔ اور طبرانی و احمد بن حنبل اور
حاکم نے یہ روایت بائز نقل کی ہے۔ کہ نزولِ وحی اور وعظ اور قیامت کے ذکر کے وقت حضورؐ کا
چہرہ نورِ شفیق ہو جاتا تھا۔

لے ابو الطیغ ابن حبان بروایت ابن عمرؓ اسناد ضعیف۔

لے اس حدیث کے ابتدائی حصہ کی مجھے سند نہیں ملی۔ اور وہ اکوستغری نے دعوات میں بروایت
ابو ہریرہؓ ذکر کیا ہے۔ اور اس حدیث کا آخری جملہ مسلم نے بروایت عائشہؓ نقل کیا ہے۔

آگے سے کھانا کھانے اور پیٹن لکھیں سے کھانا تناول فرماتے۔ تجلّی اوقات چوتھی
 انگلی بھی شامل کر لیا کرتے۔ دو انگلیوں سے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ فرماتے تھے کہ دو
 انگلیوں سے کھانا کھانا شیطان کا طریقہ ہے۔ ایک دفعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی
 خدمت اقدس میں فالودہ پہنچا کر کے حضور فالودہ کھانے لگا اور پچھتے لگے کہ اے
 ابو عبد اللہ! عثمان پر یہ کیا چیز ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ حضور ہم شہداء اور
 گھمسی و گھمپی ہیں ذال کر نکلتے ہیں۔ اور اس میں گھمبوں کا مہدہ ڈال کر دھچکے سے پٹتے ہیں۔
 یہاں تک کہ پک کر اس قسم کا فالودہ تیار ہو جائے۔ جیسا کہ حضور کے سامنے موجود
 ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بہت اچھی غذا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
 ان کے آٹے کی روٹی کھایا کرتے تھے۔ حضور ککڑی کو کھجوروں اور نمک کے ساتھ
 تناول فرماتے۔

سبزیوں میں سے حضور کو خربوزہ اور انگور بہت پسند تھا۔ آپ خربوزہ، روٹی اور مصری

نہ مسلم بودایت کسب بن مالک۔

تھے اس کی روایت ہم کو غسانیات میں بروایت طاہر بن مریم بھی ہے۔ اور اس کی سند میں ہمیں بروایت
 عمری کا نام نہیں۔ اور معتضد اس میں مستحب نے بروایت زہری مرسل نقل کیا ہے کہ حضور
 پانچ انگلیوں سے کھانا کھاتے تھے۔

تھہ واذ لطفی ورافرا وروایت ابن عباس بسند ضعیف۔

تھہ شہر یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے غصیوں کو کھانے کی ایک قسم پینا یا تھا نہ فالودہ۔ چنانچہ یہ غنی نے
 غصی میں چوبیس لکھ بن ابی سلمہ نقل کیا ہے۔ اور طبرانی کی روایت سے بھی ایسا ہی معلوم ہوتا ہے۔
 فقہ بخاری روایت کسب بن سعد۔

تھہ کھجوروں کے ساتھ کھانا بخاری و سلم میں بروایت جب۔ اللہ بن جعفر ذکر ہے۔ اور نمک کے
 ساتھ کھانا ابن حبان نے بروایت عائشہ نقل کیا ہے۔

تھہ ابی نعیم و مطلب بن یزید روایت ابن عباس بن زید مسمی۔

تھہ خربوزہ کو روٹی کے ساتھ کھانا ہمیں نظر سے نہیں گذر رہا ہے۔ انگریزوں کا روٹی کے ساتھ کھانا ابن عدی
 نے بروایت عائشہ کھایا۔ اور ابی شیح خربوزہ مصری کے ساتھ کھانا میں نے نہیں دیکھا۔

کے ساتھ کھا یا کرنے۔ اور کبھی خرمنہ مجھوں کے ساتھ بھی کھا لیا کرتے تھے۔ اچھے چھتے دولت
دوئوں ہاتھوں سے کام لیتے۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ حضور اپنے طبقہ ہائے فاضلہ سے کچھ بھی
کھا ہے مہماور بائیں ہاتھ سے ٹھیلیاں جمع کرتے جاتے ساتنیں بائیں بکری آئی۔
آپ کے ٹھیلیوں کی طرف اس کو اشارہ کیا۔ وہ آپ کے بائیں ہاتھ میں کھاتی رہی۔ اور آپ اپنے
دائیں ہاتھ سے کھاتے رہے۔ حتیٰ کہ جب آپ کھا چکے تو بکری بھی چلی گئی۔ بعض اوقات
حضور انگوڑوں کے چمچے کا پٹھائی منہ مبارک میں ڈال دیتے۔ یہاں تک کہ انگوڑوں کے
چمچے کا پانی بہہ کر برتنوں کی طرح آپ کی داڑھی مبارک پر اترتا ہوا معلوم ہوتا۔ حضور کی غذا
کھجوریں اور پانی ہوتا کرتا کبھی آپ دودھ کا ایک گھونٹ پی کر اوپر سے ایک دانہ کھجور کا
تناول فرماتے۔ اسی طرح سارا کھانا کھاتے۔ دودھ اور کھجوروں کو عمدہ غذا فرمایا کرتے۔ آپ نے
کو سب سے زیادہ پسندیدہ کھانا گوشت تھا اور فرماتے کہ گوشت سب سے تندرست اور
کی طاقت افزا چیز ہے۔ گوشت ذیبا و آخرت کے کھانوں کا سوا رہے مگر میں
غدا اچھے سے ہر روز گوشت مانگوں۔ تو وہ مجھے ضرور عطا فرمائے۔ آپ نے گوشت اور کدو کے
ساتھ شریک کھا یا کرنے لگو کہ آپ بہت پسند فرماتے اور فرماتے کہ یہ چیز (دورخت) میرے
بھائی یونس علیہ السلام کا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہؓ فرماتی ہیں کہ ارشاد نبوی ہے کہ
ہر دن پانچ کدو بہت فایدا کر و کیونکہ کدو مفرح قلب ہے۔ پس غرض کا شکار بھی آپ کھا لیا کرتے
تھے تھیں وہ شالی پرایت مانڈہ صدیقہؓ۔

تھے وہ فعل ہاتھوں سے کھانا کھاتے وقت دلیلیا امام احمد بن حنبل نے روایت عبد اللہ بن جبر کہ وہ ہے اور
صدیقہؓ انش ہیں اس کے متعلق گندکی ہے اور بکری کا تھنہ فوہ لای کی کوئی نفی ہے روایت انس بن مسعودؓ ہے
تھے ابن مسعودؓ کا دل خوشی و رضاء و برکات اہی عباسؓ بہت ضعیف۔
تھے بخاری روایت عائشہ صدیقہؓ۔

تھے ابن جبرین روایت ابن مسعودؓ ابن ماجہ روایت ابو داؤد و ابن مسعودؓ ضعیف۔
تھے مسلم روایت انسؓ۔
تھے بخاری و ابن ماجہ روایت انسؓ۔
تھے قرطبی و ابی بکر شافعیؓ۔

تھے حرثی روایت انسؓ اور ابو داؤد و ابو داؤد روایت یحییٰؓ۔

لیکن خود بیمار نہیں کرتے تھے۔ اگر کوئی مشکامی شکار کر کے لا دیتا تو آپ اس کو
برضا و رغبت تناول فرما لیتے۔ گوشت کھاتے وقت سر مبارک کو نہیں جھکاتے تھے
بلکہ گوشت کی روٹی منہ کے پاس لا کر اسے دانتوں سے نوچ کر کھاتے۔ آپ بھی روٹی
بھی کھا لیتے تھے۔ کبھی کبھی گوشت میں سے آپ کو دستاورد شائے کا گوشت زیادہ
پسند تھا مگر کارہیل میں سے کدو دلی لگا کر کھانے کی چیزوں میں سے سرکارہ مجوروں
میں سے مجبورہ (مجھ کو ایک اعلیٰ قسم ہے) آپ کو بہت پسند تھی۔ مجبورہ جو کر کے حق میں
آپ نے حرکت کی دعا فرمائی ہے۔ اور فرمایا کہ یہ جنت کے مجوروں میں سے ہے۔ نیز
فرمایا کہ مجبورہ مجبور اور جادو کو شفا لینے والی ہے +

ساگ آپ کو کاسنی ریجان دلتی (اور خرد کا بہت مرغوب تھا) جو کدو کی پتیاں لگا
کے قریب جھتے ہیں اس لئے ان کو کدو سمجھتے تھے۔ کبھی کی منہ سے ذیل مسات چیزیں
نہیں کھاتے تھے (۱) آلودہ ناسل (۲) شانہ (پیشاب کی تحلیل) (۳) فوطے (۴) پتھر
(۵) غدہ (۶) فرج (مادہ کی شرمگاہ) (۷) خون۔ ان مسات چیزوں کو آپ پڑا جھتے
لے یہ آپ کے حالات سے ظاہر ہے کیونکہ حضور کا ارشاد ہے کہ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ غُلٌّ فَمِنْهُم مَّنْ

شکار کبھی کیا وہ غائلہ تھا۔ اور آلودہ ناسل و فوطے و پتھر و خون و مسات میں سے +

کدو اور شرمگاہ میں سے آلودہ ناسل سے نوچ کر کھانا بخاری و علم میں روایت الی ہر یہ مذکور ہے +
تبع بخاری و علم پر روایت اشرف +

کدو کا گوشت پسند غافلہ ہونا بخاری و علم میں روایت الی ہر یہ مذکور ہے۔ اور شانہ کا گوشت مضر ہے +
ابن حین نے روایت الی ہر یہ نقل کیا ہے۔ اور کدو کا مجبورہ ہونا روایت اشرف اور سرکارہ اور
مجھ کدو کا پسندیدہ ہونا روایت الی ہر یہ سنا ہے +

مجھ ترقی و نشانی و ابن ماجہ روایت الی ہر یہ اور بخاری و علم میں روایت الی ہر یہ سنا ہے +
تبع ابن ماجہ نے طلبی میں روایت الی ہر یہ سنا ہے۔ اور کدو کا منہ سے ذیل مسات چیزیں
نہیں لے۔ اور خرد کے متعلق ابن ماجہ نے عرض فرمایا کہ ضعیف نقل کی ہے +

کدو الی ہر یہ محدثین اشرف کی حدیث میں روایت الی ہر یہ سنا ہے۔ اور کدو کا منہ سے ذیل مسات چیزیں
نہیں لے۔ اور خرد کے متعلق ابن ماجہ نے عرض فرمایا کہ ضعیف نقل کی ہے +

تھے۔ کچا لہسن اور پیاز اور گندہ انہیں کھاتے تھے۔ آٹے کی کسی کھانے میں بھی عرب نہیں دھرا۔ بلکہ اگر طبیعت کو اچھا معلوم ہوا تو کھانا لیا۔ ورنہ چھوڑ دیا۔ نیز اگر کوئی کھانا مضروب کو اچھا نہیں لگتا تھا تو وہ مرثی کو اس سے منفرد بھی کرتے تھے۔ اور گوشت اچانور اور تلی سے آپ کو نفرت تھی۔ مگر ان کو حرام نہیں فرماتے تھے۔ کھانے کے بہن کو انگلیاں سے خوب صاف کرتے۔ اور فرایا کرتے۔ کہ کچھ کھانے میں برکت بہت ہوتی ہے کھانا کھانے کے بعد اپنی انگلیاں استقد چاٹتے۔ کسٹرخ پڑ جاتیں۔ جب تک ایک انگلی ہاٹ کر صاف نہ کیے تھے تب تک اپنی انگلیاں رد مال سے نہیں پرچھتے تھے فرماتے کہ معلوم نہیں کس کھانے میں برکت ہو۔

جب کپ کھانے سے فارغ ہوتے۔ تو یہ فرماتے۔ الحمد للہ۔ اللہم صل علی محمد و آلہ۔ الحمد للہ۔ لا الہ الا انت سبحانک اے خدا! سب تعریفیں تیرے ہی کا حق ہیں۔ تو نے مجھے کھانا کھلایا تو پیٹ بھر کر کھلایا۔ اور پانی پلایا تو سیراب کر دیا۔ تیرا خزانہ ہزار شکر ہے۔ ہم تیری ناشکری نہیں کرتے اور نہ ہی اُمنہ تیری نعمتوں سے نا اُمید ہوتے ہیں۔ اور نہ ہم تیری ذات پاک سے بے نیاز ہوتے ہیں جب آپ کو خست لہ لاطا اہم مالک برایت سلیمان بن ہمار مرسلہ۔

کے پہلو میں چھوٹی شیشہ لگا رکھا۔ اور بخاری و مسلم میں گوشت کے تعذیب مذکور ہے۔ کہ اس کو کھاؤ۔ کیونکہ وہ نام نہیں ہے۔ اور اس میں کچھ مضائقہ ہے۔ مگر بات عوف اتنی ہے کہ یہی قوم کی خوراک نہیں ہے اس لئے مجھے ہشام کو وہ معلوم ہوتی ہے۔

۱۱۔ کہ وہ اہل حدیث بخاری و مسلم میں روایت ابن عباس آئی ہے۔ اور اہل حدیث بخاری نے روایت ابن عباس سے روایت کی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں نے کھانا کھا ہوں۔ حالانکہ مجھ کو اس کی ضرورت نہیں۔ تاکہ میرے گھوڑوں کو معلوم ہو جائے کہ اس کے کھانے میں کوئی مضائقہ نہیں۔

۱۲۔ بخاری و مسلم میں روایت ابن عباس آئی ہے۔ کہ اس میں شریعت ہونے کا ذکر نہیں ہے۔ ۱۳۔ مسلم و بخاری و حدیث کعب بن مالک۔ ۱۴۔ بخاری و حدیث کعب بن مالک۔ ۱۵۔ بخاری و حدیث کعب بن مالک۔ ۱۶۔ بخاری و حدیث کعب بن مالک۔ ۱۷۔ بخاری و حدیث کعب بن مالک۔ ۱۸۔ بخاری و حدیث کعب بن مالک۔ ۱۹۔ بخاری و حدیث کعب بن مالک۔ ۲۰۔ بخاری و حدیث کعب بن مالک۔

روٹی کھاتے تو ہاتھوں کو خوب ہو کر منہ مبارک پر پھیر لیتے۔ آٹھ تین سانس میں پانی پیتے تھے۔ ہر بار شرماع میں بسم اللہ اور آخر میں الحمد للہ فرماتے۔ پانی چمٹے چمٹے گھونٹوں سے نہیں پیتے تھے۔ بلکہ چوس چوس کر پیتے۔ کبھی کبھی ایک سانس سے بھی پانی پی لیتے تھے۔ پانی پیتے وقت نہ تن میں سانس نہیں لیتے تھے۔ بلکہ اپنا منہ برتن سے علیحدہ کر کے سانس لیتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھیں غورہ (جھوٹا) داہنی طرف الٹ کر عنایت فرماتے تھے لیکن اگر بائیں طرف الٹا مرتبہ میں اپنی طرف سے سے بڑھ کر نہ ہوتا۔ تو داہنی طرف سے اجازت لیتے۔ اور فرماتے کہ بھی سنت تو یہی ہے کہ پس غورہ نہ کم کوٹے۔ لیکن اگر تم اجازت دو تو بائیں طرف سے کو دیدوں۔

ایک دفعہ آپ کی خدمت اقدس میں شہداء و دودھ پیش کئے گئے۔ آپ نے اُن کے پینے سے انکار کیا۔ اور فرمایا کہ ایک برتن میں دوسرا ایک قہر میں دوسرے کھجوریں مکروہ ہیں۔ پھر فرمایا کہ میں ان کو حرام نہیں کہتا ہوں۔ بلکہ نحر کی چیزوں کو اور دنیا کی غیر ضروری اشیاء کا قیامت میں حساب ہونے کو خواہنا ہوں۔ سادہ تواضع کو میں پسند کرتا ہوں۔ کیونکہ شخص اللہ تعالیٰ کے واسطے تواضع اختیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو عالی مرتبہ بنا دیتا ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت علیہ میں کنواری عورت سے بھی زیادہ جیوار ہوتے تھے۔ گھر والوں سے کھانا طلب نہیں کرتے تھے۔ جب انہوں نے کھلا دیا۔ تو کھلایا۔ اور جو کچھ سامنے لا رکھا وہی قبول کر لیا۔ اور جو بلا دیا وہی پی لیا۔

لے طبرانی و واسطی بروایت ابی ہریرہؓ

عہدین عدی و ابن ہند بروایت ابی ہریرہؓ و طبرانی بروایت حماد بن عمار بروایت ضعیف

عہد ابن عباس بروایت ابن عباسؓ و ابن عمر بروایت ضعیف

عہد حاکم بروایت ابی ہریرہؓ عہد بخاری و مسلم بروایت انسؓ

عہد بخاری و مسلم بروایت سلیمان بن سعدؓ عہد طبرانی بروایت مالک بن انسؓ بروایت ضعیف

عہد اس کی سند پہنچ گئی ہے عہد ابن سنیؓ کھانا طلب کرنا مقصود ہے۔ ورنہ

یہ تعجب کی طرف اشارہ ہے۔ صوح میں موی سے چھانچہ سلم بروایت عمارؓ ہے۔ فضل بن علیؓ

شیخ ابی کاظمؓ سے اس کوئی کھانے کی چیز ہے۔ اور دوسرے غفروں کا وہی ذکر ہو چکا ہے

بعض اوقات اپنے کھانے اور پینے کی چیز خود کھڑے ہو کر لیتے تھے صلۃ اللہ علیہ وسلم۔

چھٹا بیان

سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و آداب

متعلقہ لباس کے فکر میں

آنحضرت ﷺ صلۃ اللہ علیہ وسلم کو جو کپڑا مل جاتا تھا اتنا تمہہ چھا کر نہرتے۔ جبہ وغیرہ وہی پہن لیتے۔ آپ کو بزرگ لباس پسند تھا۔ آپ کی پر شاہک عموماً سفید رنگ کی ہوا کرتی تھی۔ فرمایا کرتے تھے کہ سفید کپڑے زندگی کو پناہ دے اور مردوں کو بھی سفید کفن میں دفن کرو۔ جنگ میں اکثر رونی دار اور کبھی بغیر رونی کے کوٹ پہنا کرتے تھے حضور ﷺ اور ایک بزرگ کسی قبیلہ کوٹ پہنا کرتے۔ تو آپ کے گورے بدن مبارک پر بہت ہی عجیبی قسمی آپ کے تمام کپڑے غنوں سے اوپر رہتے۔ بالخصوص آپ کا تمہہ تو آدمی پہن لیا تک ہوتا تھا۔ آپ کی قمیض کے بند بندھے جوئے سے تھے۔ لیکن نماز وغیرہ میں کبھی ہان بندوں

لہ لہ اور وہیں روایت بنتیں تھیں کہ وہ کپڑے ان کے بدن کی حال نگاہی میں سے خود نکال کر لیا۔ اللہ

ابن ماجہ نے روایت بخیر نقل کی ہے کہ آپ نے کبھی چوٹی نہ لگائی تھی۔ سفید کھڑے ہر کپڑا پیٹا۔

تھم جوہرہ کہ میں نے حضرت عائشہ سے سنا کہ آپ کا پٹنہ نہ کر رہے تھے۔ ہاں وہ دل دینے والے گندھکی ہے اور اسانی

میں نہ کر کے عرب ہزار روایت تم سے نہ کر رہے۔ اور حضرت کی حدیث وہی گندھکی ہے۔

تھ ابن ماجہ حاکم بروایت ابن عباسؓ۔

تھ اس کی سند عراقی کی کتاب میں کتاب کی آٹھ سے روایت ہے۔

تھ بخاری تہذیب کاظم بروایت چار گھاس میں رنگت کا ذکر نہیں ہے۔

تھ ابو الفضل محمد بن طاہر بروایت جواد بن سمرسہ ضعیف۔

تھ ابو داؤد ابن ماجہ۔ طبرانی بروایت ابن عباسؓ۔

کو کھول بھی دیا کرتے تھے حضور کے پاس بائیکٹہ عفراتی ہرنگسل چادر مبارک تھی۔ بعض اوقات اسی کو پہن کر نماز پڑھ لیا کرتے تھے آپ صرف چادر ہی پہنتے۔ اور کوئی کپڑا حضور کے بدن مبارک پہن نہ سوتا تھا۔ آپ کے پاس بائیکٹہ پیونگی جوئی چادر تھی۔ اس کو بھی پہنا کرتے۔ اور فرشتے کہیں بندہ ہوں اور بندوں کی طرح میں بھی لباس پہنتا ہوں۔ جمعہ کے دن کے لئے آپ کا ایک خاص جوڑا تھا۔

کبھی آپ کے جسم اطہر پر صرف ایک تمد کی چادر بٹا کرتی۔ اس کو آپ اس طرح پہنتے کہ اس کے دو ٹوکنوں کو دو نشانوں کے درمیان بگرہ دکھالیتے۔ کبھی جنازہ بھی اسی چادر سے پڑھاتے تھے۔ کبھی مکان کے اندر اسی چادر کو پہن کر نماز پڑھ لیتے حالانکہ یہ وہی چادر ہوتی تھی جس میں حضور رات کو صحبت (جماع) کیا کرتے تھے۔ کبھی تمد کا ایک کنارہ خود لپیٹ کر اور دوسرا ازواج مطہرات (بیویوں) پر ڈال کر تمد کی نماز ادا کرتے حضور کی ایک چادر سیاہ رنگ کی تھی۔ آپ نے وہ کسی کو دیدی۔ کسی وقت آپ کی حرم محترم حضرت ام سلمہؓ نے عرض کیا کہ سیاہ چادر کہاں گئی آپ نے فرمایا کہ میں نے کسی کو دیدی ہے حضرت ام سلمہؓ نے کہا کہ جیسی وہ سیاہ چادر حضور کے گویسے بدن پر لگی گئی تھی۔ ایسی کوئی چیز مجھے کبھی بھی نظر نہیں آئی حضرت عائشہؓ فرماتے ہیں

لے ابو داؤد و بروایت نہیں بن سوتا۔

لے ابن ماجہ و ابن خویمہ بروایت ثابت بن العاصمت۔

لے بخاری و مسلم نے بروایت بڑوہ بلند چادر کا ذکر کیا ہے۔

لے طبرانی و صفہ و واسطہ بروایت عائشہؓ بسند ضعیف۔

لے بخاری بروایت محمد بن المنکدر۔

لے اس کی سند مجھے نہیں ملی۔ مطلق نماز پڑھنا پہلی روایت میں مذکور تھا۔

لے ابو یعلیٰ بروایت مساوہ۔

لے ابن ابی شیبہ بروایت ام سلمہؓ سے اس طرح نظر نہیں آئی۔ ان سیاہ چادر کا ہر واسطہ نے بروایت عائشہؓ

ابو داؤد و نسائی نے بروایت عائشہؓ ذکر کیا ہے۔

لے ابن ماجہ بروایت عبادہ بن العاصمت۔

آپ کی فحش کا نام و لدل۔ دراز گوش کا نام بے غور اور آپ کی بکری کا نام عنیہ تھا اس بکری کا آپ دو دھن پیدا کرتے تھے حضور کے پاس نبی کا ایک دوتا تھا جس سے وضو بھی کرتے تھے۔ اور پانی بھی پیتے تھے۔ لوگ اپنے ہوشیار بچوں کو حضور کی خدمت اقدس میں بھیجنے ان کو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مبارک میو پانی لے جاتا تو اس کو پیشہ بھی تھے۔ اور برکت کے لئے اپنے بدن مبارک پر بھی ملتے تھے :

سائوال بیان

اس ذکر میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود
قدرتِ مجربوں کے قصور معاف فرمایا کرتے تھے

رسول قبول صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ نرم خیز تھے۔ باوجودیکہ آپ کو مجرم سے انتقام (بدلہ لینے یا اس کو سزا دینے کی پوری طاقت حاصل تھی۔ لیکن مجرموں کے قصور معاف کر دینا آپ کو بوجہ شوق تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ کی خدمت اقدس میں سونے چاندی کے ہار آئے آپ نے وہ ہار اپنے اصحاب کرام میں تقسیم کر دیئے۔ اسی اثناء میں ایک یہودی شخص اٹھا اور کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ نے آپ کو عدل انصاف کا حکم دیا ہے لیکن میں آپ کو عدل و انصاف کرتے ہوئے نہیں دیکھتا آپ نے فرمایا کہ او کم غتہ امیر سے موا اور کون عدل انصاف کریگا جب وہ حضور کے لئے مسلم روایت جابرہ اور بخاری روایت اس ہے :

تہ ما کم بر روایت علی مرتضیٰ ہ تہ قواعد ابی الدجاج ہ

تہ ابن سعد نے آپ کی بکریوں کے سات ہم اور لکھے ہیں۔ اور قواعد ابی الدجاج میں بکری کا نام بکر رکھا ہے :

تہ ابن اسیر نے یہ پیشہ لکھا ہے کہ تہ ابن حبان روایت ابن عمر ہے

پاس سے چکا گیا۔ تو آپ نے حاضرین مجلس سے فرمایا کہ اس کو نرمی کے ساتھ میرے پاس واپس لے آؤ حضرت نجاشیؓ سے روایت ہے کہ جنگ حنین کے دن حضور انور ﷺ علیہ السلام حضرت بلال کے کپڑے میں لوگوں کو باسطے چاندی جمع کرتے جاتے تھے۔ ایک شخص پولاکہ یا رسول اللہ ﷺ علیہ السلام انصاف کیجئے حضور نے فرمایا کہ او کمبخت! اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو اور کون کرے گا۔ اگر میں عدل و انصاف نہ کر لوں تو تو محروم رہ جائیگا۔ اسیثناء میں حضرت عمر فاروقؓ مائے غصے کے کھڑے تھے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! اگر اجازت ہو۔ تو اس بے ادب کی گردن اڑا دوں۔ کیونکہ یہ شخص منافق ہے۔ آپ نے فرمایا کہ معاذ اللہ ایسا مت کرو۔ ورنہ لوگ کہیں گے کہ محمد ﷺ علیہ السلام اپنے اصحاب کو قتل کرتا ہے۔ ایک دفعہ حضور اکرم ﷺ ایک لڑائی میں تھے۔ ایک دفعہ حضور اکرم ایک لڑائی میں تھے۔ ایک کا فر مسلمانوں کو غافل پاکر لنگی تلوار لیکر حضور پر نور کے سر مبارک پر آکھڑا ہوا۔ اور کہنے لگا آپ کو مجھ سے کون بچائیگا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے راوی کہتا ہے کہ حضور کے ارشاد کے بعد فوراً ہی ماس کا فر کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ حضور نے وہ تلوار پکڑ کر فرمایا کہ اب مجھ سے مجھے کون بچائیگا۔ اس نے عرض کیا کہ آپ مجھے گرفتار کر لیا ہے اور آپ انہی سب سے بڑھ کر گرفتاری کو نہ ملے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مہم سے اشد شد ان لکھ لکھ لکھ! اللہ اس نے کہا یہ تو نہیں کہو گناہاں یہ وعدہ کرتا ہوں۔ کہ تم میں سے آپ سے جنگ نہیں کروں گا۔ نہ آپ کا ساتھ دوں گا نہ آپ کے دشمنوں کا۔ آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ وہ اپنے ساتھیوں میں آکر کہنے لگا کہ میں تمہارے پاس ایک بہترین شخص (محمد) کے پاس سے آیا ہوں حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ ایک یہودیہ عورت زہر سے جلی بکری حضور کے کھلانے کے لئے لائی ماس کا یہ راز فاش ہو گیا۔ اور اس کو حضور نے سخت مت اقدس میں بطور طرم پیش کیا گیا۔ آپ نے اس سے زہر کا سارا حال دریافت کیا۔ وہ بولی کہ میں آپ کو مار ڈالنا چاہتی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کو منظور نہیں ہے۔ کہ تجھے اس امر کی طاقت دے۔ اتنے میں لوگوں نے عرض کیا کہ اگر ارشاد ہو۔ تو ابھی اس کو

اللہ سلم ۛ

اللہ سلم ۛ

قتل کرو یا جاوے آپ نے فرمایا۔ کہ نہیں۔ ہرگز نہیں۔ ایک یہودی نے حضور پر جاوہ
 کر دیا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو آگاہ کر دیا آپ نے جاوہ نکھڑا کر اس کی
 گرہیں کھلوادیں۔ تو آپ کو جاوہ سے افادہ ہو گیا۔ لیکن حضور نے اس یہودی سے
 کبھی اس بات کا ذکر تک نہیں کیا۔ حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے
 مجھے زبیرؓ اور مقدادؓ کو حکم دیا۔ کہ روضہ فاخروکمہ مظلومہ اور ینہ منورہ کے درمیان افق
 ہے، میں جاؤ وہاں ایک صاف فرورت ہے۔ اُس کے پاس (مسلمانوں کے خلاف)
 ایک خط ہے۔ وہ خط اُس سے لے آؤ۔ ہم حسبِ ارشاد اُس روضہ میں گئے۔ اور اُس
 عورت کے کہہ کر تیرے پاس چو خط ہے۔ وہ ہمیں دیدے۔ وہ لہلی کہ میرے پاس کوئی خط
 نہیں ہے ہم نے کہا کہ بات تو تو خط نکال کر دیدے۔ ورنہ اپنے کپڑے اتار ڈال۔ اُس
 عورت نے (اپنی بے پردگی کے باعث) اپنی چوٹی میں سے خط نکال کر ہمارے حوالے کر دیا۔
 ہم وہ خط حضور کی خدمت اقدس میں لے آئے۔ دیکھا تو وہ خط حاطب بن ابی بلتعذہ
 (صحابی) کی خط تھی کہ میں نے آپ کی طرف لکھا ہوا تھا۔ اُس خط میں حضور علیہ السلام کے
 حالات شریعہ تھے۔ کہ حضرت علیؓ علیہ السلام ینہ منورہ سے باہر ہو گئے ہیں۔ خواہ
 تم پر چڑھائی کریں۔ یا کسی اور پر آپ نے حاطب بن ابی بلتعذہ سے کہا کہ ینہ منورہ نے کیا
 حرکت کی ہے اُس نے عرض کیا کہ آپ جلدی نہ فرماؤں۔ اصل واقعہ یہ ہے کہ ہاجرین
 کے رشتہ دار تو کہ مظلوم ہیں بہت ہیں۔ وہ رشتہ دار جنگ کے موقع پر ہاجرین کے گھر
 والوں کو بچا لیتے۔ لیکن میرا کہ مظلوم میں کوئی رشتہ دار نہیں ہے لہذا میں نے اپنے گھر والوں
 کو بچانے کیلئے ینہ منورہ پر سوجھ بوجھیں کر لیں قریش کے مشرکین کہہ کر حضور کے حملہ آور ہونے کی
 اطلاع دیکر ان کو اپنا ہمنوا احسان بنالوں تاکہ وہ بوقت جنگ اس احسان کے شلے
 میں میرے گھر والوں کو بچالیں۔ بس اس لئے میں نے یہ خط مشرکین کے نام روانہ
 کیا تھا۔ ورنہ میں نے خدا و اللہ کفر و ارتداد کی بنا پر یہ خط نہیں لکھا۔ آنحضرت ﷺ
 نے حاطب کا یہ معقول و منکر اُس کی تصدیق فرمائی حضرت عمر فاروقؓ نے عرض کیا کہ اگر اچانک
 نہ تسانی نہایت ینہ منورہ نہ آئے اور آپ پر جاوہ کئے جائیں تو حق تعالیٰ بخاری و مسلم پر رویت یافتہ باغدادی و غیر متروک
 علی بخاری و مسلم پر رویت علی بن رضی +

ہو۔ تو اس منافق کی گردن اڑا دی جائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ شخص جنگ بدر میں موجود تھا اور بدو اہل کے اٹھتے تھے نے اٹھتے پچھلے گناہ بخش دئے ہیں۔ ایک بدو حضور علیہ السلام نے کھمال تقسیم کیا۔ ایک انصاری بولا کہ حضور کی تقسیم مضاء الہی کے خلاف ہے۔ یہ بات حضور کو پہنچی۔ تو آپ کا چہرہ انور غصے کے مارے سرخ ہو گیا۔ اور فرمانے لگے کہ اٹھ تھکے میرے بھائی نبوی علیہ السلام پر رحم فرمائے کہ ان کو اس سے بھی زیادہ رنج و تکلیف پہنچانی لگتی تھی۔ مگر انہوں نے میرے کام لیا۔ حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ خبردار! کوئی شخص میرے صحابہ کی شکایت مجھ سے نہ کیا کرے۔ میں چاہتا ہوں کہ جب تم سے ملوں صاف دل ہو کر ملوں +

آنحضرواں بیان

اس فکر میں کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم بری باتوں کو دیکھ کر بھی چشم پوشی فرمایا کرتے تھے

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جلد پتلی اور ظاہر و باطن صاف تھا حضور کی رضامندی اور ناراضگی چہرہ انور سے معلوم ہو جایا کرتی تھی۔ سخت غصہ کے وقت آپ اپنی دائرہ مبارک کو ہٹا دتھ لگا یا کرتے تھے۔ کسی کے سامنے ایسی بات نہیں کرتے تھے۔ جو اس کو بُری لگے۔ ایک شخص زرد خوشبو لگا کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ گو آپ کو زرد خوشبو بُری معلوم ہوئی۔ لیکن آپ نے اس شخص سے کچھ نہیں فرمایا۔ جب وہ شخص چلا گیا۔ تو حاضرین مجلس سے ارشاد فرمایا۔ کہ تم میں سے کوئی شخص اس کو کہدے کہ بھیڑی زرد خوشبو

لے بخاری سلم بروایت ابن سعد + تھے ابو داؤد و ترمذی بروایت ابن سعد +

تھے ابن حبان بروایت ابن عمر + تھے ابن حبان بروایت عائشہ صدیقہ +

تھے ابو داؤد و ترمذی و شافعی بروایت انہوں +

نہ نگایا کرو۔ ایک اعرابی نے مسجد میں پیشاب کرنا شروع کیا۔ صحابہ پر اس کا غصہ نہ لگے۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ اس کو پیشاب کر لینے دو۔ اس کا پیشاب مت روکو۔ پھر اس اعرابی (دیر باقی) کو سمجھایا۔ کہ بھئی! یہ مسجدیں کوڑے کرکٹ یا پیشاب پاخانے کے لئے نہیں بنائی گئی ہیں۔ ایک مہربانیوں آیا ہے۔ کہ صحابہ کرام کو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اسکو ڈراؤ نہیں بلکہ پاس بلاؤ۔ ایک روز ایک اعرابی نے حضور کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر کچھ سوال کیا۔ آپ نے اس کو کچھ عطا فرما کر کہا کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ اعرابی بولا کہ آپ مجھے کوئی احسان نہیں کیا۔ اعرابی کے یہ کلمات غافلانہ مسلمان برافروختہ ہوئے۔ اور اس کو مارنے کے لئے تیار لگئے۔ لیکن حضور نے ان کو روک دیا۔ اور اپنے دولت خانے میں جاکر اس اعرابی کو بلوایا۔ اور کچھ دے کر پھر فرمایا۔ کہ کیا میں نے تم پر احسان کیا ہے؟ اعرابی بولا کہ ہاں حضور خدا تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل و عیال کو جزائے خیر عطا فرما دے۔ آپ نے اعرابی سے فرمایا۔ کہ تم پہلے مسلمانوں کے سامنے کلمات الفاظ کہہ چکے ہو۔ جن کی وجہ سے وہ تم سے بہت ناراض ہیں۔ اس لئے بہتر یہ ہے کہ جو شکریہ کے الفاظ تم نے میرے سامنے کہے ہیں۔ یہی مسلمانوں کے دروبرو بھی کہہ دیجو۔ اعرابی نے عرض کیا۔ کہ بہت اچھا حضور۔ چنانچہ دوسرے روز وہ اعرابی آیا۔ حضور نے فرمایا کہ اس اعرابی نے تو ناشکری کے الفاظ کہے تھے۔ لیکن ہم نے اسکو بہت زیادہ عطیت دی دی ہے۔ اعرابی بولا کہ بیشک حضور اب میں آپ سے راضی ہوں۔ بقدر انعام آپ کو اور آپ کے اہل و عیال کو جزائے خیر عطا فرما دے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور اس اعرابی کی مثال ایسی ہے۔ جیسے کسی شخص کی اونٹنی ہلک جاوے (ڈر جائے) اور لوگ اس کے پیچھے دوڑیں۔ تو وہ اور زیادہ ہلک جاوے۔ پھر اونٹنی کا مالک سب لوگوں کو دور ہٹا کر کہے کہ لوگو! تم آگ ہو جاؤ۔ میں جانوں اور میری اونٹنی۔ میں اپنی اونٹنی پر تم سے زیادہ مہربان ہوں۔ اور مجھے اس کی حالت تم سے زیادہ معلوم ہو کہ وہ مالک کچھ چارہ لے کر اونٹنی کے سامنے سے آئے۔ اور اس کو چارہ دکھا کر

سند بخاری و مسلم بروایت ابن ماجہ

بہ ہزار و این جان بروایت ابی ہریرہؓ بسند ضعیف

آہستہ آہستہ اس کے قریب آتا جاوے۔ اور اپنی اونٹنی کو پیار سے بلاتا جاوے۔ حتیٰ کہ اونٹنی اپنے مالک کے پاس آکر کھڑی جاوے۔ اور مالک اس کو بٹھا کر اس پر کافری الکر سوار ہو جاوے۔ اسی طرح جب اس اعرابی نے گت خانہ الفاظ کے تھے مگر میں تم کو نہ دیکھتا۔ تو تم اس کو مار ڈالتے۔ اور وہ بلا نوہر مرنے کے باعث دوزخی ہو جاتا۔

نواں بیان سید العربیٰ اعجمی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دو سختی کے ذکر میں

حضور اور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سختی تھی۔ بالخصوص وہ شانِ مبارک میں تو آپ اندھی کی طرح سخاوت کرتے تھے۔ اور کسی کو بغیر دئے جانے نہ دیتے تھے حضرت علیؓ جب آپ کے اوصاف بیان فرماتے۔ تو یوں فرماتے۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک سے زیادہ سختی تھی۔ اور سینہ سے زیادہ فراخ تھا اور گنگو میں سے زیادہ سخت تھی۔ وعدہ کو پورا کرنے میں سے بڑھ کر تھے۔ آپ کی عادت نرم اور آپ کا خاندان نہایت اعلیٰ تھا۔ جو شخص آپ کو دیکھتا فوراً مرعوب ہو جاتا تھا۔ اور اگر محبت کے طور پر آپ سے میل جول رکھتا۔ تو آپ کا والد و شہداء ہوجاتا تھا۔ وہ آپ کی تحریف میں یہ الفاظ کہتا۔ کہ حضور جیسا نہیں۔ نے پہلے بھی دیکھا۔ اور نہ آپ کے بعد آپ جیسا کوئی نظر آیا۔ تو مسلم جو بھی سوال کرتا۔ آپ اس کا سوال پورا کرتے چنانچہ ایک۔ تو مسلم نے آپ سے سوال

کہ بخاری و مسلم بروایت ابن عباسؓ وہاں میں ہیں

طرح آیا ہے۔ کہ جب حضورؐ کی قبر میں علیؓ ہم سے ملاحت کی تو کہی طرح زیدہ اخذ کرتے

تھے یہ روایت ترمذی کی ہے لیکن ترمذی میں یہ بھی مذکور ہے کہ بروایت متصل نہیں منقطع ہے

یہ مسلم بروایت ابن عباسؓ

کیا۔ تو آپ نے اس کو اس قدر بیکریاں عطا فرمائیں۔ کہ وہ بیکل دوپٹوں میں سمائی
تھیں۔ وہ تو سب سے پہلی قوم کے پاس گیا۔ تو اس نے اپنی قوم سے کہا۔ کہ لوگو!
مسلمان ہو جاؤ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مسلمانوں کو اس افراط سے عطا فرماتے ہیں۔ کہ ان
کو محتاج کا بھی ڈر نہیں ہوتا۔ ایسا کبھی نہیں تھا کہ آپ کے کسی نے کچھ سوال کیا ہو۔ اور
آپ نے اس کو کچھ عنایت نہ فرمایا ہو۔ حضور کی خدمت اقدس میں تو نے ہزار درہم کہیں سے
آئے۔ آپ نے وہیں کے وہیں چٹائی پر رکھوا کر سب کے سب جتھوں اور تحفوں کو بانٹ
ڈالے۔ اور کسی سائل کو محروم نہیں پھیرا۔ حتیٰ کہ آپ کے پاس ان نوے ہزار میں سے
ایک درہم بھی نہ بچا۔ ایک شخص نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر کچھ سوال کیا۔ آپ نے
فرمایا کہ بھئی! اس وقت تو میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ البتہ جتنے کی تمھو کو ضرورت ہے
میرے نام پر کسی سے قرض لے لو۔ جب تلے پاس کچھ آئیگا۔ تو ہم اس کو ادا کر دیں گے
حضرت عمر فاروقؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ جس چیز کی آپ کو طاقت نہیں خدا تعالیٰ
نے اس کی تکلیف آپ کو نہیں دی۔ حضور کو یہ بات ناگوار معلوم ہوئی۔ سائل نے عرض
کیا۔ کہ یا رسول اللہ! آپ ہی سبیل اللہ خرچ کرتے جاتے ہو۔ اور خدا تعالیٰ پر بھروسہ رکھ
محتاجی سے مت ڈرے۔ حضور یہ بات سن کر شکر لائے۔ اور خوشی کے آثار آپ کے
چہرہ انور پر نمایاں ہوئے۔ جب حضور جنگ جنین سے واپس تشریف لائے۔ تو اعرابوں
نے آپ سے مانگنا شروع کیا۔ یہاں تک کہ ساتلوں کی کثرت اور بھیڑ کے باعث آپ کو
مجبور ہوا کہ ایک کے درخت کی طرف جانا پڑا۔ اس درخت میں حضور کی چادر سیاہ رنگ
انگ لٹی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری چادر نو دھواؤ اللہ ہاگر میرے پاس ان درختوں
کی تعداد میں بھی اونٹ ہوں۔ تو وہ بھی میں تم میں تقسیم کر دوں۔ تم مجھے ہرگز ہرگز بخیل،
چھوڑنا اور نفل نہ پاؤ گے۔

لحد بخاری و مسلم بروایت ہارث

حد ابو اسحاق ابن الشاک و دشاک بروایت حسن مرسل اور بخاری میں بروایت انس علیہ السلام

و ذکر عدد مروی ہے

حد ترمذی و دشاک بروایت ہارث و حد بخاری و مسلم بروایت جابر بن عبد اللہ

دسواں بیان سرورِ انبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام کی شجاعت کے ذکر میں

جنابِ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ طاقتور اور بہادر آدمی نہیں حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ جنگِ بدر کے روز حالانکہ حضور علیہ السلام ہماری نسبت دشمن سے زیادہ قریب تھے لیکن تاہم ہم آپؐ کی پناہ پکڑنے لگے تھے اس روز آپؐ کفار کے ساتھ سب سے زیادہ لڑائی کی نیز حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی جنگ شروع ہوتا تو آپؐ ہم سب کی نسبت دشمن سے زیادہ قریب تھے ہاں جو اس کے ہم حضورؐ کی پناہ میں آجاتے تھے۔ روایت ہے کہ حضور علیہ السلام بہت کم ہوتے تھے۔ جب آپؐ جنگ کا حکم صادر فرماتے تو بذاتِ خود جنگ کے لئے تیار ہوتے اور سب کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرتے زیادہ بہادر وہی سمجھا جاتا تھا جو جنگ میں حضورؐ کے قریب ہوتا تھا کیونکہ آپؐ دشمن سے زیادہ قریب آکر تے تھے۔ عمران بن حصین فرماتے ہیں کہ دشمن کی جس جماعت سے بھی آپؐ کی جنگ ہوتی تو سب سے پہلے آپؐ سے وار فرماتے اس کے پڑے جنگجو اور لڑاکے لئے داری روایت ابن عمرؓ اور بخاری و مسلم میں روایت منقول مذکور ہے کہ کانِ احسن الناس و اشجع الناس یعنی حضور تمام لوگوں سے زیادہ خوبصورت اور بہادر تھے ۛ

صحیح ابن حبان و موطا و الترمذی ۛ

صحیح نسائی و روایت علی مرتضیٰ و مسلم و روایت براد ابن عازب ۛ

صحیح ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ لیکن اس کی سند میں ایک راوی بھول ہے ۛ

صحیح تیرانی و موطا و روایت ابن عمرؓ و ترمذی و بخاری و مسلم و روایت براد ابن عازب ۛ

صحیح ابن عمرؓ و مشکوٰۃ و شامی و روایت ابو سعید خدریؓ و مسند ضعیف ۛ

تھے۔ ایک دفعہ آپ کو مشرکوں نے گھیر لیا۔ آپ فوراً اپنی خچر سے اتر کر فرار کرنے لگے کہ انا التبی لا کذب انا بن عبد المطلب یعنی لوگو! میں نبیؐ نہیں ہوں۔ اور میں عبد المطلب کی اولاد ہوں۔ اُس دن حضورؐ سے بڑھ کر کوئی ہمارا اور قویٰ فل نظر نہیں آتا تھا۔

گیارہواں بیان

خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کے ذکر میں

حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم باوجود تمام دنیا سے اعلیٰ مرتبہ ہونے کے سب سے زیادہ متواضع اور منکر المزاج تھے۔ سائن علم سے روایت ہے کہ میں نے حضورؐ کو دیکھا کہ مسیح اوشیٰ پر سوار ہو کر حمرو کو کنکریاں مار رہے تھے لیکن کوئی کسی کو دھکے نہیں دیتا تھا۔ اور نہ ہی ہتھیار کتنا تھا جیسے دیگر امرا اور سلطانین کی آمد کے وقت ہوا کرتا ہے۔ آپ استفادہ منکر المزاج تھے کہ اپنے ہاتھ گھوڑ پر بچائے زین کے چاؤ ڈال کر سوار ہو جاتے۔ اور پھر کسی کو اپنے پیچھے بھی سوار کر لیتے تھے۔ آپ بیماریاں کی بیماریاں فرط جنت کے ہمراہ تشریف لے جاتے۔ غلام کی دعوت منظور فرما لیتے۔ اپنے کپڑوں کو خود میوند نکالیا کرتے۔ اور گھر میں گھروالوں کے ساتھ مل کر کام بھی کرتے تھے۔ چونکہ حضورؐ کو کسی سے کام کروانے کو برا جانتے تھے۔ اس لئے صحابہ کرام آپؐ کا کام نہیں کرتے تھے۔ آپؐ کو کون کے پاس سے گذرتے وقت بھی اُن کو سلام کرتے۔ ایک شخص حضورؐ کی بارگاہِ اقدس میں حاضر کیا گیا۔ تو وہ بے درجہ کے کانپنے لگا۔ آپؐ تسلی کے طور پر ارشاد فرمایا: خود مست ہوں یا دُش

لے ترمذی و نسائی و ابن ماجہ و روایت احمد بن حنبلہ

تھ بخاری و مسلم و ابوداؤد و نسائی و ابن ماجہ و روایت احمد بن حنبلہ

تھ ترمذی و روایت انس

تھ ابوداؤد و نسائی و روایت ابی ہریرہ

بارہواں بیان

حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ مبارک کے ذکر میں

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ زیادہ لمبے تھے نہ بہت قد اگر آپ تہہ چلتے تب تو حضور میا نہ قد معلوم ہوتے تھے۔ لیکن جب کسی کے ساتھ مل کر چلتے تو حق و کر قد مبارک لمبے قد والوں سے بھی اونچی ہو جاتا تھا۔ جب کہ بھی حضور وہ لمبے قد والوں کے درمیان چلتے۔ تو آپ کا قد مبارک ان سے لمبا معلوم ہوتا تھا۔ لیکن جب نہ ہی لمبے قد والے اکیسے چلتے تو وہ و از قد معلوم ہوتے تھے۔ اور حضور میا نہ قد نظر آتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ بھلائی میں نہ ہوں ہے حضور کا رنگ مبارک فالص گوارا تھا لیکن نہ قد سے زیادہ صغیر تھا۔ اور نہ ہی گندم گوں تھا۔ حضور کی تعریف میں آپ کے چچا ابو طالب نے اس مضمون کا شعر کہا ہے

وَأَبْيَضَ لَيْسَتْ سَقَى الضَّمَامُ بَوَّحِجِهِ

ثَمَالُ الْيَتَا فِي عَضْمَةِ الْأَمَامِ

”وہ نورانی بدن جس کے سبب بارش کا نزول ہو یہ قبیل اور یہ بواؤں کا وہ لمبا و لمبوی ہے۔ بعض نے آپ کا رنگ نہر شی مائل بیان کیا ہے۔ تو وہ لوں روماتوں کی مثل بقوت اس طرح کی گئی ہے کہ ہر اعضا حضور کے کپڑوں کی جیسے ہوتے تھے۔ وہ تو فالص گوارے چٹے تھے۔ اور جو کپڑوں سے باہر ہوتے۔ جیسے چہرہ انور اور گردن وغیرہ وہ نہر شی مائل تھے حضور کا پسینہ مبارک چہرہ انور پر روتیوں کی طرح کستوری سے بھی زیادہ خوشبو و از معلوم ہوتا تھا۔ آپ کے بال مبارک نہایت عمدہ مڑے ہوئے تھے۔ نہ تو زیادہ نکلے ہوئے تھے اور نہ ہی بہت گھنگھریالے تھے۔ جب آپ اپنے بالوں میں کنگھی کرتے۔ تو وہ اس طرح

لَا يُولَعُ بِهِ وَلَا يُلْجَأُ إِلَى الْقَبُولِ وَلَا يَتَوَلَّى عَائِشَةَ صَدِيقَةً

لَا يَتَوَلَّى عَائِشَةَ صَدِيقَةً وَلَا يَتَوَلَّى عَائِشَةَ صَدِيقَةً

معلوم ہوتے۔ جس طرح جہا سے ریت میں لہریں ہی پڑ جاتی ہیں۔ روایت ہے کہ حضور کے سر کے بال کندھوں سے لگتے تھے۔ اور اکثر شیخوں میں یوں آیا ہے کہ کانوں کی ٹوک ہوتے تھے۔ کبھی آپ اپنے بالوں کے چار لمبے سے بنا لیتے۔ ہر ایک کان حضور کا دو لمبوں کے درمیان سے نکلا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ کبھی آپ بالوں کو کانوں پر ڈال دیتے تو آپ کی گردن کا کنارہ چمکتا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ آپ کے سر مبارک اور اوصیٰ شریف میں گفتنی کے سترہ بال سفید تھے۔ اس سے زیادہ سفید بال ابھی نہیں ہوئے تھے۔ حضور کا چہرہ انور نہایت خوبصورت اور نورانی تھا جس نے بھی آپ کا حلیہ مبارک نہ کھلا۔ اُس نے حضور کے چہرہ انور کو چھوئی رات کے چاند کی طرح منور ہی بیان کیا ہے حضور کی جلد مبارک بہت صاف تھی اس لئے خوشی اور ناز و شگلی کے آثار فوراً چہرہ انور پر نمایاں ہو جاتے تھے۔ لوگ کہا کرتے تھے کہ بیشک آپ ویسے ہی ہی ہیں۔ جیسے آپ کے یارِ فاضل حضرت صدیق اکبرؓ نے آپ کی تعریف میں شعر کہا ہے۔

امین مضمطفہ الخسین مدعو

کضوہ البدن من ابلۃ الظلم

حضورؐ پر سے امتدادِ ابرگ و پندہ خلعت، اور خالقِ خدا کو بید عبادت تبتلنے والے ہیں۔ آپ کی تشریف آوری ایسی ہے۔ جیسے چودھویں رات کا چاند صبر سے میں سے نکل آتا ہے۔ اور سب جگہ اُجالا ہی اُجالا کر دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی پیشانی مبارک بہت فلیخ تھی۔ اور بھنویں ہار یک تعمیر۔ دونوں بھنوں کے درمیان خالص چاندی کی طرح نہ چمکتا تھا۔ آپ کی دو ٹو انگلیں کشادہ اور نہایت خوشما تھیں۔ نیز آپ کی آنکھیں خوب سیاہ اور سُرخنی مائل تھیں۔ آپ کی پلکیں بہت لمبی اور اس کثرت سے تھیں کہ ملنے کے قریب پہنچتی تھیں حضور کی ناک مبارک سٹکی اور لمبی تھی۔ اور آپ کے دانت کچھ تھے۔ جب آپ ہنستے تو وہ دانت بھلی کی طرح چمکتے تھے۔ حضور کے لب مبارک سب سے زیادہ خوبصورت اور لطیف تھے۔ اور آپ کے رُسا مبارک ابھرے ہوئے نہیں تھے۔ بلکہ صحت تھے۔ آپ کا چہرہ مبارک نہ زیادہ لمبا تھا نہ زیادہ

لحمہ ترندی و شامی برایت ہندی اہل امارہ

لحمہ بخاری و سلم برایت ہندی اہل عافہ

گول۔ بلکہ لمبا کسی قدر گولائی لئے ہوئے۔ آپ کی دائرہ مبارک گھٹی تھی۔ اُسے
 آپ بالکل نہیں کتر فاتے تھے۔ بلکہ لمبی چھوڑی ہوئی تھی۔ البتہ بونچھیں ضرور کتر فاتے
 تھے حضور کی گردن مبارک سب لوگوں سے زیادہ خوبصورت تھی۔ نہ زیادہ لمبی نہ
 چھوٹی۔ گردن کے جتنے حصے پر دھوپا اور ہوا لگتی تھی۔ وہ ایسی معلوم ہوتی تھی
 جیسے کچھ سونا علی ہوئی چاندی کی ضراحی۔ جس میں سے چاندی کی چمکا اور سونے کی
 دیک نظر آتی تھی۔ آپ کا سینہ مبارک چوڑا تھا۔ اس میں کسی جگہ کا گوشت اُبھرا
 ہوا نہیں تھا۔ آئینہ کی طرح صاف و شفاف اور چاندی کی طرح سفید تھلا سینہ کے
 سرے سے لیکر ناف تک نہار کی طرح بالوں کا ایک بار یک خط تھا۔ اس کے علاوہ
 سینہ پر بیٹ پر کہیں بال نہیں تھے حضور کے بیٹ پر تین شکن تھے ایک شکن تہمد
 کے نیچے آجاتا تھا اور دو شکن تہمد سے باہر رہتے تھے۔ آپ کے کندھے مبارک تھے
 بڑے تھے اور ان پر بال بکثرت تھے۔ آپ کے کندھوں، کٹنبیوں اور کمر کے چوڑے گوشت
 سے بھرے ہوئے تھے اور حضور کی پشت مبارک فراخ تھی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم
 کے دو کندھوں کے درمیان دانے کندھے کے قریب مٹ نہوت تھی۔ جس میں
 سیاہ لندی مائل ایک داغ سا تھا۔ اور اس کے ارد گرد ٹھوٹے کی عیال کے بالوں
 کی طرح کچھ بال تھے۔ آپ کے دونوں بازو اور ہاتھ بھی گوشت سے بھرے تھے۔ آپ کے دونوں
 ہند دست لچکاوتھیں مبارک چوڑی اور ہاتھ پاؤں کشادہ تھے۔ آپ کی انگلیاں
 لمبی چمکداری تھیں۔ جیسے چاندی کی سلاخیں حضور کی تحصیل مبارک تہتم سے بھی
 زیادہ نرم اور عطر سے زیادہ خوشبودار تھی۔ جو شخص آپ سے مصافحہ کرتا۔ دن بھر خوشبو
 سے معطر رہتا۔ اگر شفقت و پیار کے طور پر حضور پر نور کسی لڑکے کے سر پر ہاتھ
 پھیر دیتے۔ تو خوشبو کے باعث وہ دو سیکڑوں کوں سے ممتاز ہو جاتا تھا حضور
 کی رائیں اور پٹلیاں گوشت سے بھر تھیں۔ آپ کا جسم اطہر مقلد و بھرا کا تھا مگر
 اخیر عمر میں حضور کسی قدر سٹھے ہو گئے تھے۔ باوجود موٹاپے کے آپ کا بدن مبارک
 نو عمروں کی طرح سٹھلا اور مضبوط تھا۔ غرض کہ آپ کا بدن ہونا یا ہر درساں نہیں تھا۔
 حضور کی چال ایسی معلوم ہوتی تھی کہ گویا پاؤں مبارک جاکر اٹھاتے ہیں۔ اور اوپر سے

نیچے کو تشریف لاتے ہیں۔ پاؤں پاس پاس رکھ کر چلتے اور چلتے وقت پاؤں
مبارک آگے کو ٹھیک کر رکھتے حضور الوداد فرمایا کرتے کہ میں اوروں کی
نسبت کو مصلحتِ اسلام سے زیادہ مشاہدت رکھتا ہوں۔ اور اگر ہم علیہ السلام صورت
و سیونہ میں میرے ساتھ زیادہ مشاہدت رکھنے نہ آتے اور مرنے کے بعد ان کے نزدیک
میرے دس نام ہیں میں محمد ہوں۔ احمد ہوں۔ ماسی (مشائیوالا) ہوں۔ اس لئے کہ
میرے پیچھے خدا تعالیٰ کفر کو مٹائے گا۔ عاقبت (پیچھے آئے والا) ہوں۔ کیونکہ میں
سب پیغمبروں کے بعد ہوا ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو گا۔ حاکم (حاکمِ کائناتوں)،
ہوں۔ اس لئے کہ قیامت کے دن خدا تعالیٰ میرے اٹھنے کے بعد سب مخلوقات کو
اٹھائے گا اور میں رسولِ نبی، و رسولِ توبہ و رسولِ ملاحم اور نبی (پیچھے آئے والا)
ہوں کیونکہ میں تمام انبیاء علیہم السلام کے بعد پیدا ہوں۔ اور میں تقسیمِ نبی کامل
اور جمیع اوصافِ حسنہ کا جامع ہوں +

تیسرے سوال بیان

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عجرات کی ذکر میں
جن سے حضور کی صداقت ثابت ہوتی ہے

جانتا ہوں کہ اگر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کا شاہد نہ کیا جاوے
اور آپ کے افعال و عادات و اعمال اور انتظامِ تدبیرِ خلائق کی صحیح تصدیق
نہ چلتی یا ظاہر نہ ہو تو علم میں رعایتِ حیرت و تعجب منقول ہیں۔ اور سلم نے عقلی اور نفسی اور
بہی انتہائی حد تک عقلی نقل کی ہے۔ اور احمد بن حنبل نے مزینہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے
میں میرے دماغ میں الیٰی بطریق سے آئے نام بعد اس کے کچھ زیادہ کر کے لکھے ہیں۔ اور اس حدیث نے
بیانِ علیٰ مرتبہ ہمارے سامنے ہیں۔ زیادہ ان مہاشن و عاتقہ حسنہ و ضعیف نقل کیے ہیں +

خیر گوش گزار ہوں نیز مشکل اصول و عمل سوا کت کے جو احکامات حضور نے ارشاد فرمائے ہیں
 اور غلو و قات کی بستی کی جو حیرت انگیز تعبیر آپ نے نکالیں ان کو دیکھا جائے۔ اور
 تمام شریعت کی جو تفصیل حضور نے فرمائی ہے اور جس کی اس نے اپنے اپنے میں
 علماء و متقیین و فقیہ و محدثین و علمبرداران اور عاجز ہے ہیں۔ ان سب امور میں اگر غلو و
 غلو کیا جائے تو عقل سلیم کو فتنہ میرٹھ شہر باقی نہیں رہتا کہ ان تمام امور کی سرانجام
 دہی ہر تائید و نصیحت انسانی طاقت سے ناممکن ہے کوئی جھوٹا اور فریبی آدمی ان تمام
 امور دینی و دنیاوی و ظاہری و باطنی، علمی و عملی و جسمانی و روحانی کو ہر پہلو میں مکمل کر کے
 نہیں دیکھا سکتا حضور کی ظاہری شکل و شہادت ہی آپ کی صداقت کا بین ثبوت تھی۔
 چنانچہ بعض علماء دینی عرب آپ کو دیکھ کر ہی کہہ دیتے تھے کہ یہ جھوٹوں کی صورت نہیں ہے۔
 جو حین لوگوں کے عادات و اخلاق کا مشاہدہ کیا ہوا اور تمام حالات نشست و برخاست
 میں حضور کے ہمراہ عمر گندی ہو وہ کہہ کر آپ کی صداقت کے قائل نہ ہوں۔ ہم نے حضور
 کے اخلاق کریمہ اس لئے بیان کئے ہیں۔ کہ لوگوں کو اخلاق حسنہ کا پتہ لگے۔ اور ان کے
 دل میں حضور کی صداقت اور بارگاہ الہی میں ان کی عظمت و رفعت معلوم ہو جائے نیز تاکہ
 شکنجہ اہتمام بخت ہو کہ حضور محض اُنی (ان پر رحم) نہ تھے۔ نہ آپ کے کسی سے علم پر حقد نہ
 کتابوں کا مطالعہ کیا۔ اور نہ ہی طالب علمی کے لئے کہیں سفر کر کے گئے۔ ہمیشہ جاہل
 عربوں میں رہے۔ یہ قیام اور یکسنگی۔ یہی اسی سرسماں کی حالت میں دیگر علوم و سائر
 الہی اور فرائض اور آسمانی کتب کا علم تو درکنار اخلاق حسنہ کا علم بھی حاصل ہونا ناممکن تھا۔
 ان وجوہات کی بنا پر قطعی طور پر یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ جاتی ہے کہ ہجرت الہی کے
 یہ سب چیزیں ہرگز ہرگز حاصل نہیں ہو سکتیں۔ اور محض طاقت انسانی ان امور کو معلوم
 کرنے سے عاجز و قاصر ہے۔ یہ ظاہری امور ہی آپ کی صداقت کے لئے کافی و کافی
 تھے۔ لیکن جس صورت میں کہ حضور میں علاوہ ان ظاہری صداقتوں کے باطنی نشانات
 صداقت یعنی ہجرات بھی پائے جاتے تھے تو اس صورت میں تو آپ کی صداقت میں
 کسی مائل کو شک و شبہ کی ذرہ بھر بھی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ ہم آپ کے صرف وہی
 مہجرات نہ ذکر کرتے ہیں۔ جو صحیح احادیث میں آئے ہیں۔ نیز ہم ہجرات کو مختصر طور پر ذکر

کرینگے۔ کھنڈہ ذکر نہیں کریں گے:-

معجزہ نمبر ۱۰: کھنڈہ نے جب حضور سے شوقِ فقر و چاند کے دو کھنڈے ہونا کے معجزہ کا سوا ایک کیدہ حضور نے چاند کی طرف اشارہ فرمایا چاند فوراً دو ٹکڑے ہو گیا۔
معجزہ نمبر ۱۱: حضرت عیسیٰ بن مریم کے روزِ حضرت عیسیٰ بن مریم کے مکان میں صرف ایک سیر جو سے کثیر التعداد لوگوں کو کھانا کھلایا۔

معجزہ نمبر ۱۲: حضرت ابوطالب کے مکان پر بھی آپ کے تھوڑی سی غذا سے بہت سے لوگوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا۔

معجزہ نمبر ۱۳: ایک بھرتہ حضور نے ایک صاع (دو سیر) بخا اور بکری کے بچے سے اتنی آدمیوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا۔

معجزہ نمبر ۱۴: ایک دفعہ حضرت انسؓ کو کئی چند و ثبیاں اپنے ہاتھ میں لے گئے حضور نے ان روٹیوں سے اتنی سے زیادہ آدمیوں کو پیٹ بھر دیا۔

معجزہ نمبر ۱۵: ایک دفعہ ان بنی بکر تھوڑی سی کھجوریں اپنے ہاتھوں میں لائے اپنے ان کھجوروں سے بیکہ کھانوں کو پیٹ بھر دیا۔ اور پھر بھی کچھ کھجوریں بچ گئیں۔

معجزہ نمبر ۱۶: ایک دفعہ تمام لشکرِ محمدیؐ پیاس سے تیار ہو گیا حضور نے ایک چھوٹے سے پیالے (جس میں آپ کا ہاتھ بھی اچھی طرح نہیں پھیل سکتا تھا) میں اپنا دست مبارک رکھا۔ تو آپ کی انگلیوں میں سے پانی پھوٹ نکلا جس میں سے تمام لشکر نے پانی بھی پیا۔ اور وضو بھی کیا۔

معجزہ نمبر ۱۷: تینوں کے چہرے میں پانی موکھ گیا تھا حضور نے اپنے وضو کا پانی اس میں ڈال دیا تو اس چہرہ کا پانی اتنا چڑھا یا کہ تیار ہو گیا تھا وہیں اہل لشکر نے خوب سیراب

لے بخاری و مسلم بروایت ابن مسعود و ابن عباس و انسؓ۔

لے بخاری و مسلم بروایت جابرؓ۔

لے بخاری و مسلم بروایت جابرؓ بخاری و ابن عباسؓ اور بروایت جابرؓ و زیدؓ کے ذکر ہے۔

لے بخاری و مسلم بروایت انسؓ۔

لے بخاری و مسلم بروایت انسؓ۔

لے بخاری و مسلم بروایت انسؓ۔

ہو کر پان بیسہ

مختصرہ نمبر ۴۔ حدیث غیبیہ کے کنوئیں ہیں، پانی نہیں رہا تھا، کچے اپنے وضو کا سجا ہوا پانی اُس میں ڈالا۔ تو اُس چشمہ کا پانی اس قدر جوش کر آیا کہ پھندہ سوا دیہوں نے اُس میں سے پانی پی لیا۔

معجزہ نمبر ۱۰ ایک فوج حضور علیہ السلام نے حضرت عمر فاروقؓ کو ارشاد فرمایا کہ
تو تھے خرمے اور جزیرہ سے زیادہ ایک اونٹ کے بوجھ کے برابر ہوں گے، چار سو
سواروں کو سفر خرچ کے طور پر دیو، حضرت فاروقؓ نے سب کو سفر خرچ بھی دیا
اور پھر بھی اتنے کے اتنے ہی گئے۔

معجزہ نمبر ۱۱ حضور نے مٹی کی ایک مٹی بکرا کفار کی طرف بھیجی جس سے سب کفار اندھے ہو گئے چنانچہ اس معجزہ کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے اور خدا باری ہے وَمَا رَأَيْتُمْ إِذْ مَرَّيْتُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ ۚ یعنی لے کر یہ بکرا مٹی کی مٹی آپ نے نہیں بھیجی تھی۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھی ۝

معجزہ نمبر ۱۲: سب کی دنیا میں تشریف آوری کی برکت گمانت (نبی بائیں کمان، بالکل نیست و نابود ہو گئی حالانکہ پہلے علانیہ طور پر تھی) +

معجزہ نمبر ۱۲۔ پچھلے حضور ایک ستون سے سہارا لگا کر فطری طور پر ٹھاکرے نے مجھے پھر آپ کے لشکر کے ساتھ تیار کیا گیا۔ چنانچہ اُس ممبر پر چڑھ کر آپ فطری طور سے لگے تو وہ ستون کے فراق میں پڑنے لگا۔ جس طرح اونٹ بولتا ہے۔ اس کے پڑنے کی آواز تمام صحابہ نے سنی کہ آپ نے اُس کو اپنے سینہ مبارک سے لگا لیا۔ تو وہ چپ ہو گیا۔

معجزہ نمبر ۱۲۔ استغفرت صلا اللہ علیہ وسلم نے یہ سو دلوں سے فرمایا کہ اگر تم پتے ہو، موت کی تشا کر دو، ساتھ ہی یہ بھی فرمادی کہ تم ہر گز گھر گموت کی تمنا نہیں

لحمہ مسلم پر یہ تفسیر تھی ان کا کراخ اور بخاری میں یہ روایت جبرائیل عازر پر منقول ہے۔

ۛۛ احمد به ایت نعمان بن مقرن • ۛۛ مسلم به ایت سلم بن اکوع •

۱۵ قرطبی پر روایت مردس بن قیس + شمس بناری پر روایت جابر بن مسلم بن مسعود

۱۵۔ تجارتی پرواہت اپنی عباسیہ +

کر سکو گے چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ نہ لیل سکے اور نہ رات کی نینا کر سکے یہ معجزہ سورۃ حمد میں مذکور ہے جو تمام مائے زمین کی جان مع جدول میں جمعہ کے روز محض اسی معجزہ والی آیت کی عظمت کے لئے پکار کر رخصی جاتی ہے۔

معجزہ نمبر ۱۵ حضور نے عثمان غنیؓ کے متعلق عجیبی خبر دی کہ تم دو دشمنوں کے بلوے سے شہید ہو جاؤ گے اس شہادت کے بعد تمہارے لئے جنت ہے چنانچہ ہو ہوا ایسا ہی ظہور ہوا۔

معجزہ نمبر ۱۶ حضرت عمارؓ کے متعلق بھی آپ نے پیگمونی فرمائی کہ تم کو باغی شہید کر دینگے چنانچہ حضرت عمارؓ باغیوں کے ہاتھوں شہید ہوئے۔

معجزہ ۱۷ حضرت امام حسنؓ کے متعلق حضور نے ارشاد فرمایا کہ ان کے ذریعے مسلمانوں کی دو جہاتوں میں صلح ہو جائیگی۔

معجزہ نمبر ۱۸ ایک شخص نے راہ خدا میں جہاد کیا حضور نے اس کے حق میں پیگمونی فرمائی کہ یہ شخص فتنی ہے چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ اس شخص نے خود کشی کر لی جس سے وہ جنتی بن گیا یہ سب باتیں ایسی ہیں کہ جن کا علم سوائے وحی الہی کے ہرگز حاصل نہیں ہو سکتا نہ نجوم سے نہ رمل سے نہ خال سے نہ کمانت سے جب آپ کو عقیقہ سے مدینہ منورہ کو ہجرت کر کے جایا ہے تھے تو سراقہ بن جشم نے آپ کا تعاقب کیا جس کی سزا اس کو یہ ملی کہ اس کا گھوڑا زمین میں دھنس گیا۔ اور ایک حصوں اس کے پیچھے لگ گیا سراقہ نے حضور سے معافی مانگی۔ آپ نے اس کے لئے دعا فرمائی۔ چنانچہ آپ کی دعا کی برکت سے اس کا گھوڑا زمین سے باہر نکل آیا۔

معجزہ نمبر ۱۹ حضور نے سراقہ بن جشم کے متعلق پیگمونی فرمائی کہ اسے سراقہ تیرے ہاتھوں میں کسریٰ بادشاہ کے لنگن پہنا دے گا۔

۱۔ بخاری و مسلم بروایت ابی حنیفہ۔

۲۔ مسلم بروایت ابی قتادہ و ام سلمہ بخاری و روایت ابی سعید۔

۳۔ بخاری و روایت ابی بکر۔

۴۔ بخاری و روایت ابی ہریرہؓ۔

۵۔ بخاری و مسلم بروایت صدیق اکبرؓ۔

مجموعہ نمبر ۲۰۔ سووہی نے صنعاہ میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔
 حضور نے اس کے تعلق پیشگوئی فرمائی کہ یہ شخص نفلوں شب کو نفل شخص کے آگے متقل
 کیا جائے گا چنانچہ سووہی بدینہ اسی شب کو قتل ہوا۔ حضور کی پیشگوئی میں مذکور نبی +
 مجموعہ نمبر ۲۱۔ قریش کے سوا دی حضور کی گھات میں بیٹھے تھے۔ آپ کو ۲۱ ہجری
 غیبی سے مطلع ہوا۔ تو آپ تشریف لے جا کر فاکس کٹی ہوئی بان کے سر پہ پھینک آئے۔
 لیکن حضور ان کو نظر نہ آئے +

مجموعہ نمبر ۲۲۔ صحابہ کرام کے دربار حضور کی خدمت میں ایک اونٹ نے اپنے ٹھک
 کی شکایت کی۔ اور آپ کا فرمانبردار ہو گیا +

مجموعہ نمبر ۲۳۔ چند صحابہ کرام حضور کی خدمت آدس میں بیٹھے تھے۔ آپ نے
 سب کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا۔ کہ تم میں سے ایک شخص دفعتی ہو جائے گا۔ جس کی دائرہ
 کوہ آہستہ سے چاروں طرف پھیلا جائے گا۔ کہ اس لوگ تو اسلام پر مرے اہل ایک شخص
 مرتد ہو گیا۔ اور ان سے بدینی کی حالت میں مارا گیا +

مجموعہ نمبر ۲۴۔ ایک شخص صحابہ آپ کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ نے ان سے
 فرمایا کہ تم میں سے جو سب کے بعد مرے گا وہ آگ میں ہو گا۔ چنانچہ ایک ہی ہوا کہ جو سب کے
 اخیر میں مرے گا آپ میں ہو کر مر گیا +

مجموعہ نمبر ۲۵۔ ایک شخص حضور علیہ السلام قضاہ حاجت رہا تھا کہ کو تشریف لے گئے
 اور پردہ کے لئے حضور قتل کو بلایا۔ چنانچہ وہ دونوں وقت حسب الارشاد آپ کی
 خدمت مبارکت میں حاضر ہو کر مل گئے۔ اور آپ کو پردہ کیا جب حضور قضاہ حاجت سے
 فارغ ہوئے۔ تو آپ حکم دیا کہ وہاں چلے جائے چنانچہ وہ دونوں ہوا کہ جہاں کے تھے
 وہیں جا کر شہرے ہوئے +

لے یا تشریف میں ملے ہے +
 لے ہیں اور برزخیت میں عباس ابنہ طیف +

لے ہوا اور برزخیت میں عبد اللہ بن مسعود +
 لے ہوئے اور برزخیت میں عبد اللہ بن مسعود +

لے یہ تھے اور قتل و عذاب الی حدودہ والی ہر مرد +

لے احمد بن حنبلہ +

معجزہ نمبر ۲۹ حضورؐ نے یہاں نہ تھے۔ لیکن اپنے خدواوں کے ساتھ چلتے تو ان سے سے ہی اپنے نظر آتے تھے۔

معجزہ نمبر ۳۰ حضورؐ نے یسائیوں کو مہیاہ کی دعوت دی اور فرمایا کہ اگر مہیاہ کے لئے آؤ گے تو ہاک ہو جاؤ گے چنانچہ یسائی مہیاہ کے واسطے نہ آئے۔ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حضورؐ کی طرف سے ہیں۔

معجزہ نمبر ۳۱۔ عامر بن نفیل اور زید بن ابی اسحق کے مشورہ سے سوار اور ہارودادی تھے۔ یہ دونوں حضرت کے قتل کرنے کے لئے گروہ اپنے اس مقصد میں گیا ہے ہوسکے حضورؐ نے ان کے حق میں رد و عافریائی چنانچہ یوحنا آپ کی مدد کے عامر طاعون سے ہاک ہو گیا۔ اور اسی پر کھلی گری۔

معجزہ نمبر ۳۲۔ حضرت نے فرمایا تھا کہ ابی بن خلف کو قتل کر دینا پس جنگ اٹھیں آپ کے ایک ہی وار سے اس کی موت ہوئی۔

معجزہ نمبر ۳۳۔ حضورؐ کسی دشمن کے کھانے میں زہر ملا کر کھلا دیا جس شخص نے آپ کے ساتھ ہوا کھانا کھایا تھا۔ وہ مرنے لگا اور آپ اس واقعہ کے چار سال بعد تک زندہ رہے اور بیکری کے جس گوشت میں زہر ملا ہوا تھا اس گوشت نے حضورؐ کو طلع دی کہ مجھ میں زہر ہے۔

معجزہ نمبر ۳۴۔ جنگ تبوک کے روز حضورؐ علیہ السلام نے کفار قریش کے سرداروں کے قتل ہونے کی قبل از وقت پیش گوئی فرمائی۔ اور ایک ایک کا نام لیکر فرمایا کہ فلاں کا قتل ہو گا جگہ قتل ہو گا گر لگا۔ اور فلاں کا قتل ہو گا چنانچہ جگہ جگہ میں جس کی پیش گوئی فرمائی تھی وہیں وہ گرا۔

معجزہ نمبر ۳۵۔ حضورؐ نے فرمایا تھی کہ میری امت کے کچھ لوگ سمند میں چما کر برس گئے چنانچہ ایسا ہی ہوا۔

معجزہ نمبر ۳۶۔ آپ کی خاطر زمین ہمیشہ کربلہ کے لئے کربلا تک

لے ذیل کے خداوند گندہی ہے۔

لے اللہ اور اوقات جہاد اور جہاد قتل ہو گئے تھے کہ تمام بشری و آتما۔

لے مسلمانیت مقرر ہوئی۔

لے بخاری و طبری وایت نام حرام۔

دکھائی دے گی +

معجزہ نمبر ۳۲ - آپ نے بیگم کو فرمائی کہ میری امت کی سلطنت اتنی ہی وسیع ہو جائے جتنی کہ مجھے سمیٹ کر دکھائی گئی ہے چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ مسلمانوں کی سلطنت ابتداء سے شرق یعنی ملک ترکستان سے لیکر مغرب یعنی بحر اُندس اور ملک سرپر تک پھیل گئی اور دکن اور شمال میں نہ پھیلی جیسا کہ حضور نے فرمایا تھا ویسا ہی ہوا +

معجزہ نمبر ۳۵ - حضور علیہ السلام نے اپنی محنت جگر حضرت بنی نضر سے ارشاد فرمایا کہ میرے خاندان میں سب سے پہلے تم مجھے لوگ اہل بی بی و فاطمہ کے بعد سب سے پہلے میرے کنہ میں تمہاری فائز ہوگی چنانچہ ایسا ہی ہوا +

معجزہ نمبر ۳۶ - حضور نے اپنی ازواج مطہرات دیویوں کے ارشاد فرمایا کہ جوئی تم سے زیادہ خیرات کریں گی وہ مجھے جلد ترسے گی (یعنی اس کی فائز میری فائز کے بعد جلد واقع ہوگی) چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ حضرت زینب بنت جحش کو سنکھائی کہ کس خیرات بہت زیادہ کیا کرتی تھیں اس لئے سب دیویوں سے پہلے ہی فوت ہوئیں +

معجزہ نمبر ۳۷ - جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فیضِ غالی بکری کے نشن کو تھکے لگایا تو وہ بکری پر بکرت آپ کے ہاتھ لگانے کے بعد دھینے لگ گئی چنانچہ بنی عجزہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے شرفِ باسلام ہونے کا باعث ہوا +

معجزہ نمبر ۳۸ - ایک دفعہ خاتمِ نبی کے پیروں میں بھیڑی بکری لگا پھر کھانا پڑا ہوا + معجزہ نمبر ۳۹ - ایک صحابی کی آنکھ نکل کر گر پڑی آپ نے اپنے دست مبارک سے وہ آنکھ اپنی جگہ پر رکھ دی تو وہ ایسی صحتِ سلامت اور خوشنما بن گئی کہ وہی دوسری آنکھ بھی نہ تھی +

معجزہ نمبر ۴۰ - خیر من حضرت علی مرتضیٰؑ کی آنکھیں دکھنی گئیں آپ نے اپنا آبِ مبارک

لے مسلم روایت ثواب + شہ بخاری و مسلم روایت عائشہ صدیقہ +

لے مسلم روایت عائشہ صدیقہ + لے احمد روایت ابن مسعود +

لے اس کی سند صحاح کرائی میں نہیں لی + لے ابونعیم و ترمذی روایت بہت تندرست ہیں ثواب +

لے بخاری و مسلم روایت علی مرتضیٰ + لے بخاری و مسلم روایت ابن مسعود +

اُن پر لگا یا تو وہ اسی وقت صبح سلامت ہو گئیں اور آپ نے حضرت عائشہؓ کو کھانا لکھا
میں مجھ کو نہیں لکھا، حضور علیہ السلام کے ہندو یا کسی میں صاحبِ کرم کھانے کی یہ رسم نہ
کرتے تھے۔

مجموعہ نمبر ۱۰۸: ایک صحابی کی شام تک عبادت کے بعد صبح چٹان لگ گئی تھی آپ نے اُس
پر اپنا دست مبارک پھیر دیا تو وہ فوراً جی ہو گئی۔

مجموعہ نمبر ۱۰۹: ایک شخص نے شکر رسول اللہ ﷺ میں زادِ راہ بہت ہی کم ہو گیا۔
آپ نے اُس میں برکت کی دعا مانگی اور شکر والوں کو کہا کہ سطر فرجے لے لو انہوں نے اتنا
سفر خرچ لیا کہ لشکریوں کے سب بزن بھر گئے۔

مجموعہ نمبر ۱۱۰: حکم بن ابی اسفندیار نے حضرت سحری کے بعد حضور کی مجال کی نقل کیا
کہ تھکا آپ نے بدو مانگوائی کہ خدا کرے تو ایسا ہی ہے چنانچہ پھر تھے دم تک اسی
طرح لوٹ کر آکر چلتا رہا۔

مجموعہ نمبر ۱۱۱: ایک عورت سے حضور نے پیام نکل کیا اس کے باپ نے
یہ بہاد کر کے حضور کو نالہ کیا کہ اس عورت کو برس کی بیماری ہے حالانکہ وہ حقیقت اس کو
بیماری نہیں تھی حضور نے فرمایا کہ ایسی ہی ہو جائیگی چنانچہ اس عورت کو برس ہو گئی۔
وہ عورت شہید بن برصا شاعر کی والدہ تھی۔

ہم نے آج کے صفحہ شہادت اور معجزات ذکر کئے ہیں۔ اور حضور کے معجزات کو
ان کے علاوہ ماوریک شہار میں حضور علیہ السلام کے معجزات میں کمی کا شک نہ کرنا
اور یہ کہنا کہ یہ معجزات نقل تھا اثر ثابت نہیں ہیں بعینہ یہاں ہے جیسا کہ کوئی شخص
حضرت علیؓ کی تقریر میں بھی ملے گی اور علم طائلی کی سخاوت میں شک کرے یہ غلط ہے کہ

۱۔ بخاری و ترمذی و ابن ماجہ و مسند احمد و سنن ابی داؤد و
کے بخاری و ترمذی و ابن ماجہ و مسند احمد و سنن ابی داؤد و

۲۔ بخاری و ترمذی و ابن ماجہ و مسند احمد و سنن ابی داؤد و
کے بخاری و ترمذی و ابن ماجہ و مسند احمد و سنن ابی داؤد و

۳۔ بخاری و ترمذی و ابن ماجہ و مسند احمد و سنن ابی داؤد و
کے بخاری و ترمذی و ابن ماجہ و مسند احمد و سنن ابی داؤد و
کے بخاری و ترمذی و ابن ماجہ و مسند احمد و سنن ابی داؤد و

حضرت علی رضی اللہ عنہ اور عالم طہائی کے حالات انفرادی طور پر متواتر نہیں ہیں۔ لیکن مگر ان کے حالات پر حیثیت مجموعی دیکھے جائیں تو بیشک حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شجاعت اور عالم طہائی کی سخاوت تصنیفی طور پر ثابت ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید کے تواتر (تصنیفی) ہونے میں کسی طرح کا شک و شبہ نہیں ہے۔ اور یہ ایک ایسا بزرگستادہ و ربیبہ رہنے والا مجروح ہے جو حضورؐ کے سوا کسی پیغمبر کو نصیب نہیں ہوا۔ کیونکہ تمام پیغمبروں کے مجروحان کی زندگی تک محدود ہے۔ لیکن حضورؐ کا یہ قرآنی مجروح دنیا میں باقی رہ گیا۔ سچے تمام فصحاء و بلغاء عرب کو بانگِ ہل چلیخ دیا کہ اگر تم کو قرآن مجید میں کسی طرح کا شک و شبہ ہے۔ اور تم میں عربی زبان کی فصاحت و بلاغت ہیں۔ دعویٰ ہے۔ تو پھر کھول قرآن مجید جیسی فصیح و بلیغ کلام تم بنائیں لے۔ اس جیسی دس سوڑیں یا کم از کم ایک سورت ہی بنانا تو چنانچہ اس کایت قرآنی میں اس چلیخ کا ذکر مفصل طور پر موجود ہے۔

لَقَدْ اِجْتَهَدْتَ لَآئِشَ وَالْجَنِّ عَلٰی اَنْ یَّخْلُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا یَاۤتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَکَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِیْرًا یعنی اگر تمام انسان اور جن باہم ایک دوسرے کے مددگار بن کر اکٹھے ہو جائیں۔ اور اس قرآن پاک جیسی کوئی کلام بنائی جاں تو وہ ہرگز نہیں بنا سکیں گے۔ یہ چلیخ فصحاء و بلغاء عرب کو عاجز کرنے کے لئے فرمایا تھا چنانچہ اس مجھڑے کے سامنے وہ عاجز ہوئے اور اپنی سوچ کھینچ کر ایلا اور اپنی عزتوں اور بھول کو قید کر دیا۔ مگر ان سے یہ نہ ہو سکا۔ کہ قرآن مجید کا معارضہ کریں۔ یا اس کی فصاحت و بلاغت وغیرہ میں کسی قسم کا کوئی نقص یا اعتراض کر سکیں۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن مجید تمام دنیا میں مشرق سے لے کر مغرب تک پھیلا اور صدیوں گزر گئیں۔ حتیٰ کہ قرظیالیاں سو برس گزر گئے ہیں۔ کہ آج تک کوئی شخص اس کے معارضہ پر قادر نہیں ہوا۔ اندہیں حالات میں یہی ہوتو فہم ہے وہ شخص جو اپنے احوال و اقوال اور افعال و اخلاق اور معجزات کو دیکھے۔ اور اس کو یہ بھی معلوم ہو جائے۔ کہ حضورؐ کی شریعت اب تک جاری ہے اور اطرافِ عالم میں پھیل چکی ہے۔ اور باوجود حضورؐ کے قیام جانے کے تمام پورے زمین کے بادشاہ آپ کے عہد مبارک ہیں اور اس کے بعد آپ کے

حلقہ پرورش ہوئے ان سب امور کو معلوم کرنے کے بعد بھی جو شخص آپ کی صداقت میں کسی طرح کا شک و شبہ کرے۔ وہ بڑا ہی احمق اور بد بخت ہے۔ اور بڑا ہی عقل مند اور نیک بخت ہے وہ شخص جو آپ پر ایمان لائے اور صدق دل سے آپ کی تصدیق کرے۔ اور ہر کام میں آپ کی اتباع اور پیروی کرے آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ محض اپنے فضل و کرم سے اخلاق، افعال، احوال و اقوال میں ہمیں حضور پر نور کا شمع اور فرمانبردار بنائے۔ آمین۔

اور دعا قبول کرنے والا ہے +

تمت

عربی سے اردو ترجمہ کتاب
قسط اسلمستقیم
از
امام ہمام حجة الاسلام امام محمد الغزالی رحمہ اللہ

فہرست مضامین قسط اس لمستقیم

صفحہ	مضامین	نمبر شمار
۱	بابت کتاب قسط اس المستقیم	۱
۲	مصنعت کی مختصر سوانح	۲
۵	مصنعت کی تصانیف	۳
۷	آغاز کتاب	۴
۱۲	موازن التبادل میں سے میزان الکبر کا بیان	۵
۲۰	میزان اوسط کا بیان	۶
۲۳	میزان اصغر کا بیان	۷
۲۵	میزان التلازم کا بیان	۸
۲۷	میزان التفاضل کا بیان	۹
۳۳	شیطان تراژڈوں سے اہل تسلیم کا وزن کرنا	۱۰
۴۰	آنحضرت کی اہمیت کے علما کے ہوتے ہوئے امام معصوم کی ضرورت نہیں۔ اور آنحضرت کی وجہات سے سچائی ظاہر ہوتی ہے۔	۱۱
۴۵	اختلافات کی تاریکی سے مخلوق کو نجات دلانے کا بیان -	۱۲
۵۶	رائے اور قیاس کی تصویر اور ان کے اظہار حقیقت کا بیان	۱۳

اردو ترجمہ کتاب قسط المستقیم بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بعد ازاں یہ مصنف نے سید محمد تقی الدمشقی مرحوم ہاتھ میں کی خدمت میں عرض کیا کہ
ہے۔ کہ وہ شوق کے شاہی کتب خانہ کی کتابوں کو غور سے مطالعہ کرتے وقت اللہ تعالیٰ
اس کتاب خانے کی ہمیشہ رکھ کر لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچائے۔ اور اس کے وقف کنندہ
اور ادا کنندوں سے جس سلوک پیش آئے؟ القسط المستقیم ہم ایک کتاب
دیکھی۔ جو حجت الاسلام امام ابی حامد الغزالی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح پر دم کرے اور ان کے
مرقد کو مندر کرے، کی تصنیف لطیف ہے۔ اور جس کی تصنیف سے مصنف مرحوم
کی غرض یہ تھی کہ حقیقت معرفت معلوم ہو جائے۔ اس کتاب کا باعث تصنیف وہ
مناظر ہے جو مصنف اور ایک باطنی شیعہ کے مابین ہوا۔ جس میں اس کے عقیدہ کی
کئی کدورت کیا اور اس کی عقل اور استعداد کے مطابق گفتگو کر کے اسے جتنا دیا کہ
تمہارے پر آوردہ نتائج غلط ہیں۔ دلیل اور نقل سے مناظرہ کر کے عجائبات اسے
دکھا کر گراہی سے محل سیدھی راہ پر لے آئے۔ اور اسے مختلف ترازوں کی کٹہ بھا
دی تاکہ قسط المستقیم سے وزن کر سکے۔

چونکہ مصنف علیہ الرحمۃ مصدقہ حجت تھے جس کے بارے میں کوئی سے وہ محقق
بھی مختلف رائے نہیں۔ اور یہ موضوع یعنی معرفت کا ادراک ہر زمانے اور ہر مقام پر
پسندیدہ اور مرغوب ہے۔ بلکہ انسان کے لئے اس کا دریافت کرنا واجب ہے اس لئے
میں نے اس کتاب کو بغرض ثواب مشہور کرنا چاہا۔ اور اس کی اشاعت میں یہ غرض بھی
تھی کہ چونکہ یہ مفید اور عمدہ کتاب ہے۔ اس لئے اس کا اس طرح ضائع ہو جانا اچھا
نہیں۔ لیکن اس کی اشاعت میں یہ وقت پیش آئی کہ اس کتاب کے شروع کے چند

ورق بوسیدہ اور پٹھے ہوئے تھے۔ جن کی تکمیل کے لئے میں نے بہتیرے کتب خانے چھان مانے لیکن صرف ایک نسخہ برلن میں اور دو اسکرپال میں ہاتھ آئے۔ لیکن ان سے تصحیح کرنا میری قدرت سے باہر تھا۔ پھر خاص خاص اشخاص کے کتب خانوں میں اس کی تلاش کرنے لگا۔ اٹانے تلاش میں میری نظر سے اس کا کوئی نسخہ نہ گذرا لیکن میرے ایک دوست نے کہا کہ اس کا ایک نسخہ آستان قدسی بخاری کے پاس ہے۔ جو دمشق کے جدید عالم اور جامع فضائل ہیں۔ میں نے کہا۔ میری مراد پوری ہوئی اور گھر میں ہی کوہِ مقدسہ ہاتھ آیا۔ اس مطلب کے لئے اپنے ایک شریف طالب علم رشتہ دار کو اس نسخہ کی نقل کے لئے کہا۔ جب وہ نقل کر کے لے آیا۔ تو میں نے دونوں نسخوں کا مقابلہ کیا۔ اور ایک کامل نسخہ تیار کیا۔ اور اس کے شروع میں مصنف مرحوم کے کچھ حالات بھی قلمبند کئے۔ اور اس میں ضروری باتیں بھی مچ گئیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے۔ کہ یہ مفید کتاب مکمل ہو گئی۔ جس میں طبعِ طبع کی خوبیاں ہیں۔ تو فیق اور بھروسہ محض اللہ تعالیٰ پر ہے۔ اور وہی کافی اور عمدہ وکیل ہے +

مُصَنَّف علیہ الرحمۃ کی مختصر سوانح عمری

آپ کا اسم مبارک محمد ہے۔ اور محمد بن محمد بن احمد الطوسی کے فرزند ارجمند ہیں۔ آپ کی کنیت ابو حامد غزالی اور لقب مجتہد الاسلام اور حجتہ الدین ہے۔ جس دین کے ذریعہ دلائل اسلام میں داخل ہو سکتے ہیں۔ آپ کی ذات بابرکات تمام علوم کے اسباب کی جامع اور معقول و منقول پر حاوی تھی۔ آپ مشفقہ ہجری میں طوس میں پیدا ہوئے۔ انہیں میں تھوڑا سا علم فقہ اسی شہر میں علی احمد بن محمد ازگانی سے پڑھا۔ پھر حجاز چلے گئے۔ اور امام ابی نصر اسماعیل سے تعلیم حاصل کر کے طوس میں آئے۔ اور یہاں تین سال تک آموختہ کو حفظ کیا۔ پھر نیشاپور جاکر امام انحرمن کی خدمت میں رہنے لگے۔ یہاں حدودِ حجہ کی کوشش کی۔ حتیٰ کہ آپ مذہب۔ عقائد۔ جدل۔ اصول اور منطق میں ماہر ہو گئے۔ اور حکمت اور فلسفہ کی کتابیں پڑھ کر ان کے مسائل کو بخوبی ذہن نشین کر لیا پھر ان علوم کی کتابوں کے مصنفوں کی غلطیاں وود کرنے کے درپے ہوئے چنانچہ

ان علوم کے ہر فن پر کتابیں لکھیں۔ آپ اعلیٰ درجہ کے ذکی۔ تیز فہم۔ عجیب خلعت تھیں۔
 قوی مالک اور خود بخود کھڑے کھڑے تھے۔ دقیق معنوں پر خود کڑا آپ ہی کا جوتہ ہے
 جب شمس پوری میں امام الحرمین کا انتقال ہو گیا۔ تو آپ چھاؤنی میں ذریعہ جنگ کے
 پاس چلے گئے۔ جس کی مجلس علما کا مجمع اور مائے پناہ تھی۔ وزیر نے آپ کی بڑی تعظیم و
 تکریم کی اور استقبال کیا۔ وزیر کے ہاں جید علما کا مجمع تھا۔ جب کئی بار ان میں مناظرہ
 مباحثہ اور محاورہ چڑھا۔ اور ان سب پر آپ کا سر پایہ علمی۔ لیاقت اور ذہانت ظاہر ہوئی
 تو آپ کی فضیلت کا سب سے اقرار کیا۔ اور آپ ہی کا ذکر ہر وقت ہوتے لگا۔
 جب کافی شہرت ہو گئی۔ اور وزیر کو آپ کی فضیلت کی تحقیق ہو گئی۔ تو بعد ازاں کے
 مدرسہ نظامیہ میں تعلیم و تدریس کا کام آپ کے سپرد ہوا۔ چنانچہ آپ نے جمادی الاول
 ۱۱۳۸ھ کو یہ کام شروع کیا۔ اہل عراق آپ کی لیاقت و کھردرنگ رہ گئے۔ آپ کی
 قدر و منزلت لوگوں کی نگاہوں میں اس قدر ہوئی کہ نورا اور اکبر توہرہ کنار بادشاہوں
 سے بھی بڑھ گئی۔ جب آپ کے شاگردوں اور مستفیدوں کا گروہ بکثرت ہو گیا۔ تو
 آپ یہ کام چھوڑ دینے کا ارادہ فرمایا۔ اور اپنی جگہ اپنے بھائی کو
 تدریس کے کام پر لگایا۔ جب ۱۱۳۸ھ میں دمشق میں واپس آئے۔ تو نصر و زہرا میں
 چند مفتی گذار کر بیت المقدس چلے گئے۔ اور مدت کچھ وہاں رہے۔ پھر جب
 دمشق آئے۔ تو یہاں پورے دس سال جامع مسجد کے مغربی میدان میں رہے۔
 اور یہیں پر بہت سی کتابیں تصنیف فرمائیں۔ کہتے ہیں کہ احیاء العلوم بھی یہیں پر
 کی تصنیف ہے۔ لیکن آپ کی اس لیاقت و فضیلت کا کسی کو علم تک نہ ہوا۔ جب
 انہیں آپ کی فضیلت کا محل معلوم ہوا۔ تو انہوں نے علمائے دمشق کی مجلس منعقد کرنے
 کا ارادہ کیا۔ جس میں علمائے دمشق نے آپ کو بھی بلایا۔ آپ نے فرمایا اے آؤں گا۔
 لیکن راتوں رات مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ اور اسکندریہ میں کچھ مدت رہنے کے بعد
 عرب ابن ابی اس کے بادشاہ سلطان یوسف ابن تاشفین کے پاس جانا چاہا۔ یہ پاسو
 بھری کا واقعہ ہے۔ جب اس کی وفات کی خبر سنی۔ تو شہروں میں پھرتے پھرتے
 فیضا پور آئے۔ یہاں ناظمیہ مدرسہ میں کچھ عرصہ پڑھانے کا کام کیا۔ پھر شہر میں
 آکر اپنے گھر کے پاس فقہیوں کے لئے مدرسہ اور مکتبوں کے لئے خانقاہ بنوائی۔

اپنا تہم دقت کا ذخیرہ شرف قرآن شریف کا ختمہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا مطالعہ ایف کتب - طلباء کی تعلیم - فائمی شمار - روزہ اور شام عبادات وغیرہ کے لئے وقف کر دیا۔ جب آپ کی رحلت کا وقت قریب آپ پہنچا۔ تو آپ کے ایک اصحابی نے وصیت کے لئے عرض کیا تو فرمایا۔ اخلاص کا پابند رہنا۔ پھر وضو کر کے صبح کی نماز ادا کی۔ اور فرمایا میرے لئے کفن درکار ہے۔ چنانچہ کفن لیکر اسے چوس کر کھانکھوں پر کھڑک فرمایا۔ سن لیا اور مان لیا میں بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ پھر پاؤں پھیلانے اور روبرو قبلہ ہو کر صبح سے پہلے پہلے فوت ہو گئے۔

آپ کی وفات شہر طوس میں بروز اتوار بتاریخ ۳۱ جمادی الآخر عشرہ ہجری کو ہوئی (خراسان کے دو شہر طوس کہلاتے ہیں جن میں سے ایک کا نام طابران اور دوسرے کا تو قان ہے) آپ کا مقبرہ شہر طابران میں ہے۔ آپ کے بعض شعاع حسب ذیل ہیں:-

سقی فی الحب عافیۃ ووجودی فی اللہ وادی
محبت میں میرا بلبل ہونا بمنزلہ میرے آرام کے ہے۔ اور عشق میں میرا درجہ بمنزلہ میرے عدم کے ہے۔

و عذاب یرتضون ہم فی نعی احلام النعم
جو عذاب ہمیں دیا جا رہا ہے۔ وہ میرے منہ میں سرور سے بھی میٹھا ہے۔
ما الضر فی محبتکم عندنا واللہ من العبر
بخدا تمہاری محبت میں کسی رنج و الم کی تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔
المنظر ابیہ روی سے آپ کے مرثیہ میں حسب ذیل اشعار کہے ہیں:-

بکی علی حجة الاسلام حین نوب من کل صی عظیم القدر انشرفہ
جب حجة الاسلام دفن ہو چکے تو ان پر تمام شریف اور عظیم القدر بزرگ روئے۔
فما لمن یمتدنی فی اللہ عینہ علی ابی حاکم کلا ج یحفظہ
مضی و اعظم مفتود محبت بے شک ہے من کا نظیر لہ فی الناس یخلفہ
حجة الاسلام کا فوت ہونا ایک نہایت بڑی چیز کا گم ہونا ہے۔ کیونکہ اسکے بعد
ہذا نوز میں اس کی نظیر موجود نہیں۔ اس مفقودگی سے دل سخت بے قرار میں۔

مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی حسب ذیل تصانیف ہیں

الوسیط - البیض - الوجیز - الخلاصۃ - احیاء علوم الدین - اربعین شرح الاسماء الحسنى
 المتصفی فی اصول الفقہ - المتحول فی اصول الفقہ - ہدایۃ الدارین - المتخذ فی الحقائق
 مختصن الماخذ - کیمیائے سعادت فارسی اس کا عربی نسخہ برلن کے کتب خانہ میں ہے
 المتقد فی المضطل - البیان المتخل فی الجدل - شفا العلیل فی مسلک التعلیل - الاقتصاد
 فی الاعتقاد - متعاریہ النظر - محکم النظر - بیان القولین الشافعی - مشکوٰۃ الاثر - التفسیر
 فی الرد علی الباطنیۃ - نہاتہ الفلاسفہ - المقاصد فی بیان اعتقاد الاول و ہوا اعتقاد
 الفلاسفہ - التمام العوام وعن الخوض فی علم الکلام - الغایۃ القصوی - جواہر القرآن
 بیان فضائل الابیاتیۃ - حوزہ الدورہ فی المسئلۃ المركبۃ و ہوا المختصر اخیر مرجع فیہ عن معتقد
 الاول المسی بغایۃ الدور فی درایتہ الدورہ - کشف علوم الآخرۃ - العقیدۃ القدسیۃ - اعتقاد
 سیزان العمل - مواہم الباطنیۃ فی الرد علیہم الضلالت - حقیقۃ الروح - اسرار و محلات الہدین
 عقیدت المصباح - النتیج الاصلی - اطلاق الابواب و النفاۃ من الاضرار - المعراج - حقیقۃ الحق -
 تنبیہ الخائنین - المتنون فی الاصول - رسالتہ الاقطاب - مسلم اسلامین - الاعتقادون علی
 ردی التامل - القربۃ الی اللہ - معیار العلم - مفصل الخوف فی اصول القیاس - اسرار التبدع
 السنۃ - تلبیس ابلیس - السادی - الاجوبۃ المسکتہ - عن الاسانۃ المبدیۃ - محاسب صنع اللہ
 رسالتہ الطبریہ فی رد علی من ظنی، تقاضی القضاۃ تاج الدین السبکی کی کتاب الطبقات الکبری
 والوسطی کا اختصار معہ محی الدین الخوازمی - طبقات الشافعیہ پر تقریظ - ہدیۃ و قیامت
 الاعیان - تاریخ ابن الورودی ۴

سندرجہ بالا صرف وہ کتابیں ہیں - جن سے لوگ عام طور پر واقف ہیں - انکے
 علاوہ اور کتابیں بھی ہیں - جن کی واقفیت عام لوگوں کو نہیں - وہ حسب ذیل ہیں :-
 فضائل القرآن - البدور فی اخبار البعث و النشور - الاستشلال لشیئۃ اللہ تعالیٰ و العصیان
 لہما - کشف الاسرار فی اسرار الاسرار - شرح الارشاد - التلخیص و التیسرۃ المتھاوی فی الدرر العالیۃ -
 حل الرموز - فائزۃ العلوم - الردہ بحجیل علی مریخ الانجیل - شفا العلیل فیما وقع فی التورۃ

والاجمل - جامع الحقائق بتجريد الحقائق - القسط المستقیم (موجودہ کتاب) سر العالمین -
 کشف ما فی الدارين - قانون الرسول - التنازل السائرة - اوراقیت العلوم - الاشواق
 الامرار المحرومیت - کتاب الحکمت - التبر السبوح فی نصائح الملوک - مدخل مسکوک الی منازل
 الملوک - مقامات العلماء میں یرسی الخلفاء و امراء - الکشف والتبین فی غرر الخلق - جمیعین -
 الآئیس فی الوحدة - الحکمت فی الخلوقات - فیصل التفرقة بین الاسلام والوندقة - مغایط المغرور
 الانتصار علی الامم الزانی - الاطراف علی مشکل الاحیاء للمعارف العقلیة والحکمة الالہیة -
 مقاصد الفلاسفة - محاشی القلب السقریة الی اعلام الغیوب - التجرد فی التوحید -
 معارج الساکین - کشف القوم والسر المکتوم - ذائب الی سلف - کلمات تقریر علی العظام
 رفارسی - الاجریة الغزالیة فی السائل الاضریة - مقصود الخلائق - اللذیع المرقوم فی الجداول
 راس کا ذکر منقذ میں بھی ہے، ایہا الولد - منہاج الفاضلین - الزود الفاضل - المواقف فی عبادت
 القدسیہ - رسائل فی فتوح القرآن - رسالۃ الفہما الی الی الفہم احمد الدیمی - تفسیر الایۃ السبعة
 والعشرین من سورہ یونس علیہ السلام - رسالۃ فی معرفۃ الخلق فی نور الشمعة فی بیان عمر الجمعية
 المنضون بہ عن غیر الہدوہ مختلف کے ساتھ ہی دفن کیا گیا، رسالۃ فی العبادت - رسالۃ
 فی بیان العلم اللہی - رسالۃ فی حقائق العلوم الی الفہوم - رسالۃ الطیر - مقالۃ الغفران وغیرہ
 الخاتم و فلسفات الغایۃ والنهایۃ (مجموعہ قصاید) جو اصول علیہ السلام کی تعریف میں ہیں،
 مذکورہ بالا تصنیفات مختلف ممالک کے مختلف کتب خانوں میں پائی جاتی ہیں
 جو شخص انکی تفصیل معلوم کرنی چاہے - اسے بروکھن کی تاریخ آداب اللغۃ العربیہ
 لغو مستقل کی مدارس العرب، اور کوشن صاحب کی حیات الغزالی و مولفانہ مطالعہ کرنی
 چاہئیں +

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

پہلے میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہوں۔ بعد ازاں جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہوں۔ بعد عرض پر دلائلوں کو بھائیو! کیا تم میں سے کوئی میری اس درام کہانی کو سنے گا۔ جو میرے اور میرے ایک اہل تعلیم ہرابی کے مابین گزری۔ اس رفیق نے سوال و جواب سے مجھے تنگ کر دیا اور عہدہ و ذیل پرش کیس۔ جو گفتگو ہم میں ہوئی۔ اُسے وہ تعریف کرتا ہوں +

رفیق۔ میں تمہیں کمال معرفت کا دعویٰ دیکھتا ہوں۔ کس ترازو سے معرفت کی حقیقت کا وزن کرتے ہو؟ کیا رائے اور قیاس کے ترازو سے یہ نہایت مشتبہ اور حلاوت ہے۔ اور اس سے لوگوں میں جھگڑا ہوتا ہے۔ یا تعلیم کے ترازو سے۔ ہر حال تمہارے لئے کسی ایام محسوم کا اتباع لازم ہے۔ لیکن امام معصوم کی طلب تم میں پائی نہیں جاتی۔ مصنف۔ رائے اور قیاس کے ترازو کی نسبت میری یہ رائے ہے۔ کہ یہ شیطانی ترازو ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بچائے۔ میرے اصحاب میں سے جو شخص اسکو میزان معرفت خیال کرے غی اللہ تعالیٰ سے الٹھا کروں گا۔ کہ ایسے شخص کے شر سے دین کو محفوظ رکھے۔ کیونکہ ایسا شخص دین کے لئے جاہل و کمات ہے جو مائل دشمن سے بدتر ہو جاتا ہے اگر کسی کو اہل تعلیم کے مذہب کی معلومت نصیب ہو۔ تو اسے پہلے طریق جدال قرآن کریم سے سیکھنا چاہیے۔ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: "ادع الی سبیل ربک بالْحِکْمَۃِ وَ التَّوَضُّعِ" (ادع الی سبیل ربک بحکمت و تواضع)۔ اور ان لوگوں کو اپنے پروردگار کی راہ کی طرف حکمت اور تواضع نصیحتوں کے ذریعہ لاؤ۔ اور نیک طریقہ سے ان سے مجاہد کرنا۔

اس آیت سے واضح ہوتا ہے۔ کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف حکمت سے بلائے جاتے ہیں۔ وہ اور ہیں اور جو وعظ و نصیحت کے ذریعے بُرائے جاتے ہیں اور جو بڑی مجاہدہ کر کے بُرائے جاتے ہیں وہ اور ہیں۔ پس اگر اہل نصیحت کو حکمت سکھائی جائے۔ تو ایسی ہی ضرر پڑتی ہے۔ جیسے شیر خوار بچے کو پرندوں کا گوشت۔ اگر اہل حکمت سے مجاہدہ کا استعمال کیا جائے۔ تو وہ اس سے ایسی ہی نفرت کریں گے۔ جیسے طاقتور آدمی انسان کا دودھ

چینے سے۔ اگر اہل جہل سے عمدہ طور سے جیسا کہ قرآن شریف سکھاتا ہے۔ محاذِ مذہب کیا جاتے تو ایسا ہی ہے جیسے بدوی لوگوں کی روٹی۔ بدوی کچھ چھوڑ کسی چیز کی غربت نہیں کرتا۔ اور شریعت چھوڑنے کو پسند نہیں کرتا۔ صرف گیہوں کو پسند کرتا ہے۔ کاش میرے اس صحابی کو وہ عمدہ طریقہ و تسلی معلوم ہوتی۔ جس کا ذکر قرآن شریف میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے قصہ میں یوں لکھا ہے۔ کہ جب آنحضرت نے اپنے دشمن عمرو سے محاذِ مذہب اور عمرو نے پوچھا تیرا پروردگار کون ہے۔ تو جناب نے فرمایا: تبارک و تعالیٰ غی یلخنی ذی یحییٰ و یمیت کا۔ میرا پروردگار وہ ہے۔ جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ لیکن جب دیکھا کہ یہ دلیل اس کے مناسب نہیں۔ کیونکہ عمرو نے دو شخص بلکہ ایک کو قتل اور دوسرے کو رہا کر کے کہا۔ کہ دیکھو میں بھی زندہ کر سکتا ہوں اور مار سکتا ہوں۔ اس واسطے جھٹ پھلو بدل اس کی سمجھ اور طبیعت کے موافق یہ فرمایا: ان الله یأتی بالشمس من المشرق فانت ہما من المغرب فنبهت انہی کفہ۔ "اللہ تعالیٰ تو مشرق کو مشرق سے نکالتا ہے۔ اگر تجھ سے ہو سکتا ہے۔ تو مغرب سے نکال۔" یہ سنکر عمرو وحیران رہ گیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بہت جھگڑا دیا۔ بلکہ اسے جتا دیا کہ عمرو سے کو زندہ کرنے کا مطلب سمجھنے میں تو نے غلطی کھائی ہے۔ کیونکہ اس کا خیال تھا۔ کہ قتل کرنا ماردینا ہے۔ اس محاذِ مذہب کی تحقیق عمرو کی طبیعت کے موافق اور اس کے عقیدہ قلبی کی حد کے مناسب نہ تھی لیکن آنحضرت کا ارادہ عمرو کے مارنے کا نہ تھا۔ بلکہ زندہ کرنے کا تھا۔ موافقِ خدا کھلاتا زندہ کرتا ہے۔ اور سخت جھگڑا جو اس کے ناموافق ہو۔ فنا کرنا ہے۔ یہ وہ دقائق ہیں جو سوائے تعلیم کے نور کے معلوم نہیں ہو سکتے۔ جو عالم نبوت کے اشراق سے روشن ہے۔ اسی واسطے اہل فطانت اس سے محروم ہیں۔ کیونکہ وہ مذہبِ تعلیم کے مجاہد سے محروم ہیں رفیق۔ جبکہ تم نے ان کی راہ کو دشوار گزار اور ان کی دلیل کو ہوا کا ماہ ہے۔ تو پھر بتاؤ اپنی معرفت کو کس چیز سے وزن کرتے ہو؟

محققان۔ میں اسے قطعاں المستقیم نہایت ہی شکیک اور صحیح قرار دے وزن کرتا ہوں جس کا حق و باطل اور استقامت و میانِ محمد پر ظاہر ہے۔ اور یہ بات جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے قرآن شریف سے جو آنحضرت معلوم پر تامل ہوا معلوم ہوئی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے وذر ذرا

کیا! اگر ایسا کیا تو عقلیں مختلف ہوا کرتی ہیں۔ یا اہل معصوم صادق سے جو جہان میں حق پر قائم ہے۔ اگر ایسا ہے۔ تو پھر سزا دہ ہے۔ جس کی طرف میں سمجھے جانا ہوں۔ مصنف سے بھی میں نے تعلیم کے ذریعے معلوم کیا ہے۔ لیکن اس معاملے میں میرے امام جناب محمد مصطفیٰ بن عبد اللہ بن عبد المطلب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اگرچہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت تو نہیں کی لیکن میں نے آپ کی تعلیم کو سنا۔ جو ذریعہ تواتر مجھ تک پہنچی۔ اور اس تعلیم میں مجھے کسی قسم کا شک و شبہ نہیں، آنحضرت کی تعلیم قرآن شریف ہے۔ اور قرآن شریف میں ذکر کردہ تراویح کی سہائی بھی نفس قرآن سے معلوم ہوتی ہے۔

رفیق۔ اپنی دلیل بیان کرو اور قرآن شریف سے ذکر کردہ تراویح کو بیان کرو اور بتاؤ کہ نفس قرآن سے ان کی سہائی کس قدر مستحکم ہو کر معلوم کی؟
مصنف۔ پہلے مجھے بتاؤ کہ سونا پانچویں تولدے دلے تراویح کی صحت و قیام کیونکر معلوم کرتے ہو۔ کیونکہ ایسا معلوم کرنا تمہارے ذہن میں غرض ہے۔ اس واسطے کہ اگر تم نے کسی کا فرض دیا ہو تو پھر اٹھاؤ اور اس کو سناؤ اگر تم نے کسی سے لینا ہو تو باز یا تو لینا پڑاؤ۔ جب تم سناؤ تو اس کے بازو میں جا کر تراویح لیکر لیں وین کرنا پڑاؤ تو کس طرح معلوم کر سکتے ہو کہ کم و بیش دلیا دیا جائے؟

رفیق۔ مسئلہ اس پر نیک ظن رکھنا چاہیے۔ وہ لوگ جب تک تراویح کو درست نہیں کر لیتے ہیں وین نہیں کرتے۔ اگر بالفرض مجھے تراویح کی صحت میں شک ہو تو میں اسے پروا اٹھا کر اس کے پڑاؤں اور زیادت کی طرف دیکھتا ہوں۔ اگر ٹانہ بالکل متوازی الافق ہو تو کوئی پڑاؤ جھکا پڑاؤ ہو اور بالکل مقابل ہوں تو مجھ لینا ہوں کہ تراویح صحیح ہے۔

مصنف۔ غرض کہ کوئی بھی سیدھی عمود ہے اور پڑے بھی مقابل ہیں۔ اور ڈھری بھی متوازی الافق ہے۔ پھر تم کیونکر معلوم کرتے ہو کہ تراویح صحیح ہے۔

رفیق۔ یہی بذر ہے۔ اس میں ضروری علم کے معلوم کرنا ہوں۔ جو مجھے دو مقدموں سے حاصل ہوتا ہے۔ ان مقدموں میں سے ایک تجربی ہے۔ اور دوسرا حسی۔ تجربی یہ کہ مجھے بذریعہ تجربہ معلوم ہوتا ہے۔ کہ بھاری چنچہ کی طرف مائل ہوتی ہے۔ اور جزا دہ بھاری ہو گا تو زیادہ جھکیا گا۔ پس اگر ایک پڑاؤ زیادہ بھاری ہو گا تو وہ شے کی طرف جھک جائیگا

یہ مقدمہ کلیہ تجربہ ضرورتاً مجھے حاصل ہوا ہے۔ دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ یہ ترازو آنکھ سے جھک کر معلوم ہوا کہ اس کا کوئی پڑا جھکا ہوا نہیں۔ بلکہ ذہنی متوازنی الائن ہے۔ یہ مقدمہ درست ہے جسے میں نے آنکھ سے مشاہدہ کیا۔ سو مجھے نہ پہلے مقدمہ میں شک ہے نہ دوسرے میں ان دونوں مقدموں سے ایک ضروری نتیجہ میرے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ اور وہ یہ کہ ترازو درست ہے۔ اگر کوئی پڑا بھاری ہوتا۔ تو ضرور وہ جھکا ہوا ہوتا مگر اب محسوس ہوتا ہے۔ کہ جھکا ہوا نہیں۔ پس معلوم ہوا کہ وہ بھاری نہیں۔ مصنف۔ یہ تو عقلی تقاس اور رائے ہے۔

رفیق۔ افسوس! یہ ضروری علم یعنی مقدمات سے حاصل ہوا ہے۔ جن کا یقین تجربہ اور جس سے ہوا ہے۔ پھر اسے رائے اور تقاس کیونکر کر سکتے ہیں۔ رائے اور تقاس تو عقلی اور دیکھی ہوتا ہے۔ یہ یقین کیونکر کر سکتے ہیں۔ اور میں ایسا کرنے میں یقین کو رد کرنا محسوس کرتا ہوں۔

مصنف۔ اگر دلیل سے تمہیں ترازو کی صحت معلوم ہو جائے۔ تو پھر تم بناؤ وغیرہ کی صحت کا اندازہ کیونکر کر گئے؟ ممکن ہے وہ صحیح بنا سے کمویش ہوں۔ رفیق۔ اگر مجھے صحیح بنائیں شک پڑ جائے تو میں نہیں اس بنا سے اندازہ کر سکتا۔ جو معیار ملے گئے ہیں۔ اگر وہ ان کے مساوی ہو گئے۔ تو جان لوں گا کہ صحیح ہیں۔ اور ان سے جن چیزوں کا وزن کیا جائے گا۔ وہ بھی درست اور پورا ہو گا۔ کیونکہ یہ ایک مسئلہ واحد پر ہی امر ہے کہ جو چیزیں ایک چیز کے مساوی ہوں وہ باہم مساوی ہوتی ہیں۔

مصنف۔ کیا تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ اصل میں پہلے کس شخص نے ترازو کو وضع کیا اور یہ کس سے وزن کرنا کس نے معلوم کیا؟

رفیق۔ نہیں۔ مجھے معلوم نہیں۔ مجھے اس کی ضرورت کیوں ہوئی۔ جبکہ ترازو کی صحت مجھے معلوم کرنا آئی ہے۔ جو میں مشاہدہ سے کر سکتا ہوں۔ اسی طرح ترازو کو وضع کرنا اے کی مراد یہ تھی کہ ترازو کی صحت اور اس سے وزن کرنا، جائے۔ سو مجھے معلوم ہے جیسا کہ میں ظاہر کر چکا ہوں۔ اور میں اسے پہچان گیا ہوں۔ اب مجھے یہ بات معلوم کرنے کی ضرورت نہیں۔ کہ ترازو کا وضع کنندہ کون تھا۔ کیونکہ ہر دفعہ ایسا کرنا محض طوالت ہے اور نہ ہی ہر وقت اس پر غالب آسکتے ہیں۔ حالانکہ مجھے اس کی پروا نہیں۔

مُصَنَّف۔ یہ تو میں جانتا ہوں کہ تجھے ترازو کی کیفیت ہے۔ بلکہ اس سے بھی زیادہ۔
لیکن میں اور بھی زیادہ واقفیت کرانا چاہتا ہوں۔ کیونکہ میرے معلومات میں بلکے میں
زیادہ ہیں۔ مجھے اس کا وضع کنندہ۔ معلم۔ استعمال کنندہ وغیرہ معلوم ہیں۔ اس کا وضع
کنندہ اللہ تعالیٰ اور معلم جبرائیل اور استعمال کنندہ حضرت خلیل۔ جناب سرور کائنات
صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہم السلام ہیں۔ اور اس بلکے میں اللہ تعالیٰ نے
گواہی دی ہے۔ کہ واقعی وہ اس کے استعمال میں پچھلے اور ماہر ہیں۔ کیا تو اس بات کو
بائیں کر سچ جانتا ہے؟

رفیق۔ آہ! کیونکہ اسے سچ دماغوں۔ جبکہ تم نے اسے مجھ پر ظاہر کر دیا۔
مُصَنَّف۔ اب میں تجھ میں عقل و دانائی کی مصلحت بتاتا ہوں۔ میری یہ سچی خواہش
ہے کہ تیرے مذہب کی حقیقت تجھے سلجھا دوں۔ اب میں تجھے قرآن مجید میں ذکر
کردہ پانچ ترازو بتاتا ہوں۔ تاکہ تمہیں تمام ماسوں سے لایستاج کردوں۔ اور صرف
تم جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام ماننے تمہارا رہنما قرآن شریف اور
سعیار مشاہدہ ہو۔ واضح رہے کہ قرآن شریف میں جن ترازوؤں کا ذکر ہے۔ اہل میں ترین
ہیں۔ میزان التعادل۔ میزان التوازن۔ میزان المتعادل۔ لیکن میزان التعادل کی تین قسمیں
ہیں۔ اکبر۔ وسطیٰ اور اصغر۔

موازنین التعادل میں سے میزان اکبر کا بیان

رفیق۔ موازنین التعادل میں سے پہلے مجھے میزان اکبر سمجھاؤ۔ اور یہ جو مختلف ترازوؤں کے
نام رکھے ہیں مثلاً تعادل۔ توازن۔ تعاند۔ اکبر۔ اوسط اور اصغر ان کی تشریح کرو۔ کیونکہ گو
مجھے اس میں تو کلام نہیں۔ مگر ان کی تحت میں دقیق معانی ضرور ہیں۔ لیکن پھر بھی یہ القاب
مجھے عجیب و غریب معلوم ہوتے ہیں۔

مُصَنَّف۔ ان القاب کے معنی تو اس وقت تک نہیں سمجھ سکو گے جب تک میں
ان کی تشریح نہ کروں گا۔ اور تم ان کے معنی نہ سمجھو گے۔ اس کے بعد ان کے حقائق تمہیں
معلوم ہوں گے۔ پہلے میں تمہیں بتاؤں گا۔ کہ یہ ترازو ضرورت میں تو ظاہر ہی ترازو سے نہیں ملتا۔

لیکن حقیقت میں دو دوشٹے جھلکتے ہیں۔ کیونکہ وہ ترازو جس کا ذکر میں کر رہے کو ہوں سلطان ہے۔ پس وہ جسمانی کے برابر کب ہو سکتی ہے۔ اور نہ ہی ان کا مساوی ہونا لازم آتا ہے جبکہ جسمانی ترازو بھی مختلف شکل و وضع کے ہوتے ہیں۔ چنانچہ بعض ایک پاؤ سے والے اور بعض دو پاؤں سے نہایت نازک۔ اسطرلاب حرکات فلکی کی سپیش کاترازو اور اسطرلابوں کا بعد تاپنے کا آلہ۔ شاقول دیواروں کی سدھائی اور کبھی معلوم کرنے کا ترازو۔ اگرچہ ان کی صورتیں مختلف ہیں لیکن ایک بات میں مشترک ہیں۔ وہ یہ کہ ان میں کسی بیشی معلوم کی جاتی ہے۔ بلکہ علم عروض شعر کا ترازو ہے۔ جس سے شعروں کے وزن معلوم ہو سکتے ہیں۔ اور سالم اور مرعاف میں تمیز ہو سکتی ہے۔ جسمانی ترازوؤں سے بے زیادہ نازک ہے۔ لیکن پھر بھی اجسام کے علایق سے بری نہیں کیونکہ یہ کوازاروں کا ترازو ہے۔ اور کوازار جسم کے متعلق ہے۔ سب سے نازک اور سخت ترازو قیامت کے دن کا ترازو ہے۔ جس سے بندوں کے اعمال کا عیاں اور معارف و زہن کئے جائینگے۔ معرفت اور ایمان کا تعلق اجسام سے نہیں بلکہ روح سے ہے۔ اور اسی واسطے ان کا ترازو بھی محض روحانی ہے۔ اور قرآن شریف کے ترازو بھی روحانی معرفت کیلئے نہیں۔ لیکن عالم شہادت میں غلاف سے ڈھپے ہوئے ہیں۔ اس غلاف سے مراد ان کا اجسام سے تعلق چھوٹا ہے۔ اگرچہ نہ ہوتا۔ تو اس جہان میں فیکر کی تعریف ناممکن تھی۔ صرف آواز سے ہو سکتی۔ سو آواز جسمانی ہے۔ یا کلمہ کر اور وہ روم ہیں جو کاغذ و غیرہ کسی جسمانی چیز پر لکھی جاتی ہیں۔ یہ بمنزلہ غلاف کے ہیں جو اس کے حواض میں ہیں۔ لیکن فی انفس وہ محض روحانی ہے۔ اسے اجسام سے کوئی علاقہ نہیں۔ کیونکہ اس سے معرفت الہی وزن کی جاتی ہے۔ جو عالم اجسام سے خارج اور حجت و ظن کی نسبتوں سے پاک ہے۔ اور اجسام کے نفس سے بدرجہا افضل ہے۔ لیکن باوجود ان تمام باتوں کے پھر بھی اس میں ترازو کی طرح عمود اور پاؤں سے برابر موجود ہیں۔ یہ سب کچھ میزان المتعادل میں ہے۔ یہ سبک میزان المتکاثر ایک پاؤں سے والے ترازو سے ملتی جلتی ہے۔ کیونکہ اس کا بھی ایک ہی پاؤں ہے۔ اس کی دوسری طرف گواہ ہوتا ہے۔ جس سے فرق متعادل معلوم ہوتا ہے۔ رفیق۔ آخر میں رام کہانی کا مطلب؟ وعدہ ہی وعدہ ہے۔ وعدہ الہی کا نام نہیں مصلحت۔ جلد ہی مت کرو۔ صبر سے کام لو۔ قبل از مرگ کیوں دوا ملا کرتے ہو۔ یہ

کنو میرے پروردگار میرے علم کو زیادہ کر۔ جلدی کا شیطان کا اور آہستگی کا مہمان کا۔
 سنو امیزان کبر حضرت ابراہیم علیہ السلام صلوٰۃ اللہ علیہ کی ہے۔ جسے آنحضرت نے
 فرمود کے معاملہ میں استعمال کیا۔ اس معاملہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ ترازو ہے۔
 لیکن قرآن شریف کے وسیلے سے۔ اس کی مفصل کیفیت یوں ہے۔ کہ جب فرود نے حدائق
 دہوی کیا۔ اور اسے یہ بات معلوم تھی۔ کہ خدا ہر جن پر قادر ہوتا ہے۔ اس وقت حضرت
 ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا پروردگار معبود حقیقی ہے۔ کیونکہ وہ مارتا اور
 زندہ کر سکتے۔ اور وہ ان دونوں باتوں پر قادر ہے۔ لیکن تو ان دونوں پر ہی قادر نہیں فرود
 نے اس کے جواب میں کہا کہ تم بھی زندہ کر سکتا ہوں اور مار سکتا ہوں۔ لیکن فرود کی
 مراد زندہ کرنے اور مارنے سے قطعاً کو سمجھانا اور انسان کو قتل کرنا تھی۔ یہ منکر حضرت
 ابراہیم علیہ السلام تھاؤ گئے۔ کہ یہ مسئلہ یوں اس کی سمجھ میں آئے گا نہیں۔ جھٹ پھلو بد لکر
 فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سورج مشرق سے نکالتا ہے۔ اگر تو واقعی قادر ہے تو مغرب سے
 نکال۔ یہ منکر فرود جھوٹا ہو گیا۔

اللہ تعالیٰ تعریف کرتے ہوئے فرماتا ہے۔ کہ یہ ہمارے وقایہ صحیح ہیں جو ہم نے
 ابراہیم کو دئے۔ اس قول سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قول میں عبت اور برہان
 ہے۔ جب آنحضرت کے ترانو کو دیکھا۔ اور اس کے وزن کی کیفیت پر غور کیا۔ تو جس
 طرح سنا چاندی تولنے والے ترازو میں دو پڑے دیکھے اسی طرح میں نے اس عبت
 میں دو اصول دیکھے۔ جن کے فتنے سے نتیجہ یعنی معرفت بظلال جو قرآن شریف میں بہب
 ایجاد حذف کیا گیا ہے۔ اس میزان کی پوری صورت شکل یوں ہے۔ جو شخص سورج
 کے طلوع کرنے پر قادر ہے۔ وہ معبود حقیقی ہے۔ یہ ایک اصل ہے۔ پیرامیہ طلوع
 کرنے پر قادر ہے۔ یہ دوسرا اصل ہے۔ ان دونوں کے فتنے سے یہ ضروری نتیجہ برآمد ہوتا
 ہے کہ فرود امیر المعبود تو نہیں بلکہ اور ہے۔ اب یہ دیکھو کہ کیا یہ ممکن ہے۔ کہ دونوں
 اصولوں کا اعتراف کرے اور نتیجہ پر شک کرے یا ان دونوں اصولوں پر شک کرے
 یہ ممکن نہیں کیونکہ ہمارے قول کہ معبود سورج کے طلوع کرنے پر قادر ہے۔ باطل ٹھیک ہے
 اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں۔ کیونکہ ان کے نزدیک معبود وہ ہے۔ جو ہر شے پر
 قادر ہو۔ اور سورج کا نکلنا بھی ایک شے ہے۔ یہ اصل جو ضیع و اتفاق سے معلوم ہے۔

ہمارا دوسرا قول کہ جو سورج نکالنے پر قادر ہے وہ تیرے علاوہ اور مجبوء ہے۔ یہ شاہدہ سے معلوم ہوا ہے۔ کیونکہ نمرود اور ہرزی روع کی عاجزی سورج کے متحرک کرنے کے بارے میں ایک حسی امر ہے۔ مجبوء سے مراد وہ ذات ہے جو سورج کو حرکت دیتی ہے اور اسے نکالتی ہے۔ پس ہمارے دونوں قولوں سے جن میں سے ایک واضح سے معلوم اور متفق علیہ ہے۔ اور دوسرا مشاہدہ سے معلوم ہوا ہے۔ یہ ضروری نتیجہ نکلتا ہے۔ کہ نمرود حرکت دینے پر قادر نہیں۔ ان دونوں قولوں کی واقفیت کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ کہ نمرود مجبوء نہیں۔ اور یہ کہ مجبوء حقیقی صرف ذات الہی ہے۔ اب تم غور کرو۔ اور بتاؤ کہ کیا یہ اصول ان مقدمات تجربی اور حسی سے جن پر مومن چاندی کے ترازو کی ہمار کھی تھی۔ زیادہ واضح ہیں یا نہیں؟

رفیق۔ یہ بچان لازمی اور ضروری ہے۔ اب میرے لئے یہ ممکن ہی نہیں۔ کہ ان دونوں اصولوں پر شک کروں۔ یا ان سے برآمدہ لازمی نتیجہ پر شبہ کروں۔ لیکن اتنی بات ضروری ہے۔ کہ یہ ترازو صرف ایسے ہی موقع پر اور ایسے ہی طریقہ پر جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام استعمال کیا مفید ہو سکتا ہے۔ اور یہ نمرود کی خدا کی تردید اور مجبوء حقیقی کی خدا کی تائید میں مستعمل ہو سکتا ہے۔ اس سے باقی کے مشکل معارف کا کیونکر اندازہ کر سکتا ہوں۔ اور حق و باطل میں کیونکر تمیز کر سکتا ہوں۔

مفتش۔ جو شخص ترازو سے سونا تول سکتا ہے۔ وہ اس ترازو سے چاندی اور جواہرات کا بھی وزن کر سکتا ہے۔ کیونکہ وزن دار چیز کا وزن کرنا ہے۔ خواہ سونا ہو خواہ چاندی اسی طرح اس دلیل سے ہم پر نہ صرف اس کے عین کی شناخت ظاہر ہوتی ہے۔ بلکہ بہت سے حقائق میں سے ایک حقیقت اور بہت سے معانی میں سے ایک معنی اب ہم غور کرتے ہیں۔ کہ جب اس سے یہ نتیجہ لازمی طور پر نکلتا ہے۔ اور ہم اس کی روع کو لیتے ہیں اور اس خاص مثال سے غلطی نہ کر کے اس سے جہاں چاہیں نایزہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور یہ لازم آتا ہے۔ صفت کا حکم موصوفہ پر ضروری ہوتا ہے۔ اس کا بیان یوں ہے۔ کہ میرا پروردگار نکالنے والا ہے۔ اور نکالنے والا مجبوء ہے۔ پس من سے لازم آتا ہے۔ کہ میرا پروردگار مجبوء ہے۔ نکالنے والا پروردگار کی صفت ہے۔ نکالنے والا ہوتا مجبوء ہونے کی علامت ہے۔ اس واسطے میرا پروردگار مجبوء ہے۔ اسی طرح ہر ایک موقع پر

مجھے شے کی صفت اور اس سے اس کی شناخت حاصل ہو سکتی ہے۔ جس سے موصوف کی شناخت آسانی ہو سکتی ہے۔
 رفیق۔ اس کا سمجھنا میری سمجھ کے لئے مشکل معلوم ہوتا ہے۔ اگر بالفرض مجھے اس میں شک پڑ جائے۔ تو پھر میں اس شک کو کیوں کر رفع کروں؟
 مصنف۔ اس کا مقررہ معیار سے مقابلہ کرو۔ جیسا کہ سونا چاندی تو لے والے ترازو کی صورت میں کرتے ہو۔

رفیق۔ میں کہاں سے مقررہ معیار لوں۔ اور اس فن میں مقررہ ہونا کونسا ہے؟
 مصنف۔ اس میں مقررہ بناؤ ضروری یقینیات ہیں۔ جو یا جی میں یا تجربی یا عقلی یقینیات میں دیکھو۔ کیا تم خیال کرتے ہو۔ کہ صفت سے موصوف دلوں میں ہو سکتا ہو سکتا ہے۔ مثلاً جب تمہاری سانس سے ایک پتھر پڑے پتھر والا حیوان (خچر) گزرے۔ اور پاس سے ایک شخص کہہ دے۔ کہ یہ خچر حاملہ ہے۔ تو کیا تم اُسے یہ نہیں کہو گے کہ خچر بانجھ ہوا کرتی ہے۔ یہ بچہ نہیں جنٹی۔ تو وہ کہیگا کہ یہ تو ٹھیک ہے۔ کیونکہ مجھے اس بات کا تجربہ ہے۔ کہ خچر بچہ نہیں جنٹی۔ پھر تم اس سے پوچھ سکتے ہو کہ کیا یہ خچر نہیں۔ وہ کہیگا ہاں یہ خچر ہے۔ کیونکہ اس کے خچر ہونے کا علم مجھے بذریعہ جس حاملہ ہے۔ پھر تم پوچھ سکتے ہو۔ کہ کیا تمہیں معلوم ہے۔ کہ یہ حاملہ نہیں۔ تو وہ بالضرور کہیگا کہ اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں۔ جبکہ وہ حاملہ معلوم ہیں۔ جن میں سے ایک جس سے دوسرا تجربی۔ پھر خچر کا بانجھ ہونا ان سے بطور ایک ضروری نتیجہ نکلتا ہے۔ جس طرح کہ ترازو کے بارے میں اس کی صفت کا اندازہ ایک تجربی یعنی ہماری چیز ٹھیک جاتی ہے۔ اور حسی یہ کہ کوئی پلڑا ایک ڈھیر سے بھاری نہیں۔
 رفیق۔ اب میں دافع طور پر سمجھ گیا ہوں۔ لیکن یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ کہ صفت کے حکم سے موصوف کا حکم لازم آتا ہے۔

مصنف۔ ذرا سوچو۔ تمہارا یہ قول کہ یہ خچر ہے وصف ہے۔ اور صفت خچر ہے۔
 اور تمہارا یہ قول تمام خچر بانجھ ہیں حکم ہے۔ اس خچر پر جس کی صفت بانجھ ہونا ہے۔ پس خچر سے موصوف ہونے سے اس کا بانجھ ہونا لازم آتا ہے۔ اسی طرح اور مثال۔
 لو۔ تمام حیوان صاحب جس ہیں۔ کیڑے بھی حیوان ہیں۔ جب ان دو باتوں میں تمہیں کمی

قسم کا شبہ نہیں۔ تو ان سے جو نتیجہ نکلتا ہے۔ کہ کپڑے بھی صاحب جس ہیں۔ اس میں کپڑے لکڑے ہو سکتا ہے۔ اس (قیاس) تفریق کا طریق یوں ہے۔ تمام کپڑے حیوان ہیں۔ تمام حیوان صاحب جس ہیں۔ پس تمام کپڑے صاحب جس ہیں۔ کیونکہ تمہارا یہ قول کہ تمام کپڑے حیوان ہیں کپڑوں کی صفت ہے۔ اس واسطے کہ وہ حیوان ہیں۔ اور حیوان ہونا ان کی صفت ہے۔ جب حیوانیت پر احساس کا حکم لگائے کہ جو۔ خواہ وہ احساس جسمانی ہو یا غیر جسمانی۔ تو اس میں کپڑے ضرور داخل ہیں۔ اس میں کسی قسم کے شک شبہ کی گنجائش نہیں ہاں یہ شرط ضروری ہے۔ کہ صفت موصوف کے مساوی ہو یا اس سے عام۔ جتنی کہ حکم موصوف پر مشتمل ہو۔ ایک اور مثال سنو۔ جس شخص نے اس نظر نقی کو تسلیم کیا ہے۔ کہ ہر قسم کی شراب منہشی ہوتی ہے اور ہر ایک منہشی شے حرام ہے۔ پھر کوئی وجہ ہے کہ ہر قسم کی شراب کے حرام ہونے میں شک کرے۔ کیونکہ منہشی ہونا شراب کی صفت ہے اور اس پر تحریم کا حکم ہے۔ جو شراب پئے گا اس میں موصوف بھی ضروری داخل ہوگا۔ اسی طرح تمام نظریات کا حال ہے۔

رفیق۔ اب میں سمجھ گیا ہوں۔ کہ یہ ضروری ہے کہ دو اصولوں کے مناسب طور سے غنے سے ایک ضروری اور لازمی نتیجہ برآمد ہو جائے۔ اور یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ علیہ السلام کی برہان صحیح اور آنحضرت کا ترازو درست ہے۔ نیز یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیا۔ کہ اس ترازو کی حد۔ حقیقت۔ معیار کیا ہے۔ سب میری یہ خواہش ہے۔ کہ میں شکل اور منہشی امور میں اس ترازو کا استعمال کیجھ جاؤں۔ کیونکہ جو مثال آپ نے دی ہے۔ یہ بنفسہ واضح ہے۔ اس کو ترازو اور برہان کی ضرورت نہیں۔

مقصود۔ انوس! بعض مثالیں بنفسہ معلوم نہیں بلکہ وہ دو اصولوں کے طے سے پیدا ہوتی ہیں۔ مثلاً یہ حیوان بانجھ ہے۔ اس وقت تک معلوم نہیں ہوتا۔ جب تک ہندوہ جس یہ نہ جانتا ہو کہ یہ بچہ ہے۔ اور فیروزہ تجربہ اسے معلوم نہ ہو۔ کہ بچہ نہیں بنتی ان دو باتوں میں سے پہلی بنفسہ واضح ہے۔ لیکن اس کا دوا اصولوں میں اور باپ سے پیدا ہونا ضروری ہے۔ پس اس لحاظ سے یہ بھی بنفسہ واضح نہیں بلکہ فیروزہ واضح ہے۔ جس کے دو اصول واضح ہیں۔ لیکن پھر بھی تجربہ اور شاہدے کے بعد اسی طرح شراب کا حرام ہونا بنفسہ واضح نہیں۔ بلکہ یہ بھی دو اصول کا نتیجہ ہے۔ جس میں

ایک یہ ہے شراب منطقی شے ہے اور یہ بات تجربہ سے معلوم ہوئی ہے۔ دوسری یہ ہے ہر منطقی شے حرام ہے اور یہ بات شارع صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوئی ہے پس یہ ہے اس ترازو سے وزن کرنے کی کیفیت۔ اگر تم اس سے بھی زیادہ تارک مثال لینا چاہو۔ تو بے شمار مل سکتی ہیں۔ ہم نے اس ترازو سے بیشمار غوامض کا وزن کیا ہے۔ صرف ایک مثال پر اکتفا کرنا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ انسان بنفسہ علوش نہیں کیونکہ اس کا سبب اور صانع ہے اور عالم ہے۔ اور وہ صانع عالم بھی ہے۔ میں کہتا ہوں ہر ایک جائزہ کا کوئی سبب ہوتا ہے عالم یا انسان کا اختصاص اسی قدر ہوتا ہے جس قدر وہ جائزہ ہو۔ اس سے لازم آتا ہے کہ اس کا کوئی سبب ہے۔ اس نتیجہ پر کوئی شک نہیں کر سکتا۔ جس نے کہ دو ذراتوں کو تسلیم کر لیا ہے اور ان دو ذرات کو چمکان لیا ہے لیکن اگر دو ذراتوں پر شک ہے۔ تو وہ دو ذراتوں ایک ایک کسی دو ذراتوں کا نتیجہ ہیں۔ حتیٰ کہ اس طرح کرتے کرتے یقیناً تک پہنچ جائیں گے۔ جن میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں۔ علوم خفیہ بولیں علوم فاضلہ جلیلہ کے اصول ہیں۔ وہ بمنزلہ پنج ہیں۔ ان سے پھل درہی حاصل کر سکتا ہے۔ جو انہیں بوٹے پر ورش کرے اور دو دو ٹکڑا کر ان سے نتیجہ پیدا کرے۔

اگر تم یہ کہو کہ مجھے ان دو ذراتوں پر شک ہے۔ پھر تم نے کیوں کہا۔ کہ ہر ایک جائزہ کا کوئی سبب ہوتا ہے۔ اور یہ کہ انسان کا اختصاص مقدار مخصوص سے جائزہ ہے۔ لیکن واجب نہیں تو میں کوئی شک کہ میرا یہ قول کہ ہر ایک جائزہ کا سبب ہوتا ہے بالکل واضح ہو جائے گا۔ جب تم جائزہ کے معنی سمجھ لو گے۔ جائزہ سے میری مراد ہے کہ جو مساوی دو قسموں میں مشترک ہو۔ جب دو چیزیں مساوی ہوں۔ تو پھر ان میں سے ایک عدم وجود دو ذرات سے مخصوص نہیں ہوگی۔ کیونکہ جو ایک چیز کے لئے ثابت ہوگا۔ وہ دوسرے کے لئے ضرور ہوگا۔ اور یہ ایک یقینی امر ہے۔ اور میرا یہ قول کہ اس قدر انسان کا اختصاص جائزہ ہے واجب نہیں کہ ایسا ہی ہے جیسے میں کہوں کہ خط جسے کا۔ نے کھسا ہے اور اس کی مقدار مخصوص ہے جائزہ ہے۔ کیونکہ خط بحیثیت خط ہونے کے اس کی کوئی خاص مقدار مقرر نہیں۔ بلکہ اس سے چھوٹا اور بڑا خیال کیا جاسکتا ہے۔ لیکن خاص مقدار سے مخصوص ہونا وہ لبا ہونہ چھوٹا اس بات کو ظاہر کرتا ہے۔ کہ ضروری

اس کا فاعل کوئی ہے۔ کیونکہ اس کی مقدار مساوی ہیں۔ اور یہ ضروری ہے۔ جیسے انسانی شکل میں مقدار کا تناسب۔ اس کی اطراف کا مساوی ہونا۔ پس ضروری ہے کہ نشان کا بنانے والا کوئی ہو۔ اس سے ترقی کر کے میں یہ کہوں کہ اس کا فاعل عالم بھی ہے۔ تو درست ہے۔ کیونکہ جو فعل مرتب اور محکم ہو اس کا فاعل ضرور عالم ہوتا ہے۔ چونکہ انسانی وجود کی بناء مرتب و محکم ہے۔ اس لئے اس کی ترتیب اندہ بیکر ضرور فاعل کے علم سے مشبوب کیا جائیگا۔ یہ دونوں اصول ہیں۔ جب ان میں تمہیں شک نہیں۔ تو ان سے جو نتیجہ نکلتا ہے۔ ضرور ہے کہ اس میں شک و شبہ نہ ہوگا۔ ان دونوں اصولوں میں سے ایک یہ ہے۔ کہ انسانی بنیاد مرتب و محکم ہے۔ یہ بات اعضا کے تناسب اور ہر ایک عضو کا کسی خاص مطلب کے لئے بنائے جانے مثلاً ہاتھ پکڑنے کے لئے۔ پاؤں چلنے کے لئے۔ وغیرہ اور اعضا کی تشریح سے معلوم ہوتی ہے۔ مرتب اور منظم کا علم کی طرف محتاج ہونا بھی واضح ہے۔ اس میں شک و شبہ نہیں۔ عقائد آدمی اس بات پر شک نہیں کرتا کہ باقاعدہ خط اسی کا ہوتا ہے جو علم کتا بہ کا عالم ہو۔ گو وہ قلم کے ذریعے لکھا جاتا ہے جسے وہ نہیں جانتا۔ اسی طرح عمارت سفیدہ مثلاً گھر۔ حمام وغیرہ وہی شخص بنا سکتا ہے جو تعمیر کے کام کا عالم ہو۔ پس اگر کسی شے میں مشبوب بھی ملے تو اس کے رفع کرنے کا طریقہ یہ ہے۔ کہ ان سے جو زیادہ واضح اصول ہیں ان کی طرف چلو۔ حتیٰ کہ یقینیات اور بدہمیات تک پہنچ جاؤ۔ اس کی تشریح ہماری ملت غالی نہیں۔ بلکہ ہماری غرض تو یہ ہے کہ یقینیات کو اس طرح حاکم ان سے نتائج نکالیں جس طرح محقق ابراہیم علیہ السلام نے نکالا۔ اور یہ ترازو حقیقت کی پہچان کیلئے سفید ہو سکے۔ اس کا بطلان گویا اس تعلیم کا بطلان ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو دی اور یہ اس تہذیب کا جھٹکانا ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ "تعالیٰ جنتنا ابراہیم علیہ السلام" گوارے بھی ہو یا نہ ہو کہین تعلیم ضرور سچی ہے اس کے جھٹلانے میں سراسر راستے اور تعلیم دونوں کا جھٹلانا ہے +

—————

میزانِ اوسط کے بیان میں

رفیق۔ میں میزانِ اکبر اس کی حد۔ اس کا معیار۔ اس کی حقیقت اور اس کا استعمال سب کچھ سمجھ گیا ہوں۔ اب مجھے بتائیں کہ میزانِ اوسط کیا شے ہے؟ اس کی تعلیم کہاں سے حاصل ہوتی ہے؟ کس نے اسے وضع کیا؟ اور کس نے اسے استعمال کیا؟

مصنف۔ میزانِ اوسط بھی حضرت خلیل اللہ صلوٰۃ اللہ علیہ وسلم نے استعمال کی جبکہ حضرت نے فرمایا۔ لا احب الاذنین فی غروب ہونے والے سے پائ نہیں کرتا، اس ترازو کی مفصل کیفیت یوں ہے چاند غروب ہوتا ہے، معبود غروب نہیں ہوتا، لیکن قرآن شریف میں یہ سباز و اختصار سے کام لیا لیکن معبود کی نفی کا علم چاند سے براہِ راست حاصل نہیں ہوتا۔ جب تک ان دو اصول سے واقف نہ ہو اور وہ یہ ہیں چاند غروب ہونے والا ہے اور معبود غروب نہیں ہوتا، جب ان دونوں اصول سے واقف ہو جاؤ گے۔ تو پھر چاند سے معبود کی نفی سمجھ جائے گی۔

رفیق۔ اس میں تو مجھے شک نہیں کہ چاند معبود نہیں۔ کیونکہ یہ دو مشہور اصولوں سے بطور قطع نکلتا ہے۔ یہ میں جانتا ہوں کہ چاند غروب ہونے والا ہے۔ جو ایک جتنی امر ہے۔ لیکن معبود غروب نہیں ہوتا۔ یہ ضروری ہے نہ جتنی؟

مصنف۔ اس ترازو کے بیان سے میری یہ غرض نہیں کہ میں تمہیں یہ بتاؤں کہ چاند غروب ہونے والا نہیں۔ بلکہ یہ ہے کہ میں تمہیں بتاؤں کہ یہ ترازو صحیح اور درست ہے۔ اور اس سے یوں شناخت حاصل ہوتی ہے۔ اور جو علم اس کے لئے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تھا۔ وہ یہ تھا کہ معبود غروب نہیں ہوتا، اگرچہ یہ علم اولیات سے ہیں۔ بلکہ یہ بھی دو اصولوں کا نتیجہ تھا۔ وہ یہ کہ معبود متغیر نہیں ہوتا، اس کا ایک متغیر حادث ہوتا ہے، اور غروب ہونے والا متغیر ہوتا ہے، ان سے نتیجہ نکلتا ہے کہ معبود غروب نہیں ہوتا، وزن کی بنا مضموم پر تھی۔ لہذا تم بھی ترازو لیکر استعمال کرو۔ تاکہ تمہیں بھی دو اصولوں سے علم حاصل ہو۔

رفیق۔ میں بالضرور سمجھ گیا ہوں۔ کہ یہ ترازو سچا ہے۔ اور یہ شناخت دو اصولوں کا

لازمی نتیجہ ہے۔ لیکن مہربان چاہتا ہوں کہ تم اس ترانہ کی حد اور حقیقت کی شرح کرو۔ اور مشہور و معروف ہٹ کے معیار کی تفریح سمجھا دو۔ بعد ازاں مشکوک اور باریک معائنہ میں اس کا استعمال بتاؤ۔ کیونکہ چاند کا معبود نہ ہونا ایک واضح امر ہے۔

مُصنّف۔ اس کی حد یہ ہے۔ کہ ہر ایک مثل و صف سے معروف ہوتی ہے۔ لیکن ایک کا وصف دوسرے سے معلوب ہو تا ہے۔ اور وہ دو دو الگ الگ ہوتے ہیں۔ ایک دوسرے سے وصف کو معلوب کرتا ہے۔ لیکن خود اس وصف سے معروف نہیں ہوتا۔ میزانِ اکبر کی حد یہ تھی کہ جو عالم پر صادق آتا ہے وہ خاص پر بھی صادق آتا ہے۔ لیکن میزانِ اوسط کی حد یہ ہے۔ کہ جو ایک کے لئے لفظی ہے وہ دوسرے کو ثابت کرتی ہے۔ حالانکہ غیر سے الگ ہوتی ہے۔ مثلاً معبود اپنے آپ سے غروب ہونے کی لفظی کرتا ہے۔ لیکن چاند غروب ہونے کا اثبات کرتا ہے۔ پس یہ اختلاف معبود اور چاند میں ہے۔ کہ چاند معبود ہے و معبود چاند۔ اللہ تعالیٰ نے اس ترانہ سے وزن کرنا جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن شریف میں بہت سے موقعوں پر سکھایا۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سکھایا تھا۔ جس صرف دو دونوں پر اکتفا کروں گا۔ باقی قرآن شریف کی آیات میں سے معلوم کر لینا۔ من و میں سے ایک یہ ہے۔ قولہ تعالیٰ قل لعلیٰ یذکرکم بذلک یحکم علی انتم بشر من خلق اللہ یہ اس واسطے فرمایا کہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ سو اللہ تعالیٰ نے تسلط المستقیم سے ان کے خطاب کے اظہار کی کیفیت انہیں سکھائی۔ چنانچہ فرمایا قل لعلیٰ یذکرکم بذلک یحکم علی انکم فیہ یذکرکم۔ کہ بیٹے عذاب نہیں دئے جاتے۔ اور تم عذاب دئے جاتے ہو۔ پس تم بیٹے نہیں۔ یہاں دو اصل ہیں۔ بیٹے عذاب نہیں دئے جاتے، یہ ہدیہ تحریر معلوم ہوا ہے اور تم عذاب دیئے جاتے ہو ہدیہ شہادہ معلوم ہوا ہے۔ ان دونوں سے یہ لازمی نتیجہ نکلتا ہے۔ کہ تم بیٹے نہیں۔ ایک اور موقع پر قرآن مجید میں فرمایا ہے قل یا ایہا الذین ہادوا کلن زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فقلوا اللہ انکم نہ صادقیں ولا یتقونہ ابد ابدا مذمت ایذا یمکر اے محمد! آپ یمنود کو کہہ دو۔ کہ اگر تم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا دوست خیال کرتے ہو۔ تو بت کی خواہش کرو بشرطیکہ تم سچے دوست ہو۔ اور اپنے اعمال کا احسان ہرگز اسے نہ جاؤ

یہ اس واسطے فرمایا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دوست ہونے کا دعویٰ کیا۔ اور یہ ظاہر ہے کہ دوست و دوست کے دیدار کی خواہش کرتا ہے۔ طور یہ بھی معلوم ہے کہ وہ اس دوست کے خواہشمند نہیں۔ جو دوست کے دیدار کا سبب ہے۔ نہیں اس سے ضروری نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دوست نہیں اس میزان کی مفصل صورت یہی ہے کہ ہر ایک کو اپنے دوست کے لگاؤ کی خواہش کرتا ہے۔ لیکن یہودی اللہ تعالیٰ کے لگاؤ کی خواہش نہیں کرتا۔ پس ان سے یہ نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ یہودی اللہ تعالیٰ کے دوست نہیں اس ترازو کی حد یہ ہے کہ دوست تمنا سے محروم ہو گیا ہے۔ اور یہودی اس وصف کی نفی کی گئی ہے پس دلی اور یہودی بالکل مختلف ہوئے۔ کیونکہ جو شے ایک میں پائی جاتی ہے وہ دوسرے میں نہیں۔ پس دلی یہودی ہو سکتا ہے۔ یہودی دلی۔ اس ترازو کے مقررہ ہٹ میرے پاس نہیں۔ جبکہ تم باوجود اس قدر وضاحت کے اس کے محتاج ہو۔ اگر تم بطور مرد چاہتے ہو۔ تو لو میں جتانے دیتا ہوں۔ دیکھو! جب تمہیں معلوم ہے۔ کہ یہ پتھر عباد ہے۔ اور یہ بھی تمہیں معلوم ہے کہ انسان عباد نہیں۔ تو کیا اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ انسان پتھر نہیں! کیونکہ عبادیت پتھر کے لئے ثابت ہے اور انسان سے عبادیت کی نفی ہے۔ پس ضروری ہے کہ انسان پتھر سے الگ ہے۔ اور پتھر انسان سے الگ۔ پس کوئی انسان پتھر نہیں۔ اور کوئی پتھر انسان نہیں۔ ہر ایک موقع پر اس کا اشتغال سو اس کی مثالیں بکثرت ہیں۔ معرفت کا ایک پہلو تقدیس ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو بعض باتوں سے پاک سمجھنا اس قسم کے تمام معارف اسی ترازو سے وزن کئے جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اس ترازو کو تقدیس کے موقع پر استعمال کیا۔ اور ہمیں بھی اس سے وزن کرنا سکھایا کہ اس سے اللہ تعالیٰ سے جسبت کی نفی کی۔ اور وہ یوں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہر چیز نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ مطلق نہیں۔ اس واسطے کہ ہر ایک تمیز جو خاص چیز سے مخصوص ہوتا ہے معلوم ہے۔ پس اس سے لازمی نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ وہ جو ہر نہیں، اور یہ کہ نہ وہ عرض بھی نہیں لے لیں۔ ثابت ہوتا ہے کہ عرض جی اللہ عالم نہیں ہوتا لیکن یہودی اور عالم ہے۔ پس ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ عرض میں۔ اسی طرح تقدیس کے تمام معاملات کی شناخت دو مخلوق کو ظاہر کران سے نتیجہ نکال کر ہو سکتی ہے۔ ان دو مخلوقوں میں سے ایک سالہ جو جس کا معشوق نفی ہوا اور دوسرا جو جس کا معشوق

اثبات ہو۔ اور ان سے جو نتیجہ برآمد ہو گا وہ بالضرور نفی اور تقدیس ہوگی +

میزانِ اصغر کے بیان میں

رفیق - میزانِ اوسط و اکبر کو تو اچھی طرح سمجھ گیا ہوں۔ اب مجھے میزانِ اصغر اسکی حد۔ اس کا معیار۔ اس کا موقع استعمال وغیرہ سمجھائیں +

مصدق - میزانِ اصغر ہم نے اللہ تعالیٰ سے سیکھی ہے۔ جبکہ اُس نے جناب سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن شریف میں یوں سکھایا۔ **قوله تعالیٰ و ما قد صدقنا الله حق قد صدقنا اذ قالوا ما انزل الله على بشورين حتى قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى فخذوا هذه في القناس** انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کما حقہ تقدیر کی۔

جبکہ انہوں نے کہا۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی چیز انسان پر نازل کی۔ سو اسے محمدؐ یا ان سے بڑھ کر کوئی۔ کہ جو کتاب موسیٰ علیہ السلام لائے اور جو انسانوں کے واسطے سر اسرار اور ہدایت تھی کس نے اتاری؟ اس ترازو سے وزن کرنے کا طریق یوں ہے۔ ان کا یہ کہنا کہ انسان پر وحی نازل نہیں ہوتی جھوٹ ہے۔ کیونکہ مندرجہ ذیل دو اصولوں کے نتیجہ سے اس کا بطلان ثابت ہے۔ ۱۔ وہ اصول اور ان کا نتیجہ یہ ہیں موسیٰ علیہ السلام بشر ہی، موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل ہوئی، ان دو سے یہ لازمی اور خاص نتیجہ نکلتا ہے۔ کہ بعض انسانوں پر کتاب نازل ہوتی ہے اور اس سے یہ باطل ہو جاتا ہے۔

کہ انسان پر کتاب نازل ہی نہیں ہوتی۔ ان دو اصولوں میں سے پہلا موسیٰ علیہ السلام بشر ہی، جس سے دوسرا موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل ہوئی، ان کے احتراف سے معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ توریت کی بعض باتیں چھپاتے تھے۔ اور بعض ظاہر کرتے تھے۔

جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ **يعبدونكم و يخفون كشيوا** یہ معرضِ محاذ ہیں بطریقِ حق فرمایا ہے۔ اور محاذ کی خاصیت بھی یہ ہے۔ کہ اس میں دو اصول ہوں جنہیں حریف تسلیم بھی کرتا ہو اور ہوں بھی شہود۔ اگر ان میں غیر مسلم کے لئے شک کا امکان ہو۔ تو نتیجہ یہ کہ وہ اس کا معترف ہو۔ قرآن شریف کی اکثر دیکھیں اسی قسم کی ہیں۔ اگر تمہارے دل میں بعض اصول اور مقدمات کی نسبت شک پیدا ہو۔ تو یاد رکھو اس کا

اصل مقصود یہ ہے کہ باہر ایسے دلائل پیش کئے جائیں جن کی کسی قسم کا شک و شبہ نہ ہو۔
 تمہارا اصل مقصود یہ ہے کہ اس ترازو سے تمام موقوفوں پر وزن کر سکو۔ اس کا معیار یہ
 ہے کہ اگر کوئی کسے کہ حیوان بغیر پاؤں کے چل سکتا۔ اسے کہو کہ سانپ بھی حیوان
 ہے جو بغیر پاؤں کے چلتا ہے۔ اس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ بعض حیوان بغیر پاؤں کے
 چلتے ہیں۔ پس ثابت ہوا کہ کوئی حیوان بغیر پاؤں کے چل سکتا، باطل ہے۔ اس
 ترازو کے استعمال کے مواقع بکثرت ہیں۔ مثلاً اگر کوئی کہے کہ ہر ایک جھوٹ بڑا ہے تو
 ہم اسے کہیں گے کہ اگر کوئی شخص کسی لی یا بی کی کو ظالم سے چھپائے۔ اور ظالم اس سے
 پوچھے کہ کہاں چھپا یا ہے۔ اور وہ اسے نہ بتائے۔ اور کہدے کہ مجھے معلوم نہیں ہے۔
 ہے تو سرسبز جھوٹ لیکن بڑا نہیں۔ کیونکہ اگر وہ سچ بولتا تو بی یا دی مارا جا تا۔ اس کا سچ بولنا
 بڑا تھا۔ نسبت جھوٹ بولنے کے۔ ہم اسے کہتے ہیں کہ میزان کی طرف دیکھو۔ ایک اصل
 تو یہ ہے کہ موقع پر چھپا دینا جھوٹ ہے، یہ اصل معلوم ہے۔ دوسرا اصل بڑا نہیں، وہ
 سے نتیجہ نکلتا ہے کہ ہر ایک جھوٹ بڑا نہیں۔ اب سوچ کر کیا تمہیں اس نتیجہ میں شک ہے
 جبکہ ان دونوں اصولوں کو ملتے ہو۔ اور کیا یہ اس سے زیادہ واضح ہے۔ جو میں نے میزان
 تقدیر میں مقدمہ تجربی اور حسی بیان کیا تھا۔ اس ترازو کی حدیوں ہے کہ دو مغتیب ایک
 شے کے لئے تسلیم کی جاتی ہیں بعض ان میں سے ضروری ہوتی ہیں۔ لیکن اس سے بڑا
 نہیں آتا کہ تمام سے موصوف ہو۔ بلکہ بعض احوال میں ہو تا ہے اور بعض میں نہیں۔ مثلاً فسان
 میں حیوانیت اور حیوانیت دونوں ہیں۔ اس سے یہ لازم آتا ہے۔ کہ بعض جسم حیوان ہیں۔
 لیکن یہ لازم نہیں آتا کہ تمام جسم حیوان ہیں۔ خود بھی ممکن ہے کہ ہر حیوان جسم ہے۔ کیونکہ
 جب ایسی صفت سے موصوف ہو جو ہر حالت میں ضروری نہ ہو۔ اس سے ضروری صفت
 حاصل نہیں ہوتی۔

رفیق۔ میں یہ تیوں میزان سمجھ گیا ہوں۔ لیکن یہ معلوم نہیں ہوا کہ ان کو اکبر۔ اوسط اور
 اصغر سے کیوں موسوم کیا گیا ہے؟

مصدق۔ اکبر اس واسطے کہ اس سے بہت سی چیزوں کا وزن ہو سکتا ہے۔ اور
 اصغر اس کے خلاف۔ اوسط دو کے مین بین میزان اکبر سب سے وسیع ہے۔ کیونکہ
 اس سے عام دھماں کا ثابت و نفی ہر دو ہو سکتے ہیں۔ یعنی چاروں قسم کے معارف وزن

کئے جاسکتے ہیں۔ دوسرے ترازو سے صرف نفی لیکن غلطی خاص دو لوگوں کے تیسرے سے صرف خاص خاص معارف جیسا کہ میں نے بیان کیلئے ہے۔ کہ جب دو وصف ایک چیز میں ہوں۔ تو جس چیز میں ان میں کا ایک وصف ہو۔ وہ صرف جزئی طور پر اس میں شامل ہوتی ہے۔ اس واسطے اس ترازو کو اصغر کہا گیا ہے۔ اب رہا شیطان کے حرازوں سے حکم عام کا وزن کرتا جس سے اہل تعلیم نے بعض معارف کو وزن کیا۔ اور اسے حضرت ابراہیم خلیل اللہ صلوات اللہ علیہ میں داخل کیا جہاں پر فرماتے ہیں ہذا ربی ہذا ااکسبر۱۱ انشاء اللہ عنقریب ہی میں ان کا ذکر کروں گا۔

میزان التلازم کے بیان میں

رفیق۔ میں میزان تعادل کی تینوں قسموں سے واقف ہو گیا ہوں۔ اب مجھے میزان التلازم کا مطلب سمجھائیے۔

محقق۔ یہ میزان حسب ذیل اقوال الہی سے مستفاد ہے: "لو کان فیہما اللہ اللہ اللہ لفسد ما فی کل لوکان منہ آلتہ کالتورون اذا لا۔ یفتویٰ وی العرش سبیل اللوکان ہوا منہ آلتہ ملو دواھا" اس ترازو کی مروت کی تحقیق یوں ہے: اگر جہاں میں دو معبود ہوتے تو بگاڑ ہوتا یہ ایک اصل ہے۔ اور یہ معلوم ہے کہ اس میں بگاڑ نہیں، یہ دوسرا اصل ہے۔ ان دونوں سے یہ ضروری نتیجہ نکلتا ہے کہ دو معبود نہیں بلکہ ایک ہے نیز اگر صاحب عرش کے ساتھ کوئی اور معبود ہوتا۔ وہ صاحب عرش کی طرف رستہ کی خواہش کرتے، ایک اصل ہے۔ اور یہ معلوم ہے کہ وہ خواہش نہیں کرتے، پس اس سے اس معبود کی نفی لازم آتی ہے جو صاحب عرش کے سوا ہے۔ اس ترازو کا معیار معلوم ہونے سے یوں کیا جاتا ہے۔ اگر سورج نکلا ہو تو ستارے چھپ جاتے ہیں۔ یہ بات تجربہ سے معلوم ہوئی ہے۔ پھر اگر تم کو کہ سورج نکلا ہو ہے۔ تو اس سے لازم آتا ہے کہ ستارے چھپے ہوئے ہیں۔ نیز اگر تم یہ مانو کہ فلاں شخص نہیں کھاتا۔ تو سمجھو کہ اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے۔ اور یہ بات تجربہ سے معلوم ہوئی ہے۔ پھر اگر معلوم ہو جائے کہ اس نے کھانا کھایا ہے۔ یہ جس سے معلوم ہوا ہے۔ تو تجربہ اور حسی دونوں سے یہ ضروری نتیجہ

برآمد ہوتا ہے۔ کہ اس کا پیٹ بھرا چکا نہیں۔ پوشیدہ اور دیرینہ مقام پر کثرت بہت چال چلتا ہے۔ حتیٰ کہ جب فقیہ کہتا ہے۔ کہ اگر غائب کا بیچ صحیح ہے تو اس سے صریحاً الزام لازم آتا ہے۔ اور یہ معلوم ہے۔ کہ تصریح الزام لازم نہیں۔ تو اس سے نتیجہ نکلتا ہے۔ کہ صحیح نہیں۔ پہلا اصل استقرار شرعی سے معلوم ہوتا ہے جو ظن کے لئے مفید ہے۔ اگرچہ وہ علم کے لئے مفید نہیں اور دوسرا حریف کے تسلیم کرنے اور اس کی مدد سے نظریات میں ہم کہہ سکتے ہیں۔ کہ اگر جہان کی بناوٹ اور آدمی کی ترکیب مرتب۔ عجیب اور مضبوط ہے۔ تو اس کا بنانے والا ضرور عالم ہے۔ اور یہ معلوم ہے کہ جہان و انسان کی بناوٹ اور ترکیب عجیب اور مرتب ہے۔ کیونکہ کمال کھیل سے ایسا دیکھتے ہیں۔ پس اس سے لازم آتا ہے۔ کہ ان کا بنانے والا عالم ہے۔ جب اس سے ہم ترقی کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں۔ کہ اگر ان کا بنانے والا عالم ہے۔ تو وہ زندہ بھی ہے۔ سوچ کر میزانِ اول سے معلوم ہے کہ وہ عالم ہے۔ اس لئے لازم آتا ہے کہ وہ زندہ ہو۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ اگر وہ زندہ اور عالم ہے تو ضرور وہ بذات خود قائم ہے۔ ذکر کسی ایسی حد سے جو کرہلی دومیزانوں سے معلوم ہے کہ وہ زندہ اور عالم ہے۔ اس لئے لازم آتا ہے کہ وہ بذات خود قائم ہے۔ اسی طرح ہم آدمی کی ترکیب کی صفت سے اس کے بنانے والی کی صفت تک ترقی کرتے ہیں یعنی معلوم کرتے ہیں۔ کہ اس کا بنانے والا عالم ہے۔ پھر علم سے زندگی اور زندگی سے ذات تک ترقی کرتے ہیں۔ اور یہ روحانی ترقی ہے۔ یہ ترازو آسمان پر چڑھنے کے لئے اور آسمان سے خالق آسمان تک پہنچنے کے لئے سڑھیاں ہیں۔ اور یہ اصول بن سڑھیدوں کے پائے ہیں۔ جسمانی طرح ہر ایک قوت سے نہیں ہو سکتا۔ یہ قدرت کی قوت سے ہی مخصوص ہے اس ترازو کی مدد سے کہ جو باتیں کسی خاص چیز کے لئے لازم ہیں وہ ہر حال میں اس کی تابع ہیں۔ اس واسطے لازم کی نفی سے ملزوم کی نفی لازم آتی ہے۔ اور ملزوم کے وجود سے لازم کا وجود واجب آتا ہے۔ لیکن ملزوم کی نفی اور لازم کے وجود سے کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوتا۔ بلکہ یہ شیطانی ترازو ہے۔ جس سے بعض اہل علم اپنی معرفت کو وزن کرتے ہیں۔ تم جانتے ہو کہ نماز کی درستگی کے لئے نمازی کا پاک ہونا لازم ہے۔ پس تمہارا کیا معاہدہ است ہو گا کہ اگر نماز کی نماز صحیح ہے تو وہ پاک ہے۔ لیکن اگر معلوم ہو۔ کہ وہ پاک نہیں جو لازم کی نفی ہے۔ تو اس سے لازم آتا ہے۔ کہ اس کی نماز درست نہیں۔ جو ملزوم کی نفی ہے

اسی طرح اگر تم کو کہہ چو کہ اس کی نماز درست ہے۔ جو ملزم کا وجود ہے اس لئے وہ پاک ہے۔ جو لازم کا وجود ہے۔ یہ تو درست ہے۔ لیکن اگر تم یہ کہو کہ چونکہ وہ پاک ہے۔ اس لئے لازم آتا ہے کہ اس کی نماز درست ہو۔ ایسا کہنا غلطی ہے۔ کیونکہ ممکن ہے کہ اس کی نماز کسی اور وجہ سے باطل ہو گئی ہو۔ اور یہ لازم کا وجود ہے۔ یہ ملزم کے وجود پر دلالت نہیں کرتا۔ اسی طرح اگر تم کہو۔ کہ چونکہ اس کی نماز درست نہیں اس لئے وہ پاک نہیں۔ یہ بھی غیر لازمی خطا ہے۔ کیونکہ ممکن ہے کسی اور شرط کی کمی سے نماز درست نہ رہی ہو۔ یہ ملزم کی نفی ہے۔ لیکن اس سے لازم کی نفی لازم نہیں آتی +

میزان الاعتاد کا بیان

رفیق۔ اب مجھے بتاؤ کہ میزان الاعتاد کیا چیز ہے۔ اور قرآن شریف میں سے اس کا مقام۔ اس کا پرکھنا اور موقع استعمال سمجھاؤ۔
مصنف۔ قرآن شریف میں اس کا مقام یہ قول آیا ہے۔ قوله تعالیٰ: قل من یؤذ قتلہ من السنوت وللاذی قل اللہ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتے ہوئے فرماتا ہے کہ اے محمدؐ کہدے کہ آسمان اور زمین سے تمہیں کون رزق پہنچاتا ہے، اور کہدے کہ اللہ تعالیٰ اور میں یا تم ہدایت پر ہو یا گمراہی میں۔ لیکن انا وایکم کا ذکر نہیں کیا۔ کیونکہ اس میں تسویہ اور تشکیک ہے۔ بلکہ اس میں دوسرا اصل چھپا ہوا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنے قول، بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہمیں آسمان اور زمین سے رزق پہنچاتا ہے مگر وہ نہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی آسمان سے مینہ اُتار کر اور زمین میں سے نہایت اُگاتے ہیں رزق دیتا ہے۔ سو تم اس بات سے انکار کر کے گمراہ چلتے ہو اس میزان کے کمال کی ضرورت یوں ہے، انا وایکم علی خلافی میں، میں یا تم گمراہ ہو یا یہ ایک اصل ہے۔ اور یہ معلوم ہے کہ ہم گمراہ نہیں، دوسرا اصل ہے۔ ان دونوں کے ملائے سے ضروری نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔ کہ تم گمراہی میں ہو مشورہ ثبوت سے اس کا پرکھنا اس طرح پر ہے مگر غرض کہ ایک شخص ایسے مکان میں داخل ہوتا ہے۔ جس میں دو کوٹھڑیاں ہیں۔ اگر میں ایک کوٹھڑی میں ٹوہ دے۔ تو ہم جلتے ہیں کہ وہ دوسری میں ضرور ہو گا۔ یہ نتیجہ بھی دو اہموں سے

فکر رہا ہے۔ جن میں سے ایک یہ ہے کہ وہ ایک کوٹھڑی میں ضرور ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ
کوٹھڑی میں بالکل نہیں، ان دونوں سے نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ ضرور دوسری کوٹھڑی میں ہے
اس واسطے کہ جب ہمیں ایک کوٹھڑی میں نہیں ملتا۔ تو دوسری میں ہم اپنی آنکھوں دیکھ
لیتے ہیں۔ لیکن اگر دوسری میں جاکر آنکھوں سے نہ بھی دیکھیں تو بھی ہم اس میزان سے
معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ ضرور دوسری کوٹھڑی میں ہے۔ یہ علم میزانی ہوگا۔ جو بمنزلہ
آنکھوں سے دیکھنے کے ہوگا اس میزان کی حد یہ ہے۔ اگر کوئی چیز دوسری کوٹھڑی
تو ایک میں ہونے سے دوسری میں نفی لازم آتی ہے۔ اور ایک کی نفی سے دوسری کا
اثبات لازم آتا ہے۔ لیکن یہ ضروری شرط ہے کہ ہم منحصر ہو نہ کہ منتشر۔ کیونکہ ہم منتشر
سے وزن کرنا اشیاطی فعل ہے۔ بعض اہل قلم ایسے موقعوں پر اپنے کلام کو اسی سے وزن
کرتے ہیں۔ اس کا بیان ہم قول (رحمہم) فصل الغلاف کے جواب اور کتاب مستطہری وغیرہ
بھی کر دیا ہے۔ پوشیدہ اور دیرم موقعوں پر اس کے استعمال کا کچھ ٹھکا نہیں۔ اور
شاید نظریات کا اکثر حصہ اسی سے وزن کیا جاتا ہے۔ مثلاً موجودات ہی کو نہ یا تو تمام
موجودات حادث ہے۔ یا اس کا بعض حصہ حادث ہے اور بعض قدیم۔ اور یہ قاصر
ہے۔ کیونکہ یہ نفی اور اثبات کے مابین دائرہ ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ معلوم ہے کہ تمام
موجودات حادث نہیں بلکہ اس سے لازم آتا ہے کہ اس میں کچھ حصہ قدیم ہے۔ اگر یہ
کہا جائے کہ ہم نے یہ کیوں کہا کہ تمام موجودات حادث نہیں تو اس کا جواب ہم یہ
دینگے کہ اگر تمام موجودات حادث ہو۔ تو اس کا حدوث بنفسہ ہوتا اور اس میں اس
بات کا دخل نہ ہوتا۔ پس یہ کہنا کہ تمام موجودات حادث ہے باطل ہو جاتا ہے پس ثابت
ہوا کہ اس میں موجود قدیم بھی ہے۔ اس میزان کے استعمال کی مثالیں پیش کریں۔
رفیق۔ اب میں سمجھ گیا کہ حقیقت میں یہ پانچوں قرار دیکھے ہیں۔ لیکن صرف آغوش
باقی ہے۔ کہ ممالک کے القاب کے معانی سمجھ جاؤں۔ اور یہ کہ آپ نے پہلی کو
میزان التعداد دوسری کو میزان التلازم اور تیسری کو میزان التعداد کے نام سے
کیوں مخصوص کیا؟

مصنف۔ پہلی کا نام اس واسطے میزان التعداد رکھا۔ کہ اس میں دو اصول بمنزلہ دو
ہزاروں کے ہیں۔ جو ایک دوسرے کے محاذی ہیں۔ دوسری کا میزان التلازم اس واسطے

رکھا کہ دو اصول میں ایک اصل کے دو جز ہیں۔ جن میں سے ایک لازم ہے اور دوسرے لازم
شعلاً اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ وہاں فیہما اکلعتہما اللہ لعلہما لازم ہے نہ تو کھن
فیہما اکلعتہما اللہ۔ لازم ہے۔ اس کا نتیجہ لازم کی نفی ہے۔ تیسری کا نام میزان الاعتدال
اس واسطے رکھا کہ نفی اور اثبات پر دو قسمیں منحصر ہیں۔ ایک کے اثبات سے دوسرے کی
نفی اور ایک کی نفی سے دوسرے کا اثبات لازم آتا ہے۔ ان دو قسموں میں تعادل اور
تضاد ہے۔

رفیق۔ کیا یہ نام آپ ہی نے رکھے ہیں۔ اور ان کا استخراج بھی آپ ہی نے کیا ہے
یا کہیں سے سیکھے ہیں؟

محقق۔ نام تو میں نے ہی رکھے ہیں۔ رہے ترازو۔ سواہیس میں نے قرآن شریف
سے استخراج کیا ہے۔ ان کے اصول پہلے ہی سے استخراج کئے ہوئے نہیں تھے۔ آخرین
نے ان کے نام کچھ اور ہی مقرر کئے ہیں۔ اور جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ
سے پہلے کی امتوں نے کچھ اور ہی نام مقرر کر رکھے تھے۔ اور انہوں نے یہ ترازو حضرت
براہیم اور حضرت مترسوس علیہ الصلوٰۃ والسلام کے صحیفوں سے نکالے تھے میں نے
ان کے نام دلہاس اس واسطے تبدیل کر دیئے ہیں۔ کہ مجھے معلوم تھا کہ تم طبیعت کے کج
ہو۔ اور تمہارا نفس ہم پرست ہے۔ اور یہ کہ تم ظاہر پر دھوکا کھاتے ہو۔ حقیقت سے
واقع نہیں ہوتے۔ شعلاً اگر میں شریعہ کچھ لکھنے لکھنے والے کے پیشے میں ڈال کر تمہیں ہلاک
تو تم کبھی نہیں بچو گے۔ کیونکہ تمہاری طبیعت اس سے متنفر ہے۔ تمہاری عقل اس قدر
کوڑھ ہے۔ کہ تم اتنا بھی تمیز نہیں کر سکتے کہ پاک شہد خواہ کسی پیشے میں ہو۔ اسی طرح اگر تم کسی
ترک کو گودری یا جبتہ وغیرہ پہنے ہوئے دیکھو تو تم اسے صوفی یا فقیہ خیال کرو گے۔ اور
اگر کوئی صوفی مرد قبا اور کلاہ پہنے ہوئے ہو تو اسے ترک خیال کرو گے۔ تمہارا دہم صرف
چیزوں کے صفات اور جھپکنے تک ہی رہتا ہے۔ اصل مغز تک نہیں پہنچتا۔ اسی طرح
تم بات کو اس کے نفس اور ذات کے لحاظ سے نہیں دیکھتے۔ بلکہ اس کے حسن صنعت
کو اور اس کے قابل کے حسن ظن کو دیکھتے ہو جو اس کی طرف سے تمہارے دل میں بیٹھا ہوا
ہے۔ اگر کسی شخص کے حق میں تمہارا ظن درست ہے تو خواہ اس کی عبارت کمزور ہی کیوں
دہر۔ تمہیں پسند آئے گی۔ لیکن اگر تمہارے نزدیک کئے والا بڑا ہے تو خواہ وہ ابھی

بات بھی کرے۔ تم فوراً اس کی بات رو کر دو گے۔ اگر تم سے کہنا جائے کہ تم لا الہ الا اللہ
خنیس رسول اللہ کہو۔ تو تمہاری طبیعت اس کے کلمے سے نفرت کرے گی۔ اور تم
کہہ دو گے۔ کہ یہ تو نصاریٰ کا قول ہے۔ میں اسے کیونکر کہوں۔ اتنا نہیں سمجھو گے کہ
یہ قول فی نفس سچا ہے۔ نصرانی سے نہ اس کلمہ کے لئے تدارض ہونا چاہیے۔ بلکہ صرف
دو کلموں کے لئے ایک یہ خدا تین ہیں اور دوسرا یہ کہ حضرت محمد رسول اللہ نہیں۔ ان
دو کے سوا باقی اس کے تمام کلمات، پہچے ہیں۔ پس جب میں نے دیکھا۔ کہ تم اور تمہارے
اہل تعلیم رفیق صرف چیز کے ظاہر پر ہی دھوکا کھاتے ہو۔ اصل حقیقت تک نہیں پہنچتے
اس واسطے تمہیں دوائی پانی کے کوڑے میں پلائی۔ جس سے تمہیں شفا ہوئی۔ اور تمہارا
ساتھ نہ ملنے دوسری نرمی اور مرہا کی جیسی ایک طیبہ ریف کے ساتھ کرتا ہے۔ اور اگر
میں تمہیں کہہ دیتا کہ یہ دوائی ہے اور اسے دوائی کے پیلے میں تمہیں دیتا۔ تو تمہاری طبیعت
اس سے نفرت کر جاتی۔ اگر قبول بھی کرتی تو کھونٹ کھونٹ کر کے پیتے۔ اور شاید نہ
بھی پیتے۔ یہ وجہ تھی کہ میں نے ان ترازوؤں کے نام بدل دیئے۔ اسے جو سمجھ گیا سمجھ گیا
اور جہاں جہاں رہا جاہل رہا۔ اور جس نے انکار کیا انکار کیا۔

رفیق۔ یہ تو میں سب کچھ سمجھ گیا ہوں۔ لیکن تم نے وعدہ کیا تھا کہ اس ترازو کے
دو پڑے بھی ہوتے ہیں اور ایک عمود بھی جس سے وہ نکلے ہیں۔ لیکن مجھے تو اس
ترازو میں پڑے اور عمود کھائی نہیں دیتے۔ اور وہ کیسا ترازو ہے۔ جو ایک پڑے
والے سے مشابہ ہے۔

مصدق۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اس ترازو میں دو اصل ہیں۔ یہی دو اصل بمنزلہ دو
پڑوں کے ہیں۔ اور ان دو پڑوں میں جو جزء مشترک ہے وہ بمنزلہ عمود ہے۔ اور
ان دو پڑوں میں داخل ہے۔ اب میں تعلیمات میں سے ایک مثال بیان کرتا ہوں۔ تاکہ
تم اچھی طرح سمجھ جاؤ۔ وہ یہ کہ ہمارا یہ کہنا کہ ہر نشیہ چیز حرام ہے۔ ایک پڑا ہے۔ اور
ہر بنیہ نشیہ چیز ہے، دوسرا پڑا ہے۔ اور نتیجہ یہ کہ ہر ایک بنیہ حرام ہے۔ اس مقام پر
دو اصلوں میں صرف تین امور ہیں۔ بنیہ نشیہ اور حرام۔ بنیہ صرف ایک اصل میں
پائی جاتی ہے وہ ایک پڑا ہے۔ اور حرام صرف دوسرے اصل میں جو دوسرا پڑا ہے
تین نشیہ، دو پڑوں میں مذکور ہے۔ اور دو تو میں مشترک بنے یہی عمود ہے۔ دو تو

پڑے اس سے شک ہوئے ہیں۔ اور موصوف صفت کے متعلق ہے۔ یہاں پر ہر موصوف
 "ہر ایک مفید نشیمل ہے" ہے۔ کیونکہ مفید نشیمل سے موصوف ہے۔ دوسرا صفت
 موصوف کے متعلق ہے۔ یعنی تمام نشیمل چیزیں حرام ہیں۔ اس پر غور کر کے سمجھ لو۔
 اگر اس میزان میں کسی قسم کا لٹاؤ نہ جائے۔ تو بارود تو پلوں میں سے کسی ایک میں ہو گا یا عمدہ
 میں۔ یہ بات میں عنقریب ہی میزان الشیطان کے بیان میں سمجھا دوں گا۔ رہا ایک
 پڑے والے ترازو کے مشابہ ترازو یعنی میزان التزامم۔ اس میں ایک بارود دوسرے
 کی نسبت بہت زیادہ لمبا ہوتا ہے۔ مثلاً تمہارا یہ کتنا کہ اگر غائب کا بیج صحیح ہے تو
 صریح الزام لازم آتا ہے۔ ایک لمبا اصل ہے جس میں دو جزو لازم اور طرود ہیں۔ اور
 تمہارا یہ کتنا کہ صریح الزام لازم نہیں آتا۔ دوسرا اصل ہے۔ جو پہلے کی نسبت چھوٹا ہے
 جو ایک پڑے والے ترازو کے چھوٹے بٹ کے مشابہ ہے۔ لیکن میزان اتعادل
 میں دو تو پڑے ہوں ان اور دو تو بارود کساں لے اور پوزن ہوتے ہیں۔ ان میں سے
 ہر ایک پڑے میں صرف صفت موصوف ہوتے ہیں۔ یہ بھی سمجھ لو کہ وہ عانی ترازو چلتی
 ترازو کی ہی نہیں ہوتی۔ صرف ان میں مناسبت ہوتی ہے۔ اور اسی واسطے اس سے نتیجہ
 خلع کو دو اصلوں کے ازواج سے تشبیہ دینا ممکن ہے۔ کیونکہ دو اصلوں میں ایک
 چیز داخل ہوتی ہے۔ اور وہ اس مثال میں نشیمل چیز ہے۔ کیونکہ دو اصلوں میں ہے
 تبھی ان سے نتیجہ نکلتا ہے۔ لیکن اگر ایک اصل کا کوئی جزو دوسرے اصل میں داخل
 ہو تو کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ مثلاً ہر نشیمل چیز حرام ہے۔ اور ہر ایک جسمی چوٹی
 بُری ہے اسے کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوتا۔ گو یہ دو تو سمجھائے خود اصل ہیں۔ لیکن ان
 سے نتیجہ کوئی نہیں نکلتا۔ اس واسطے کہ ان میں کوئی جزو مشترک نہیں۔ اسی جزو مشترک
 کو عمدہ کہتے ہیں۔ مگر تمہیں محسوس اور معلوم کا وزن کرنا آجائے۔ تو تمام ملک اور عالم شہادت
 اور عالم غیب اور عالم ملکوت کے مابین وزن کرنے کی واقفیت بھی حاصل ہو جائے۔ اس
 میں پڑے بیسے بعید پوشیدہ ہیں۔ جس شخص کو نہ کوہ بالا چیزوں کا وزن کرنا نہیں آتا۔
 وہ قرآنی اوزار کا اقتباس نہیں کر سکتا اور اس سے کچھ سیکھ نہیں سکتا۔ اور اس کا علم صرف
 چھلکوں تک ہی محدود رہتا ہے۔ قرآن شریف میں تو تمام علوم کے ترازو اور تمام
 علوم کی چابیاں ہیں۔ جیسا کہ میں خواہر القرآن میں اشارتاً بیان کر چکا ہوں۔ اس کتاب

سے دیکھ لو۔ عالم ملک و عالم شہادت اور عالم غیب و عالم ملکوت کے درمیان مواد نہ
 نہیں البتہ بعض کو خواب کے اندر کچھ معنوی حقائق بطور خیالی مثالوں کے معلوم ہوتے
 ہیں۔ کیونکہ سچا خواب نبوت کا ایک جزو چھوڑ کر کہے۔ اور عالم نبوت میں ملک اور
 ملکوت سارے کا سارا متعلق ہوتا ہے۔ خواب میں اس کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص نے
 خواب میں دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں ایک انگشتری ہے۔ جس سے وہ مردوں کے
 منہ اور عورتوں کی فروج پر فہرں لگا رہا ہے۔ جب اس نے اپنا یہ خواب ابن سیرین
 سے بیان کیا۔ تو آپ نے اس کی تعبیر یوں فرمائی کہ تم متوذن ہو اور ماہ رمضان میں ختم
 صیغ سے پہلے اذان دیتے ہو۔ اس نے کہا یہ ٹھیک ہے۔ اب طور کر دو کہ اب کیا کرنا
 کو عالم غیب میں اس کی حالت کیونکر معلوم ہوئی۔ اور اس مثال اور ماہ رمضان میں مکمل
 از صبح اذان دینے کا سوا نہ کرو۔ یہی متوذن اکثر خواب میں دیکھا کرتا تھا۔ کہ قیامت کا
 دن ہے۔ اور اس کے ہاتھ میں آگ کی انگلی تھی ہے۔ اور اس سے کہا جاتا تھا کہ یہ یہی گنجی
 ہے جس سے تم مردوں کے منہ اور عورتوں کے فروج پر فہرں لگا کر تے تھے۔ وہ کہتا
 تھا۔ کہ بخدا میں تو ایسا نہیں کیا کرتا تھا۔ اسے کہا جاتا کہ میں تم بالضرور ایسا کیا کرتے
 تھے۔ لیکن تم مجھ کو گئے ہو۔ کیونکہ تمہارے فعل کی رُوح ہے۔ اشیاء کی حقیقت اور
 ان کی رُوح صرف عالم ارواح میں ظاہر ہوتی ہے۔ اس عالم جس اور عالم خیال کے اندر
 عالم تلبیس میں رُوح صورتوں کے پردوں میں ڈھکی ہوئی ہوتی ہے۔ نیت کے دن جب
 آنکھوں پر پردہ اٹھایا جاتا ہے تو اصل حقیقت کھلتی ہے۔ اور اسی طرح جس نے کوئی
 شرعی حد ترک کی ہو اس کی حقیقت بھی اس پر واضح ہو جاتی ہے۔ اگر تم اس کی حقیقت
 معلوم کرنا چاہتے ہو۔ تو احیاء العلوم کے باب حقیقۃ الموت یا کتاب جوارہ القرآن کا
 مطالعہ کرو۔ اس میں تمہیں عجیب و غریب باتیں معلوم ہوں گی۔ اس پر خود کرنے سے شاید تمہارے
 لئے عالم ملکوت کی رویت کا دروازہ کھل جائے اور تم کچھ سُن سکو لیکن ایسی حالت میں بیٹن میں
 کہ تمہارے لئے دروازہ کھلے۔ کیونکہ تم معلم غائب سے معرفت حقائق کے منتظر ہو۔
 جسے تم دیکھ نہیں رہے۔ اور اگر اسے دیکھ لو۔ تو بہت سے معارف میں اسے پانے سے
 بھی کمزور پاؤ گے۔ سو تم معارف و حقائق ایسے شخص سے معلوم کرو جس کی دہان تک
 رسائی ہے۔ اور جسے خود ان کی شناخت حاصل ہے۔

اس کا یہ نتیجہ غلط ہے۔ اسی طرح اس کا یہ کہنا کہ خدا بڑا ہے اور سورج بڑا ہے۔ پس سورج خدا ہے، غلط ہے۔ کیونکہ یہ تضاد کو ایک صفت سے موصوف کو کرنا ہے۔ اگر دو چیزیں ایک صفت سے موصوف ہوں تو اس سے لازم نہیں آیا کہ دونوں ایک ہیں۔ لیکن ہر ایک چیز دو صفتوں سے موصوف ہو تو دونوں صفتوں میں اتصال ہو سکتا ہے۔ ہر وہ شخص جو ان دو باتوں کا فرق سمجھ سکتا ہے۔ کہ ایک چیز دو صفات سے متصف ہو اور دو چیزیں ایک صفت سے متصف ہوں۔ وہ اسے بھی سمجھ سکتا ہے۔
 رفیق یہ تو مجھے واضح ہو گیا ہے کہ یہ باطل ہے۔ لیکن اہل تعلیم کب اپنے کلام کو اس سے وزن کرتے ہیں۔

مصنف۔ وہ اپنے کلام کا اکثر حصہ اس سے وزن کرتے ہیں۔ لیکن میں بہت شائیں دیکر وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ صرف ایک مثال پر اکتفا کرتا ہوں۔ آپ نے ان کا یہ کلام اکثر سنا ہو گا۔ حق وحدت سے ہے اور باطل کثرت سے، اہل راستے کا مذہب کثرت کی طرف ہے۔ اور اہل تعلیم کا مذہب وحدت کی طرف۔ اس سے لازم آتا ہے۔ کہ اہل تعلیم کا مذہب حق ہو۔

رفیق۔ اہل یہ تو میں نے بہت دفعہ سنا ہے۔ میرے خیال میں یہ ایک برہان ہے بلکہ میرا یقین ہے۔ کہ یہ برہان قاطع ہے۔ اس میں مجھے کسی قسم شک و شبہ نہیں۔
 مصنف۔ دیکھو یہ شیطانی ترازو ہے۔ جس کے استعمال میں انہوں نے غلط پہلو اختیار کر رکھا ہے۔ اور دیکھو کس طرح انہوں نے شیطانی تیزاس اور ترازو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ترازو اور دوسرے ترازوں کو جھٹلائے کے استعمال کیا ہے۔

رفیق۔ شیطان نے یہ ترازو کیونکر نکالا۔ اس کی مفصل کیفیت سے آگاہ بھیجیگا۔
 مصنف۔ واقعی شیطان بہ سبب کثرت کلام مختلف ترازوں کو اس طرح گڈڑ کر دیتا ہے۔ کہ انسان کو معلوم نہیں ہوتا کہ کس موقع پر غلط ملط ہو چکے ہیں۔ اس کلام شیر کا نام حاصل یوں ہے۔ کہ حق وحدت سے موصوف ہے۔ یہ ایک مصل ہے۔ اہل تعلیم کا مذہب وحدت سے موصوف ہے۔ یہ دوسرا اصل ہے۔ ان دونوں سے لازم آتا ہے کہ اہل تعلیم کا مذہب حق سے موصوف ہو۔ لیکن اس میں غلطی یہ ہے کہ دو چیزیں ایک صفت سے متصف ہیں۔ اس لئے ضروری نہیں کہ ان

رفیق۔ اب لہذا بات پہنچ میں آگئی ہے۔ جس کے سبب مجھ میں اور تم میں جھگڑا برپا ہو گیا
 کیونکہ معلم غائب کو اگرچہ میں نے جو چشم خود تو نہیں دیکھا۔ لیکن میں نے اس کی خبر تو سنی
 ہے۔ مثلاً بشیر گوشتی نے اسے نہیں دیکھا لیکن اس کی صفات تو دیکھی ہیں۔ اور یہ بھی کیا
 ہے۔ کہ میری والدہ صاحبہ اور مولانا صاحب قلعہ الموت دو نو ذی اس کی بڑی تعریف کیا کرتے
 تھے۔ اور یہاں تک کہا کرتے تھے۔ کہ وہ معلم غیب جہان کی ہر ایک کارروائی سے خواہ
 وہ ہزار فرسنگ کے فاصلہ پر ہی کیوں نہ ہو۔ واقعہ ہے۔ کیا میری والدہ اس بات سے میں جھوٹ
 بولتی ہیں۔ جو کہ بڑھیا اور پاکدامن ہے۔ یا مولانا صاحب قلعہ الموت جھوٹ بولتے ہیں۔ جو
 حسن سیرت و صحبت کے عالم ہیں۔ میں نہیں دہ دو تو چشم دید سے گواہ ہیں۔ علاوہ بریں
 ویرقان اور امبہاں میں میں قدر میرے رفیق ہیں۔ وہ سب اس معاملہ میں متفق الازمے ہیں۔
 اور ان کے حکم کی اطاعت کی جاتی ہے۔ اور مختلف قلعوں کے باشندے انہیں کے فرماں
 پذیر ہیں۔ یہ کہنا کہ انہوں نے دھوکا کھایا محض افتراء ہے۔ کیونکہ وہ سب کے سب نوکی ہیں۔
 اور یہ کہنا کہ وہ کامیاب سرسبز ہیں۔ کیونکہ وہ سب کے شقی ہیں۔ انوس انوس یہ غیبت
 کرنا چھوڑ دو۔ کیونکہ جو کچھ ہمارے درمیان گفتگو ہو رہی ہے۔ مولانا اس سے بخوبی واقف
 ہیں۔ اس واسطے کہ زمین اور آسمان کا ذری ذری حال انہیں معلوم ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ
 کہیں میں ان کی بے عزتی نہ ہوتی ہی تم سے مرٹ نہ پڑے۔ سو یہ فعلی کوئی کا طوہار لپیٹا
 اور میزان الشیطان اور اس سے اہل تعلیم کے وزن کرنے کی کیفیت سمجھاؤ +

شیطانی ترازوؤں اور ان سے اہل تعلیم وزن کرنے کا بیان

مُصنّف۔ پھر سے اب اپنے رفیقوں کے ترازوؤں کا حال سن۔ تو تو نہایت فلو
 سے کام لیا ہے۔ واضح رہے کہ قرآن شریف میں سے جن ترازوؤں کا ذکر میں نے کیا
 ہے۔ ان کے مقابل شیطانی ترازو بھی ہیں۔ جن سے وزن کیا جاتا ہے۔ ان کے ذریعے
 شیطان فلعی میں ڈالتا ہے۔ لیکن صرف اسی مقام سے داخل ہوتا ہے۔ جہاں کہیں کوئی

رخنہ ہے۔ وہ شخص جو ان رخنوں کو بند کر لیتا ہے۔ وہ شیطان سے بے کھٹکے ہو جاتا ہے
 رخنہ انداز ہی کے کل ہوتے ہیں۔ جو سب کے سب مع شرح کتاب محکم النظر
 اور کتاب معیار العلم میں بیان کر دئے ہیں۔ ترازوں کی شرائط کی باریکیاں اس واسطے بیان
 نہیں کیں۔ کہ تم اس وقت آسانی سمجھ نہیں سکتے۔ اگر تم ان کی مشکلات کا حل سمجھنا چاہتے
 ہو۔ تو کتاب محکم النظر میں دیکھ لو۔ اور اگر ان کی مفصل کیفیت سے واقف ہونا
 چاہتے ہو۔ تو کتاب معیار العلم کا مطالعہ کرو۔ اب میں صرف ایک مثال بیان کرتا ہوں
 جو شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اس وقت ڈالی تھی جبکہ اللہ تعالیٰ
 نے فرمایا تھا۔ **وَلَا تَتَّبِعُوا مَن دَعَا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ إِلَّا تَتَّبِعُوا فَتَٰهً مِّنْهُم** نے مجھ سے
 پہلے کوئی رسول یا نبی نہیں بھیجا۔ مگر جب خواہش کی، شیطان نے انہیں خواہش میں
 ڈالا۔ **سَوَاءٌ لَّكَ تَتَّبِعُوا مَن دَعَا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ إِلَّا تَتَّبِعُوا فَتَٰهً مِّنْهُم** نے وہ بات شروع کر دی جو شیطان نے آنحضرت کے دل میں
 ڈالی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی آیت کو مضبوط کیا۔ اور یہ سورج کی طرف مبادرت کرنا
 تھا۔ آپ کا یہ قول **لَا تَدْعُو إِلَىٰ هَٰذَا أَكْبَرُ** یہی میرا خدا ہے کیونکہ یہی بڑا ہے۔ شیطان
 نے آپ کو دھوکے میں ڈالنا چاہا۔ اس سے وزن کرنے کی کیفیت یوں ہے۔ اللہ
 تعالیٰ بڑا ہے، یہ اصل متفق علیہ ہے۔ سورج ستاروں سے بڑا ہے، یہ اصل حقیقی ہے
 پس حق دو قسم سے نتیجہ نکلتا ہے کہ سورج خدا ہے۔ یہ نتیجہ ہے اور یہ میزان ہے جسے
 شیطان نے میزان المتعادل کے میزان اصغر سے ٹالیا ہے۔ کیونکہ بڑائی ایک وصف ہے
 جو خدا میں بھی پایا جاتا ہے اور سورج میں بھی۔ اس سے وہم ہوتا ہے کہ ایک دوسرے
 سے موصوف ہے۔ لیکن یہ میزان اصغر کا عکس ہے۔ اس میزان کی حد یہ ہے کہ ایک
 شے میں دو وصف پائے جائیں تو ان میں سے ایک کے بعض حصے دوسرے سے
 موصوف ہونگے۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ لیکن جب دو چیزوں میں ایک
 وصف پایا جائے۔ تو ایک چیز دوسری کی صفت نہیں ہو سکتی۔ لیکن دیکھو شیطان
 نے اسے عکس کے ساتھ کس طرح غلط ملط کیا ہے۔ اس میزان باطل کی پرکھنا ظاہری
 ثبوتوں سے رنگ کا جھٹکانا ہے۔ کیونکہ سیاہ اور سفید دو رنگ ہیں۔ لیکن اس سے
 یہ لازم نہیں آتا کہ سفید سیاہ ہے۔ یا سیاہ سفید ہے۔ اگر کہنے والا کہے کہ سفید بھی
 رنگ ہے اور سیاہ بھی رنگ ہے۔ پس اس سے لازم آتا ہے کہ سیاہ سفید ہے

اس کا یہ نتیجہ غلط ہے۔ اسی طرح اس کا یہ کہنا کہ خدا بڑا ہے اور سورج بڑا ہے۔ پس سورج خدا ہے، غلط ہے۔ کیونکہ یہ متضاد کو ایک صفت سے موصوف کرنا ہے۔ اگر دو چیزیں ایک صفت سے موصوف ہوں تو اس سے لازم نہیں آتا کہ دونوں ایک ہیں۔ لیکن اگر ایک چیز دو صفتوں سے موصوف ہو تو دونوں صفتوں میں اتصال ہو سکتا ہے۔ ہر وہ شخص جو ان دو باتوں کا فرق سمجھ سکتا ہے۔ کہ ایک چیز دو صفات سے متصف ہو اور دو چیزیں ایک صفت سے متصف ہوں۔ وہ اسے بھی سمجھ سکتا ہے +
رفیق۔ یہ تو مجھے واضح ہو گیا ہے کہ یہ باطل ہے۔ لیکن اہل تعلیم کب اپنے کلام کو اس سے وزن کرتے ہیں +

مصنف۔ وہ اپنے کلام کا اکثر حصہ اس سے وزن کرتے ہیں۔ لیکن میں بہت شائیں دیکر رقت مضائقہ نہیں کرنا چاہتا۔ صرف ایک مثال پر اکتفا کرتا ہوں۔ آپ نے ان کا یہ کلام اکثر سنا ہو گا: حق وحدت سے ہے اور باطل کثرت سے، اہل رائے کا مذہب کثرت کی طرف ہے۔ اور اہل تعلیم کا مذہب وحدت کی طرف۔ اس سے لازم آتا ہے۔ کہ اہل تعلیم کا مذہب حق ہو +

رفیق۔ ہاں یہ تو میں نے بہت دفعہ سنا ہے۔ میرے خیال میں یہ ایک برہان ہے بلکہ میرا یقین ہے۔ کہ یہ برہان قاطع ہے۔ اس میں مجھے کسی شک و شبہ نہیں +
مصنف۔ دیکھو یہ شیطانی ترازو ہے۔ جس کے استعمال میں انہوں نے غلط پہلو اختیار کر رکھا ہے۔ اور دیکھو کس طرح انہوں نے شیطانی تویاس اور ترازو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ترازو اور دوسرے ترازؤں کو جھٹلانے کے استعمال کیا ہے +

رفیق۔ شیطان نے یہ ترازو کیونکر نکالا۔ اس کی منفصل کیفیت سے آگاہ کیجیگا +
مصنف۔ واقعی شیطان بہت کثرت کلام مختلف ترازؤں کو اس طرح گڑبڑ کر دیتا ہے۔ کہ انسان کو معلوم نہیں ہوتا کہ کس موقع پر غلط ملط ہو گئے ہیں۔ اس کلام شیر کا حاصل یوں ہے۔ کہ حق وحدت سے موصوف ہے۔ یہ ایک اصل ہے۔ اہل تعلیم کا مذہب وحدت سے موصوف ہے۔ یہ دوسرا اصل ہے۔ ان دو سے لازم آتا کہ اہل تعلیم کا مذہب حق سے موصوف ہو۔ لیکن اس میں غلطی یہ ہے۔ کہ دو چیزیں ایک صفت سے متصف ہیں۔ اس لئے ضروری نہیں کہ ان

دونوں چیزوں میں اتصال ہو۔ جیسے کوئی کھسکے سفید اور سیاہ دونوں رنگ ہیں۔ اس لئے سفید سیاہ ہے یا سیاہ سفید ہے۔ یا شیطانی قول کی طرح کہ خدا اور سورج دونوں میں بڑائی ہے اس لئے خدا سورج ہے یا سورج خدا ہے۔ ان تینوں ترازوں میں کوئی فرق نہیں۔ یعنی سیاہ و سفید کا رنگ ہونا۔ سورج اور خدا کا بڑا ہونا اور تعلیم اور حق میں وحدت کا ہونا۔ سو ان پر غور کر کے سمجھو۔

رفیق۔ میں اسے اچھی طرح سمجھ گیا چل۔ لیکن میں ایک مثال پر قناعت نہیں کرتا میرے رفیقوں کی ترازوں کی کوئی اور مثال بیان کریں تاکہ میرے دل کو تسلی ہو۔ کہ واقعی وہ شیطانی ترازو سے دھوکا کھائے ہوئے ہیں اور اوروں کو دھوکا دیتے ہیں۔ مصنف۔ کیا تم نے ان کا یہ قول سنا ہے۔ کہ حق یا تو محض رائے سے پہچانا جاتا ہے یا محض تعلیم سے۔ اور یہ کہ جب ان میں سے ایک باطل ہو تو دوسرا ثابت ہو جاتا ہے۔ یا دیکھو یہ باطل ہے کہ محض عقلی رائے سے معلوم ہو۔ کیونکہ عقلیں اور مذاہب متعارض ہوا کرتے ہیں۔ پس ثابت ہوا کہ حق تعلیم سے پہچانا جاتا ہے۔ رفیق۔ بخدا! میں نے ان کی اس قسم کی باتیں بہت سنی ہیں۔ اور یہی ان کے دلوں اور ان کی دلیلوں کے عنوانوں کی چابی چڑا کرتی ہے۔

مصنف۔ یہ شیطانی اس ترازو سے وزن کرتے ہیں جو میزان التعاند سے ملتی جلتی ہے۔ کیونکہ دونوں میں سے ایک کے بطلان سے دوسرے کا اثبات ہوتا ہے۔ لیکن اس میں ضروری شرط یہ ہے۔ کہ وہ قسم منحصر ہو کہ منتشر۔ شیطان منتشر اور منحصر کو غلط طے کر دیتا ہے۔ اور یہ منتشر ہے۔ کیونکہ نفی اور اثبات کے درمیان دائرہ نہیں۔ بلکہ ان دونوں کے بین زمیندہ سری قسم ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ عقل اور تعلیم دونوں کی مدد رکھو۔ اور معلوم ہوں سے اس کا بطلان ہوں ہے جیسے کوئی کھسکے رنگ آنکھوں سے معلوم نہیں ہوتے بلکہ سورج کی روشنی سے معلوم ہوتے ہیں۔ اور اگر تم آنکھیں کیوں؟ تو کہے کہ یا تو آنکھ سے نظر آتے ہیں یا سورج کی روشنی سے آنکھوں سے۔ ان کا معلوم ہونا اس واسطے باطل ہے کہ رات کو نظر نہیں آتے۔ پس ثابت ہوا کہ سورج کی روشنی سے معلوم ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے جواب میں ہم کہہ سکتے ہیں۔ کہ ایک تیسری قسم بھی ہے۔ اور وہ یہ کہ گواہی آنکھوں سے معلوم

ہوتے ہیں۔ لیکن سورج کی روشنی میں +
رفیق - میں اسے بھی سمجھ گیا ہوں۔ لیکن اب چاہتا ہوں کہ آپ ذرا اس غلطی کا زیادہ
تشریح کریں۔ جو پہلی مثال یعنی حق اور وحدت میں واقع ہوئی ہے۔ کیونکہ اس میں
غلطی ایسی ہے۔ جو بہت سوچ کے بعد سمجھ میں آتی ہے +

مصطفیٰ - اس میں غلطی یہ ہے۔ کہ انسان ان دو باتوں میں مغالطہ کھاتا ہے۔ ایک
جنس کا دو اوصاف سے تصنف ہونا۔ اور دو چیزوں کا ایک وصف سے تصنف ہونا
یہ غلطی عکس کے درجے سے واقع ہوتی ہے۔ کیونکہ جو شخص جانتا ہے۔ کہ ہر ایک
حق واحد ہے۔ لیکن یہ عکس لازمی نہیں۔ بلکہ خاص عکس لازمی ہے۔ اور وہ یہ کہ بعض
واحد حق ہیں۔ مثلاً اگر کہیں کہ ہر انسان حیوان ہے۔ تو اس کا عکس کہ ہر حیوان انسان
ہے، غلط ہے۔ البتہ اس کا اس قدر عکس ٹھیک ہے۔ کہ بعض حیوان انسان ہیں شیطان
بھی کم عقل انسانوں پر غالب آتا ہے۔ تو ایک لطیف حیلہ سے جسے عوام الناس آسانی
میں سمجھ سکتے۔ وہ کوئی ناش غلطی نہیں کرتا جسے ہر ایک آسانی سمجھ سکے۔ وہ عکس
کے مشابہ میں ڈالتا ہے۔ حتیٰ کہ وہ مشابہ محسوسات میں جا کر ختم ہوتا ہے۔ یہاں تک
کہ اگر کوئی شخص جھکا دیا یا رنگ کی رسی دیکھ لیتا ہے تو اسے سانپ خیال کر کے اس سے
دُور نئے گتا ہے۔ کیونکہ وہ جانتا ہے۔ کہ ہر ایک سانپ لمبا اور چمکیلا ہوتا ہے۔
اس نے اس کا وہم اس کے عکس عام یعنی ہر لمبی چمکیلی چیز سانپ ہے، کو صحیح جانتا
ہے۔ لیکن عکس عام لازم نہیں آتا۔ بلکہ عکس خاص یعنی بعض لمبی چمکیلی چیزیں سانپ
ہوتی ہیں لازم آتا ہے۔ عکس اور تقیض میں بہت سی باریکیاں ہیں۔ جو ہم صرف
کتاب محکم النظر اور معیار العلم کے مطالعہ سے سمجھ سکتے گے +

رفیق - آپ جو مثال بیان کرتے ہیں۔ مجھے یقین آجاتا ہے کہ واقعی شیطانی ترازو
غلط ہیں۔ اس لئے ایک اور مثال کے لئے التجا کرتا ہوں۔ تاکہ شیطانی ترازوں
کی باہمیت سے بخوبی واقف ہو جاؤں +

مصطفیٰ - شیطانی ترازو کی غلطی حسب ذیل اقسام کی ہوا کرتی ہے۔ کبھی تو اس
کی ترکیب غلط ہوتی ہے۔ یعنی اس کے دو نو پڑے عمود سے ٹھیک طور پر کوئزیاں
نہیں ہوتے۔ اور کبھی پڑے کی طینت میں غلطی ہوتی ہے۔ کیونکہ یہ کبھی تو نو ہے

پتیل یا چمڑے کا ہوتا ہے یا روٹی اور برت کا۔ موخر الذکر سے وزن ٹھیک نہیں سکتا اور کبھی اس کی شکل بگڑی ہوئی ہوتی ہے۔ کہ ہصا کی طرح غیر مترشح ہوتا ہے۔ کبھی اس کی طینت اور مادہ میں بگاڑ ہوتا ہے۔ جس سے وہ بنا یا گیا ہے۔ مثلاً لکڑی یا شیشی سے سو جو بھار اس کی ترکیب سے ہوتا ہے۔ اس کی مثال صُحج کی بڑائی اور وحدت حق ہے۔ کیونکہ ان کی صورتیں مختلف اور سکوس ہیں۔ یعنی ان میں پڑے عموماً سے اوپر کی طرف ہیں اور ترازو کے لئے ضروری ہے کہ سوازہ مستقل کی صورت کا ہو کہ غیر مستقل کی صورت کا نہ ہو۔ ایسی صورت میں وزن میں ضرور غلطی ہوگی۔ اور ہوسے کے بگاڑ کی مثال شیطان کا یہ قول ہے۔ کہ میں اس سے اچھا ہوں کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اُسے ٹھنڈی سے۔ یہ اس لئے اس وقت کہا جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے کس بات سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے روکا۔ جبکہ میں نے اسے اپنے اٹھ سے پیدا کیا۔ آیا تو نے اپنے آپ کو اس سے بڑا سمجھا۔ یا تو بڑائی کرنے لگا۔ شیطان نے اس وقت دو جھوٹے ترازو استعمال کئے۔ ایک تو یہ کہ آدم علیہ السلام سے اچھا ہونے کو سجدہ نہ کرنے کی حجت قرار دیا اور دوسرا یہ کہ کراہی اچھا کی ثابت کی کہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں۔ شیطان کو اپنا ترازو ٹھیک ترکیب کا معلوم ہوا۔ لیکن دراصل اس کے کٹے میں بگاڑ تھا۔ جس کی اصلی کیفیت یوں ہے۔ کہ جو آگ سے پیدا کیا گیا ہے وہ اچھا ہے۔ اور اچھا سجدہ نہیں کرتا۔ اس لئے میں سجدہ نہیں کرتا۔ لیکن اس تپاس کے دو نو اصولی ممنوع ہیں۔ کیونکہ دو نو غیر معلوم ہیں۔ علوم خفیہ علوم جلیہ سے وزن کئے جاتے ہیں۔ لیکن جو کچھ اس سے بیان کیا ہے وہ غیر جلی ہے اور تسلیم کرنے کے قابل نہیں۔ کیونکہ اگر ہم یہ مان بھی لیں وہ آدم علیہ السلام سے اچھا ہے۔ جو پہلے اور آخری اصول کا مانع ہے۔ تو بھی ہم یہ تسلیم نہیں کرتے کہ اچھے کو سجدہ لازم نہیں۔ کیونکہ سجدہ کا لزوم اور استحقاق امر الہی پر منحصر تھا۔ نہ کہ اچھائی پر۔ لیکن شیطان نے ہر سے اصول یعنی سجدہ کا لزوم و استحقاق امر پر تھا نہ اچھائی پر کو چھوڑ گیا۔ بلکہ وہ اپنی اچھائی کی دلیل پر کہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور وہ ٹھنڈی سے ڈنار ہا۔ اچھائی کا دعویٰ نہیں ہوتا ہے۔ اس کی دلیل اور ترازو کی مکمل صورت یوں ہے۔ جو اچھائی کی طرف منسوب ہے وہ اچھا ہے۔ میں اچھائی کی طرف منسوب ہوں اس لئے اچھا ہوں۔

لیکن یہ دو لڑکے بڑا جھگڑا مچا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر اچھائی ذاتی صفت ہے نہ اضافی۔ یہ کہنا جائز ہے کہ لڑکے اچھے سے اچھے ہیں۔ لیکن ممکن ہے کہ کاریگری سے شیشے کی کوئی ایسی چیز بنائی جائے جو لہے کی بنی ہوئی چیز سے اچھی ہو۔ جیسا کہ ہم کہہ دیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سے اچھے ہیں۔ حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آفر کے بیٹے تھے جو ایک کافر تھا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے ایک بنی کے بیٹے تھے۔ اور اس کا دوسرا نسل بھی کریم اچھی چیز سے پیدا کیا گیا ہوا۔ یعنی آگ سے جو کمرٹی سے بہتر ہے ماننے کے قابل نہیں۔ بلکہ کمرٹی سے بہتر ہے۔ کیونکہ کمرٹی اور پانی کی آمیزش سے حیوانات اور نباتات کا قوام ہے۔ اور اسی سے دو تو کی نشوونما ہوتی ہے۔ بنوعات اس کے آگ ان میں بکڑیاں پکائی جاتی ہیں اور ان دونوں کو پکا کر کھاتے ہیں۔ اس سے شیطان کا یہ کہنا کہ آگ کمرٹی سے اچھی ہے۔ غلط سمجھتا ہے۔ یہ ترازو شکل و صورت میں صحیح معلوم ہوتے ہیں۔ لیکن لحاظ مادہ خراب ہیں۔ ان کی مثال کھڑکی کی تھوڑی سی ہے۔ کہ شکل و صورت تھوڑی سی ہے لیکن کام تھوڑا نہیں دیتی۔ بلکہ یہ ترازو کمزور مراب ہیں۔ کہ یہاں انہیں پانی کا قطعہ خیال کر کے جب قریب آتا ہے۔ تو کچھ بھی نہیں پاؤں۔ یہی حال قیامت کے نازل تعلیم کا ہو گا۔ جبکہ ان کے ترازو کی حقیقت ان پر منکشف ہوگی۔ یہ بھی سہل ہے جس سے شیطان داخل ہوتا ہے ضروری ہے۔ کہ اس راہ کو بند کر دے۔ بلکہ صحیح مادہ جو فطری میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا اصل قطعی طور معلوم ہونا چاہیے۔ خواہ جس سے خواہ مخبرہ سے خواہ تو اتر کر کل سے یا عقل سے یا ان تمام کے نتیجہ سے۔ لیکن جو محتاج و محتادہ میں استعمال ہوتا ہے۔ حریف اس کا اعتراف کرتا ہے اور اسے تسلیم کرتا ہے۔ اگر فی نفسہ معلوم نہ ہو تو اس کے لئے حجت ہر جاتی ہے۔ اسی طرح قرآن شریف کی بعض دلیلیں ہیں۔ اگر تمہیں قرآن شریف کی بعض دلیلوں کے اصول میں کسی قسم کا شک نہ ہو تو اس سے انکار نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ ان لوگوں پر وارد ہوئے جو ان کا اعتراف کرتے تھے۔

اس بارے میں کہ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور آنحضرت
کی اُمت کے علماء کے ہوتے امام معصوم کی ضرورت نہیں
اور یہ کہ معجزات کے لحاظ سے جو آنحضرت کی سچائی ظاہر
ہوتی ہے۔ اس سے زیادہ واضح اور وثائق طریق سے
آنحضرت نبی برحق ہیں۔ اور یہ عارفوں کا طریقہ ہے ؎

رفیق۔ آپ نے شفا مکمل طور پر کی ہے۔ پردہ اٹھا دیا ہے۔ اور دیکھ لیا ہے
لیکن شہر برباد کر کے محل بنایا ہے۔ اب تک تو آپ سے میں اُمید کرتا تھا۔ کہ میں
آپ سے بذریعہ ترازو وزن کرنا سیکھوں۔ اور آپ کے اور قرآن شریف کے فدیہ
امام معصوم سے بے پرواہ ہو جاؤں۔ لیکن اب جب آپ نے غلطی کے ذوق قبول
کو بیان فرمایا۔ تو مجھے اس پر مستقل رہنے سے نا اُمید ہو گئی ہے۔ کیونکہ اگر میں ان
کرنے گلوں کو ضرور دی ہے۔ کہ میں غلطی کھا جاؤں۔ اب مجھ پر واضح ہو گیا ہے۔ کہ ان
خواہب میں انسانوں کا کیوں اختلاف ہے۔ وہ اس واسطے مختلف الرائے ہیں کہ
وہ ان باتوں کو ایسی اچھی طرح نہیں سمجھتے جیسا آپ سمجھتے ہیں۔ اس لئے بعض دوستی
پر ہیں اور بعض غلطی پر۔ اب میرے لئے سب سے نزدیک رستہ یہ ہے۔ کہ میں
امام معصوم کا سہارا لوں۔ تاکہ میں وہ تقاضے سے بچ جاؤں ؎

مصطفیٰ۔ بھائی۔ امام صادق کی شناخت تمہارے لئے ضروری نہیں۔ کیونکہ وہ
یا تو والدین کی تقلید پر منحصر ہے یا ان ترازوؤں میں سے وزن کی گئی ہے۔ کیونکہ ہر ایک
علم اولیٰ نہیں ہوتا۔ وہ صاحب علم کے نفس میں ان ترازوؤں سے وزن کیا ہوا ہوتا ہے
اگرچہ اسے معلوم نہیں ہوتا۔ جیسا کہ تمہیں میزان تقدیر کی رحمت اپنے ذہن میں دو
امروں کے انتظام سے معلوم ہوئی ہے۔ جن میں سے ایک تجربی ہے۔ دوسرا
جستی۔ یہی حالت عام لوگوں کی ہے۔ کہ وہ اسے جانتے نہیں۔ مثلاً جو شخص جانتا ہے

کر یہ جانور حاملہ نہیں۔ کیونکہ وہ نچر ہے۔ یہ بات اسے دو قسموں سے معلوم ہوئی ہے جو ہم نے صدر کتاب میں بیان کئے ہیں۔ اگرچہ اسے اس علم کے مٹنے کی جگہ معلوم نہیں۔ اسی طرح جہان میں تمام علوم انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ یہاں ہی اگر تم نے امام صادق بلکہ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میں عصمت کا اعتقاد نہ کیا ہے۔ تو محض والدین اور رفیقوں کی تقلید سے۔ یہود۔ نصاریٰ اور مجوس سے تمیز نہیں کیا۔ کیونکہ وہ بھی یہاں ہی کیا کرتے تھے۔ اگر ان ترائفوں سے وزن کوکے عصمت کا اعتقاد حاصل کرنا چاہو۔ تو شاید کسی دقیق بات کے دریافت کرنے میں تمہے نہ فطرتی کھائی ہو۔ ضروری ہے کہ تم اپنے زعم پر یقین نہ کرو۔

رفیق۔ آپ سچ فرماتے ہیں لیکن اب مجھے کونسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ کیونکہ آپ نے دو طریقے یعنی تعلیم اور وزن بند کر دیے ہیں۔ مصنف سانسوس اتم قرآن شریف کی طرف رجوع کرو۔ اس نے جنہیں طریقہ سکھایا ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: *لَا تَلْمِزُوا لَدِینَ لَقَا اَفَا صَہْمُ طَائِفٍ مِّنْ الشَّیْطَانِ تَذٰکُرًا*۔ *فَاَذِہُمْ مَّعْبُودَاتٌ*۔ جو لوگ پرہیزگار ہیں۔ جب کبھی شیطان کی طرف کا کوئی خیال آئے تو فوراً متنبہ ہو جائیں۔ یعنی یہ غفلت نہ کی کہ تمہارے لئے اللہ تعالیٰ نے راہِ نجات کیجی ہے۔ نیز یہ معلوم ہے کہ معارف بحضرت ہیں۔ اگر تم ہر مشکل کے وقت امامِ مہموم کی طرف سفر کرو۔ تو تمہارا رنج بڑھ جائے گا۔ اور علم کم ہو جائیگا۔ تمہارا طریقہ یہ ہونا چاہیے۔ کہ تم مجھ سے وزن کرنے کی کیفیت سمجھ لو۔ اور ان شرطوں کو پورا کرو۔ اگر کوئی مشکل بات پیش آجائے تو اسے ترازو سے تولو۔ اور شرطوں کی بابت سوچ بچار کرو۔ تو تمہیں یہی راہ ہاتھ آجائے گی اور تم مبصر ہو جاؤ گے۔ اس کی مثال یوں ہے۔ کہ اگر بالفرض دکاندار سے تم سٹے یا تم سے دکاندار نے کچھ لینا ہے۔ یا خرید و فروش کا کوئی مسئلہ تقسیم ہے۔ اور تمہیں اس کے درست یا غلط ہونے میں احتمال ہے۔ تو اس صورت میں اگر تم امامِ صادق کی طرف سفر کرو۔ تو محض تکلیف باعث ہو گا۔ اس کا فیصلہ علمِ حساب کا سامنے والا بخوبی کر سکتا ہے۔ جب اس سے بار بار پوچھو گے۔ اور وہ تمہیں سمجھائیگا تو تمہیں پورا یقین ہو جائے گا۔ کہ واقعی یہ فطرتی تھی لیکن یہ بات وہی شخص کر سکتا ہے جو علمِ حساب سے بخوبی واقف ہو۔ اور ایسا ہی وہ

فحش جو اس سے وزن کرنا جانتا ہے۔ جیسا کہ میں جانتا ہوں۔ یا اس سے ذکر کرتے۔ سوچنے اور دیکھنے کے بعد دیگرے غور کر کے ضروری یقین آجائے گا۔ کہ واقعی اس میں یہ غلطی تھی۔ لیکن اگر یہ طریقہ ذکر تو گئے تو یاد رکھو کبھی تمہاری بہتری نہ ہوگی۔ اور شاید اور ممکن ہے کہ کر شک و شبہ میں رہو گے۔ شاید تم نے امام باقرؑ کی جس پرابہان و اسے ہوئی تقلید کرنے میں غلطی کی ہو۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی شناخت ضروری نہیں۔

رفیق۔ آپ نے اس بات کے سمجھانے میں میری مدد کی۔ کہ تعلیم حق ہے۔ اور یہ کہ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم امام ہیں۔ اور میں مان گیا ہوں کہ ہر ایک کے لئے یہ ضروری نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے علم حاصل کرے۔ اس بات کو تراوی کی پہچان سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اور یہ کہ تمام تراوی کی شناخت آپ سے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ گو یا آپ امام خاص ہوئے کا دعویٰ کرتے ہو۔ تمام خاص ہوئے کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے۔ اور آپ کا معجزہ کیا ہے۔ کیونکہ میرے امام کو یا تو معجزہ حاصل ہے یا اپنے آپ کا اور اجداد سے نص۔ سو آپ کا معجزہ یا نص کہاں ہے؟

مصنف۔ تمہارا یہ کہنا کہ میں امام خاص ہوئے کا دعویٰ کرتا ہوں۔ ٹھیک نہیں۔ کیونکہ میں خواہش کرتا ہوں۔ کہ اس معرفت میں کوئی اور شخص میرا شریک بناؤ۔ ممکن ہے کہ اس سے بھی ایسی باتیں سیکھو جو مجھ سے سیکھی ہیں۔ میں تعلیم کو اپنے لئے دفت نہیں کرتا۔ اور یہ جو تم نے کہا کہ میں امام ہوئے کا دعویٰ کرتا ہوں۔ سو واضح ہے کہ امام سے ہماری مراد وہ شخص ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے بذریعہ جبرائیل علیہ السلام تعلیم حاصل کرے۔ اور یہ بات مجھ میں نہیں پائی جاتی اور نہ میں اس کا دعویٰ کرتا ہوں۔ اگر امام سے مراد وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ سے جبرائیل علیہ السلام کے وسیلہ کے بغیر تعلیم حاصل کرے یا جبرائیل علیہ السلام سے بواسطہ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہی واسطے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو امام کہتے ہیں۔ کیونکہ آپ نے جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سیکھا ہے ذکر جبرائیل سے۔ ان منوں کے لحاظ سے میں بھی امام ہوئے کا دعویٰ کرتا ہوں۔ اس بارے میں میری برہان نص سے زیادہ واضح ہے۔ اور تم جو مجھ سے کہے متقد ہو۔ ان میں سے نین بہت عمدہ ہیں۔ اگر وہ

تیرے نزدیک دعویٰ کریں۔ کوہِ قرآن شریف حفظ کرتے ہیں۔ جب میں نے پوچھا کہ تمہاری دلیل۔ تو ان میں سے ایک نے کہا۔ میری دلیل یہ ہے۔ کہ کوہِ مقررین کے استاد علی الکسانی کا لٹس ہے۔ اور وہ میرے استاد کا۔ اور میرا استاد میرے لئے لٹس ہے۔ وہ سرے نے کہا میں نے عصا کو سانپ بنا یا۔ سو عصا سانپ بن گیا تیسرے نے کہا میری برہان یہ ہے۔ کہ میں تمہارے رو برو غیر قرآن شریف دیکھے سارا قرآن سُنا سکتا ہوں۔ ان تینوں میں سے کوئی برہان مزید واضح ہے۔ اور آپ کس کو زیادہ سچی مانتے ہیں۔ اس نے کہا جو قرآن شریف پڑھتا ہے۔ کیونکہ وہ برہان کی غایت ہے کیونکہ اس میں مجھے شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ لیکن استاد کا اس پر لٹس ہونا اور علی الکسانی کا اس کے استاد پر لٹس ہونا ممکن ہے۔ کہ اس میں کوئی غلطی ہو خصوصاً جبکہ زمانہ بہت گزر چکا ہے۔ آیا عصا کو سانپ میں تبدیل کرنا ممکن ہے۔ کہ اس نے حیلہ اور فریب سے کیا ہو۔ اگر حیلہ و فریب نہ ہو۔ تو زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے۔ کہ اس نے عجیب کام کیا۔ لیکن یہ کہاں سے لازم آتا ہے۔ کہ جو فعل عجیب پر قادر ہو وہ قرآن شریف کا حافظ ہو۔

مُصَنَّف۔ میری برہان بھی ایسی ہی ہے۔ میں نے ان ترازوؤں کو پہچانا۔ تم نے بھی پہچانا۔ سمجھا اور تمہارے دل سے شک رفع ہوا۔ اس لئے اب تمہیں میرے امام مانتے پر ایمان لانا چاہیے۔ جیسا کہ جب تم استاد سے علم حساب سیکھتے ہو۔ تو تمہیں علم حساب آجاتا ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی کہ تمہارا استاد حساب دان ہے۔ اسی طرح مجھے بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نبی برحق ہونے کا ایمان ہے۔ لیکن یہ ایمان شق القمر اور عصا کا سانپ بنادینے پر مبنی نہیں۔ کیونکہ ایسا کرنے سے بہت سول کا شبہ پڑتا ہے۔ سو اس پر یقین نہیں ہو سکتا بلکہ جو عصا کا سانپ میں تبدیل ہو نا یقین کرتا ہے۔ وہ پھٹے کی آواز کا قائل نہیں۔ کیونکہ عالم جس اور عالم شہادت میں تضاد مضبکثرت ہیں۔ بلکہ میرا یہ ایمان ترازوؤں کے استعمال پر مبنی ہے۔ میں نے قرآن شریف سے ان ترازوؤں کو اخذ کیا۔ اور پھر ان سے تمام معارف اچھی کا وزن کیا۔ نہ صرف معارف اچھی کا بلکہ معارف کے اصول۔ عذابِ قبر۔ ہر کاروں کے عذاب۔ فرمانبرداروں کے ثواب وغیرہ کا وزن کیا۔

جیسا کہ شمس نے جواہر القرآن میں بیان کیا ہے۔ سو یہ تمام باتیں مجھے شکیب اسی طرح معلوم ہوئیں جیسی قرآن شریف میں بیان کی گئی ہیں۔ یا جیسی اخبار میں۔ اس لئے مجھے یقین ہو گیا۔ کہ واقعی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن شریف دو دہے ہیں اور میں نے ذیباہی کیا۔ جیسا حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ہے۔ انسانوں سے حق میں پہچانا جاتا۔ وہی حق کو پہچانتا ہے جو اس کے اہل کو پہچانتا ہو۔ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی برحق ہونے کی شناخت جو میں نے کی ہے۔ وہ ایسی ہی ضروری ہے۔ جیسی کہ ہم کسی بروہی کو فقہ کے کسی مسئلہ کے بارے میں مناظرہ کرتے ہوئے دیکھو جو اسے بخوبی سرانجام دے رہا ہو۔ اور صحیح اور صریح فقہ بیان کرتا ہو۔ تو تمہیں اس کے فقیہ ہونے میں شک نہیں ہوگا۔ اور جو یقین اس کے فقیہ ہونے کا تمہیں اس طرح حاصل ہوگا۔ وہ ہزار عصا کو سانپ میں بدلنے سے بھی حاصل نہ ہوگا۔ کیونکہ مکر و خداع میں ہاؤ۔ مکر۔ طلسم اللہ یا تمہ کی صفائی وغیرہ کا احتمال ہو سکتا ہے۔ ان میں اللہ ان چیزوں میں کا علم اللہ ان کے معجزہ ہونے کا علم قرآن شریف سے حاصل عین ہوتا۔ مگر بڑی خور اور بحث کے بعد۔ اور اس سے ایمان ضعیف حاصل ہو سکتا ہے وہ عوام اور ضلالتیں کا ایمان ہے۔ لیکن صاحب شاہدہ جو مشکوٰۃ ربوبیت سے دیکھتے ہیں۔ ان کا ایمان ان جیسا نہیں ہوتا۔

رفیق۔ اب میں یہ چاہتا ہوں۔ کہ میں بھی آپ کی طرح جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانوں۔ یہ آپ نے فرمایا ہے کہ یہ بات اس وقت تک معلوم نہیں ہو سکتی جب تک معارف الہی کو ان ترازوں سے وزن نہ کیا جائے۔ اور مجھے یہ واضح نہیں تھا۔ کہ کیا تمام دینی معارف بھی اس سے وزن کئے جاسکتے ہیں۔ میں اسے کس طرح معلوم کروں؟

محقق۔ افسوس! میں نے یہ کب دعویٰ کیا ہے۔ کہ میں ان سے صرف دینی معارف کا وزن کر سکتا ہوں۔ بلکہ ان سے میں علوم حسابیہ۔ ہندسہ۔ طبیعیہ۔ فقیہہ۔ کلامیہ۔ بلکہ ہر ایک علم حقیقی غیر دینی غائی کے حق و باطل کو تمیز کر سکتا ہوں۔ اور کہہ کر ذکر کروں۔ جیکہ یہ تقاسم التسقیم ہے۔ اور ایسا ترازو ہے۔ جو قرآن اور کتاب کا رفیق ہے۔ قرآن تعالیٰ۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب والذین ان

لیقوم الناس بالفضل انہم لہ واقعی اپنے لوگوں کو بھیجنا تو ان کے ساتھ کتاب اور رازد کو ہم مارنا کہ لوگ انصاف پر قائم ہیں کہ حق میرا اس پر قادر ہونا نہ جس سے نہ معجزہ سے دور ہو سکتا ہے۔ ہاں تجویر اور آزمائش سے نہیں یقین آ سکتا ہے۔ جیسے اگر گھوڑے کی سواری کا مدعی ہو تو اس کی صداقت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر میدان میں نہ دوڑائے۔ ہاں علوم و جنیہ میں سے اگر چاہتے ہو کہ تمہاری مشکلات حل کر دوں تو میں ایک ایک کر کے حل کر سکتا ہوں۔ اور ان ترازوں سے وزن کر کے دکھا سکتا ہوں۔ پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ وزن صحیح ہے۔ اور اس سے تمہیں جو علم حاصل ہو گا وہ یقینی ہو گا۔ جو شخص آزمائش نہیں کرتا وہ پہچان نہیں سکتا۔

رفیق - کیا آپ کے لئے ممکن ہے کہ آپ تمام انہی حقائق و معارف مادی خلقت کو سمجھا دیں۔ تاکہ ان کے باہمی اختلافات اٹھ جائیں۔

محقق - آہ میں اس بات پر قادر نہیں۔ کیا تمہارے امام معصوم نے اب تک خلایق کے باہمی اختلاف اور شکوک کو رفع کیا۔ اور مشکلات کو ان کے دل سے نکال دیا۔ بات تو انبیاء سے بھی نہیں ہو سکی۔ بلکہ اختلاف خلق تو ایک ازلی اور ضروری حکم ہے۔ اور یہ اختلاف بدستور قائم رہیگا۔ ہاں جس پر اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ اسی واسطے وہ میرا کئے گئے ہیں۔ اور تمہارے پروردگار کا حکم تمام ہوا۔ کیا میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ قضائے الہی کو رد کر دوں۔ یا اس کے رد کرنے کا تمہارا امام معصوم دعویٰ کر سکتا ہے۔ اگر اسے دعویٰ تھا تو پھر اس وقت دنیا میں اختلاف موجود کیوں ہے۔ کاش مجھے معلوم ہوتا۔ کہ رئیس الامت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ خلقت کے باہمی اختلافات کو رفع کرنے کا سبب ہونے یا کوئی ایسی بنیاد قائم کرتے۔ کہ ہمیشہ کے لئے اختلاف اٹھ جاتا۔

اختلافات کی تاریکی سے خلقت کو نجات دینے کے سبب

رفیق - خلقت ان اختلافات سے کیسے نجات پاسکتی ہے؟

مصنف۔ اگر وہ مجھ سے کلام الہی سن لیں۔ تو ان کا باہمی اختلاف جاتا ہے۔ لیکن وہ کسی طرح بھی نہیں سنتے۔ کیونکہ انہوں نے پیغمبروں کی سنی دتھا سے امام کی جب پیغمبر اور امام کی دشمنی تو میری کیونکر سن سکتے ہیں۔ نیز جب اول سے ہی ان کے حق میں سمجھا گیا ہے۔ کہ ان کے مابین اختلاف ہے۔ سوائے اس شخص کے جس پر اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ تو پھر کیونکر میری سن سکتے ہیں۔ ان کے مابین اختلاف کا ہونا ضروری اس وقت معلوم ہو گا۔ جب تم کتاب جواب مفصل الخلاف کا مطالعہ کرو گے۔ اور وہ بارہویں فصل ہے۔

رفیق۔ اچھا اگر بالفرض میں بھی تو کس طرح سناؤں گے؟

مصنف۔ میں اہلسی صرف ایک آیت پر عمل کراؤں اور وہ یہ ہے تو اللہ تعالیٰ لا وائلنا معہم لکتاب والیقین لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد... الخ اور ان کے ساتھ ہم نے کتاب اور میزان آفری۔ تاکہ انسان انصاف پر قائم رہیں۔ اور ہم نے آسمانوں پر نیز اس واسطے آفریں۔ کہ آدمی بھی تین قسم کے ہیں۔ اور کتاب۔ نو ہے اور میزان سے ایک ایک قسم کا علاج ہو سکتا ہے۔

رفیق۔ وہ اقسام کونسی ہیں۔ اور ان کا علاج کیا ہے؟

مصنف۔ آدمی تین قسم کے ہیں۔

اول عوام۔ یہ اہل سلامت اور اہل جنت ہیں۔

دوم خواص۔ اہل ذکاوت و بصیرت۔ ان کے بین بین ایک گروہ ہے۔ جو اہل جہل ہیں۔ کتاب سے ملتی جلتی چیز کی پیروی کرتے ہیں۔ تاکہ فساد برپا ہو۔ جو خواص ہیں ان کا علاج میں اس طرح کر سکتا ہوں۔ کہ ان کو انصاف کے ترازو اور ان سے وزن کرنا بتاؤں۔ اس طرح کرنے سے ان کا باہمی اختلاف رفع ہو سکتا ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن میں تین صفات جمع ہیں۔ ایک طبع رسا اور سرشت قوی.... اس کا حاصل کرنا ممکن نہیں۔ یہ قدرتی اور پیدائشی ہوتی ہے۔ دوسرے ان کے بالمرعہ اور ہٹ و حسرتی جو موروئی اور سنا پڑا ہے سے غالی ہوتے ہیں۔ کیونکہ مقلد سُننا ہے۔ اور کندہ بن جو کچھ سننا ہے سمجھتا نہیں۔ تیسرا یہ یقین کرتے ہیں کہ ہم اہل بصیرت

ہیں۔ میزان سے سچا چھ طرح واقف ہیں۔ اور جس شخص کا تیری نسبت یہ یقین ہے۔ کہ تجھے حساب نہیں آتا۔ تو یہ ممکن ہی نہیں کہ تجھ سے کچھ سیکھ سکے۔ دوسری قسم سادہ لوح جو عوام الناس ہیں جنہیں حقائق کے سمجھنے کے لئے عقل حاصل نہیں۔ اور اگر قدرتی طور پر ہی تو طلب حقائق کی خواہش نہیں۔ بلکہ وہ صنعت و حرفت میں مشغول ہیں۔ اور یہ خلاف ان لوگوں کے جو باوجود علم کو نہ سمجھ سکنے کے کیا ست سے کام لیتے ہیں۔ بدل کی خواہش نہیں پائی جاتی۔ ایسے لوگ مختلف رائے نہیں ہوتے البتہ ایسا کرتے ہیں۔ کہ مختلف اماں میں سے اچھے کو چننا چاہتے ہیں۔ سو ایسے لوگوں کو میں اللہ تعالیٰ کی طرف وعظ و نصیحت کے ذریعہ جانتا ہوں۔ جیسا کہ اہل البیت کو حکمت سے اور اہل شغب کو مہار سے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کو ایک ہی آیت میں جمع کر دیا ہے۔ جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ ان لوگوں کو میں نبویات کہوں گا۔ جو جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی کو فرمائی تھی۔ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شمس آؤا تھا۔ کہ مجھے علم کے عجائب و غرائب سکھائیں۔ اور آنحضرت نے اسے فرمایا تھا۔ کہ ابھی تجھ میں اس بات کی قابلیت نہیں۔ پہلے علم کا سر یعنی ایمان۔ تقویٰ اور آخرت کی تیاری سیکھ اور اس پر عمل کرتے ہی میرے پاس آنا۔ میں تمہیں عجائبات علم تعلیم کروں گا۔ سو میں بھی عوام کو کہوں گا۔ کہ اختلاف میں غور کرنا تمہارا کام نہیں۔ اگر تم اس پر غور و خوض کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ کیونکہ جب تم اپنی عمر شمار کے کام میں صرف کر دو گے تو جلد ہی اس کا کام کیونکر کر سکو گے۔ اسی طرح جب تم اپنی عمر علم کے بیوا کسی اور کام میں صرف کر دو گے۔ تو اہل علم کیونکر ہو سکتے ہو۔ اور نکات علمی پر کچھ غور و خوض کر سکتے ہو۔ خبردار ایسا کبھی نہ کرنا۔ ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ عوام الناس سے جو کمیرہ سرزد ہوتے ہیں۔ ان میں سے سب سے بری یہ بات ہے۔ کہ علم میں غور کرے اور نہ سمجھ آئے پر انکار کر کے کفر میں شامل ہو۔ اگر وہ مجھ سے یہ بات کہے کہ ضروری ہے کہ جس دین کا میں معتقد ہوں۔ اور جس پر میرا ملحدہ آدھ ہے۔ اس کے ذریعے میں مغفرت حاصل کروں۔ اور لوگ مختلف دینوں کے بارے میں مختلف رائے ہیں۔ مجھے؟ کو خدا دین اختیار کرنے کے لئے مجھ دیتے ہیں۔ تو میں اسے کہوں گا۔ کہ دین اہل فروع

ہے۔ اور ان دونوں اختلاف ہے۔ رہا اصول سو جو کچھ قرآن شریف میں ہے۔ صرف اسی پر اعتقاد کرنا چاہیے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے اپنی صفات اور اپنے اسماء چھپائیں رکھے۔ تمہارے لئے لازم ہے کہ تمہارا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی مجبود نہیں۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ وحی۔ عالم۔ قادر۔ سمیع۔ بصیر۔ جبار۔ متکبر۔ قدوس اور بے مثل وغیرہ جو قرآن شریف میں وارد ہوا ہے انہیں پر ایمان کا اتفاق ہے۔ دین کی محنت کے لئے اسی قدر کافی ہے۔ اور اگر ششہ پڑ جائے۔ تو کمندو کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اُسے ہم ماننے میں۔ اور صفات۔ اثبات اور بسبب غایت تعظیم ان کی نفی۔ تقدیس مع نفی مہملت پر ہمارا ایمان ہے۔ اور یہ کہ اس جیسا کوئی نہیں۔ اس قدر اعتقاد کے بعد قبل و قال کی طرف و حیوان ذکر۔ کیونکہ ذکر قبل و قال کی طرف متوجہ ہونے کا تمہیں حکم ملا ہے۔ اور وہی تمہاری طاعت میں ہے۔ کہ تم ان معلومات پر غور کر سکو۔ اگر وہ یہ کہ مجھے قرآن شریف سے اتنا معلوم ہو گیا کہ وہ عالم ہے۔ لیکن یہ مجھے معلوم نہیں۔ کہ وہ عالم بالذات ہے یا اس سے زیادہ واقفیت ہے۔ اس میں افسوس ہے اور مستزاد کا اختلاف ہے۔ تو وہ عوام کی حد سے خارج ہے۔ کیونکہ عامی کا دل ایسی باتوں کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ جب تک شیطان اسے حرکت نہ دے۔

اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ہلک نہیں کرتا تو قیصر نہیں بدل دے۔ اور ایسا ہی خبریں بھی ہے۔ اور جب میں باہل جہل سے ملو گا تو ان کے علاج کا بھی عنقریب ذکر کروں گا۔ میں انہیں اصول کے بارے میں وعدہ نصیحت نہیں کرنا چاہتا۔ بلکہ میں انہیں کتاب الہی کا سوال دوں گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کتاب بینان اور نوایا اتار دی ہے۔ رہا فروغ۔ سو اس کی نسبت تو میں یہ کہوں گا۔ کہ جو اختلاف کے مواقع ہیں ان کی طرف اپنے دل کو اس وقت تک مشغول ہی نہ کرو۔ جب تک تم متفق علیہ باتوں سے خارج نہ ہو جاؤ۔ تمام امت کا اجتماع ہے کہ آخرت کا توشہ تقویٰ اور ورع ہے اور یہ کہ حرام اور مال حرام کا حاصل کرنا۔ ہیبت۔ چغلی۔ زنا۔ چوری۔ نیابت وغیرہ ممنوع ہیں۔ اور فرض سب کے سب واجب ہیں۔ اگر تم ان سب سے خارج ہو جاؤ۔ تو پھر تمہیں خلاف سے بچنے کا طریقہ سکھلاؤں گا۔ اگر وہ ان باتوں سے

فارغ ہونے سے پہلے مجھ سے وہ طریقہ سیکھنا چاہے جس کے ذریعہ اختلاف سے بچ سکتا ہے۔ تو وہ حدی ہے۔ مذکر عامی۔ عامی ان باتوں سے فارغ ہو کر خلافت کے مرقول کی طرف متوجہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا تم نے اپنے رفیقوں کو دیکھا ہے۔ کہ وہ ان تمام باتوں سے فارغ ہو کر خلافت کے اشکال کی طرف مائل ہوتے ہیں کبھی نہیں اپنے مفلات میں ان کی عقلوں کی کمزوری بعینہ اس مریض کی عقل کی کمزوری سے ملتی ہے۔ جو مرض شدید میں مبتلا ہو۔ اور اس کا علاج وہ چیز ہو جس پر اہلکار کا اتفاق ہے۔ اور وہ یہ کہہ کر نہیں کہ بعض دوا اعلیٰ کے گرم یا سرد ہونے کے بارے میں اہلکار مختلف الراء ہیں۔ میں تو اس وقت تک اپنا علاج ذکر انوں گا۔ جب تک مجھے کوئی ایسا شخص نہ ملے۔ جو یہ بتائے کہ یہ اختلاف رائے کیونکر رفع ہو سکتا ہے۔ تقویٰ کے حدود سے فارغ ہونے کے بغیر اس کی صحت شاذ و نادر ہی ہوتی ہے۔

رفیق۔ اب مجھے بعض مسائل میں مشکل پیش آئی ہے۔ کیونکہ مجھے معلوم نہیں۔ کہ میں تھے۔ نگیر اور پس کے بعد وضو کروں یا نہ کروں۔ اور یہ کہ ماہ رمضان میں روزے کی نیت رات کو کروں یا دن کو وغیرہ وغیرہ۔

مصنف۔ اگر تم طریق آخرت میں امن و امان کے خواہشمند ہو تو احتیاط کے طریقہ پر کار بند ہو۔ اور ایسی بات اختیار کرو جس پر سب کا اتفاق رائے ہے۔ تمام اختلافیہ حالتوں میں وضو کرو۔ کیونکہ ہر چیز جو واجب نہیں مستحب ہے۔ ماہ رمضان میں رات کے وقت روزہ کی نیت کرو۔ کیونکہ جو واجب نہیں مستحب ہے۔ اگر تمہارا یہ خیال ہو کہ احتیاط تمہارے لئے دہجہ ہے۔ اور تمہیں بعض مسائل کی نفی اثبات کا تحیک علم نہیں۔ اور یہ کہ صبح کے وقت تہذیب پڑھو یا نہ۔ یا بسم اللہ چہرہ پھو یا نہ تو ان سب باتوں کا جواب میں یہ دو نکلے کہ تم ایسی حالت میں اجتہاد سے کام لو اور اہل علم کی نسبت خود کرو کہ تمہاری رائے میں کونسا افضل ہے۔ اور تمہاری دانست میں کون زیادہ راستی پر ہے۔ جیسا کہ اگر تم بیمار ہو جاؤ۔ اور شہر میں کئی طبیب رہتے ہوں۔ تو ایسے طبیب کا علاج پسند کرو گے جو تمہارے خیال میں سب سے اچھا ہے۔ ایسی صورت میں تم اجتہاد سے کام لو گے۔ نہ کہ خدا ہش اور طبع سے سوا کسی قسم کا اجتہاد دین کے معاملے میں تمہارے لئے کافی ہے۔ جو تمہارے

خیال میں غالب ہو ساسی پر کاربند ہو۔ کیونکہ اس بارے میں اگر اس کا اجتہاد دستی پر ہو گا۔ تو اسے دواجر و رد ایک تضرر و رطلے گا۔ جیسے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: من اجتهد فأصاب فله أجران ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد۔ جس نے اجتہاد سے کام لیا اور دستی پر ہو گا تو اسے دواجر اور اگر غلط کیا تو اسے ایک اجر ملے گا۔

اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کی تعلیم کے لئے جو نتیجہ نکالتے ہیں۔ اجتہاد سے کام لینے کو پسند فرمایا ہے۔ چنانچہ جب آنحضرت صلعم نے معاذ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تم کس کے مطابق حکم کرتے ہو۔ تو عرض کیا اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بموجب۔ فرمایا اگر کہیں بدل سکے۔ عرض کیا سنت نبوی کے مطابق۔ فرمایا اگر یہ بھی متزلزل ہو۔ عرض کیا ایسی صورت میں اجتہاد سے کام لینا ہوں۔ فرمایا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم دینے سے پہلے ہی اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ پھر عبارت عنایت کر کے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ رسول خدا کے قاصد کو رسول خدا کی مرضی کے مطابق توفیق دی گئی ہے۔ اس سے تم اندا نہ کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سے خوش ہوئے۔ جیسا کہ ایک اعرابی نے عرض کیا۔ کہ میں خود ہلاک ہوا اور دوسرے کو ہلاک کیا۔ جس نے یہاں کو دن کے وقت پہنچا جو یہی گجاست کہ فرمایا۔ ایک غلام آزاد کرو۔ پس اس سے سمجھ لو۔ کہ اگر کر کی یا ہندسی بھی ایسا ہو جائے۔ تو اسے بھی غلام آزاد کرنا لازم آتا ہے۔ اور یہ اس واسطے ہے۔ کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بات کے لئے مکلف نہیں کہ بعض امور راستی پر ہوں۔ کیونکہ ایسا کرنا ان کے بس کی بات نہیں۔ اور وہ یہی سو ہی بات کے لئے مکلف ہیں۔ جس کی برداشت کی ان میں طاقت نہیں۔ وہ صرف اس بات کیلئے مکلف ہیں۔ جس کی نسبت دردت ہوئے کا ظن ہوتا ہے۔ مثلاً نمازیں اس بات کے لئے مکلف نہیں کہ کپڑے پاک ہوں۔ بلکہ اس بات کے لئے مکلف ہیں۔ کہ خیال ہو کہ کپڑے پاک ہیں۔ چنانچہ اگر اٹائے نمازیں نہیں پلیدی یا دوائی جائے تو نماز کا قضا کرنا لازم نہیں آتا۔ جیسا کہ ایک مرتبہ جب جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نطین سمیت نماز ادا فرما رہے تھے۔ تو آپ نے جب نطیل کی اٹھانے کے مطابق کہ

اس پر کچھ پید ہی ہے۔ پائے شہارک سے آ کر دیا۔ لیکن نماز دو بارہ لوٹ فرمائی۔ اور نہ از سر نو شروع کی۔ اسی طرح اس کی تکلیف نہیں دی گئی۔ کہ قبلہ کو چکر نماز ادا کی جائے بلکہ اس طرف رخ کر کے جس کی نسبت گمان ہو کہ ادھر قبلہ ہے۔ اور وہ بھی پہاڑوں ساروں اور صندوق کی طرف دیکھ کر۔ اگر ایسی صورت میں گمان دُست نہ نکلا تو وہ اب وہ نہ ایک تو ضرور ٹیکھا۔

ایسا ہی فقیر کو زکوٰۃ کے لئے مکلف نہیں۔ بلکہ وہ شخص مکلف نہیں جس کی نسبت گمان ہو کہ وہ فقیر ہے۔ کیونکہ حقیقت میں ان چیزوں کا معلوم کرنا دشوار ہے۔ اسی طرح خون گرانے اور فروغ کو محال قرار دیتے وقت تاخیر اس بات کے لئے مکلف نہیں۔ کہ وہ اس مطلب کے لئے ضرور سچے گواہ لیں۔ بلکہ ان گواہوں کی منظور نہ ہونے کے لئے مکلف ہیں۔ اگر غرض گواہوں کی منظور نہ ہونے سے خون گرانے کا حکم دے تو ممکن ہے غلطی پر ہو۔ جبکہ خون گرانے اور فروغ کا جائز کرنا اجتماع سے ہو سکتا ہے۔ تو کیا نمازی جائز نہیں ہو سکتی۔ نہیں معلوم تھا اسے رفیق اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ وہ یہ کہیں کہ اگر قبلہ کے بارے میں شک ہے تو نماز از سر نو ادا کرے۔ یا ایسی صورت میں سفر کر کے امام پاس جانا اس سے پوچھنا اور اسے اس درستی کی تکلیف دینا جس کی اسے طاقت نہیں جانی ہے۔ یا ایسے شخص سے اجتماع کر دے جس کے لئے اجتماع ممکن نہیں۔ کیونکہ وہ قبلہ کی دلیلوں اور ستاروں۔ پہاڑوں اور جہان سے متماثل نہیں کر سکتا۔

رفیق۔ اس میں شک نہیں۔ کہ وہ ایسی صورت میں ضرور اجتماع کی اہانت دیکھا۔ پھر کوئی گناہ نہیں۔ اگر وہ نہ مجھوہ سے کام لے۔ خواہ وہ اس میں غلطی پر ہو یا قبلہ کے سوا کسی اور طرف رخ کر کے کوہ کے نماز ادا کرے۔
مُصَنَّف۔ جو شخص قبلہ کے بغیر کسی اور طرف نماز ادا کر کے معذور اور باہر ہو سکتا ہے تو یہ بعید از عقل و قیاس نہیں کہ جو سوا سے اجتماعات میں غلطی کرے معذور نہ ہو۔ اور اس کے مجتہد اور متقدم کے سب معذور ہوں۔ بعض مان میں سے کہ سستی پر اور بعض غلطی پر۔ ایسے اشخاص بلحاظ ثواب قریب قریب ہیں (کہم کو بعض کو ایک ثواب اور بعض کو دو ثواب ملتے ہیں) انہیں مان میں جھگڑنا نہیں چاہیے۔ اگر بعض

انہیں ہم ہٹ دھرمی سے کام لیں۔ تو یہ تو ضروری ہے کہ ان میں سے ایک غلطی پر ہے اور دوسرا راستہ پر۔ مثلاً اگر دو مسافر قبلہ کے بارے میں اجتہاد سے کام لیں اور اس اجتہاد میں اختلاف رائے رکھتے ہوں۔ اور وہ اپنی اپنی مغلوثہ جانب رخ کر کے نماز ادا کریں۔ اور ایک دوسرے پر اعتراض کریں۔ یا ایسا ہی انکار کریں تو وہ دونوں حق بجانب ہیں۔ کیونکہ وہ دونوں مغلوثہ جانب کے لئے سکاف ہیں۔ ٹھیک ٹھیک تباہی کی طرف رخ کرنا اللہ ہی کو معلوم ہے۔ دور کے اشخاص اس بات پر قادر نہیں۔ ایسا ہی معاذ رضی اللہ عنہ یمن میں اجتہاد سے کام لیا کرتے تھے۔ تو اس خیال سے نہیں کہ آپ غلطی پر ہیں۔ بلکہ یہ اعتقاد کر کے کہ اگر مجھ سے خطا بھی ہوئی تو میں معذور سمجھا ہواؤں گا۔ اور یہ اس لئے ہے کہ بعض شرعی منہجی اور ایسے ہیں جن میں شرائع کا اختلاف ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ ان میں ان کا مغلوثہ فیض بھی ہوتا ہے۔ یہی فیض اختلاف کا باعث ہے۔ مگر جن امور میں شرائع کا تغیر نہیں۔ ان میں اختلاف بھی نہیں۔ اتہام سنت کے اسرار میں اس فصل کی حقیقت بخوبی واضح ہوتی ہے۔ جس کو میں نے جواہر القرآن میں اعمال ظاہر و کاتبان کو تے ہوئے دسویں اصل میں لکھا ہے۔

یہی تیسری قسم اور وہ اہل جہل ہیں۔ سوئیں انہیں حق کی طرف نرمی سے بلاتا ہوں۔ یہاں نرمی سے میری یہ مراد ہے۔ کہ میں ہٹ دھرمی سے کام نہیں لیتا اور ان پر سختی نہیں کرتا اور نہ جھڑکتا ہوں۔ بلکہ سب سے حمد و جہل جو ہو سکتا ہے استعمال کرتا ہوں۔ محالہ بالاحسن کے یہ معنی ہیں کہ میں ایسے امثلوں کو لیتا ہوں جنہیں اہل جہل تسلیم کرتے ہیں۔ پھر عرض ان سے میں ان محقق کے ذریعہ حق فیجہ اس طرح برآمد کرتا ہوں جیسا کہ میں نے ملامتہ الامم فی حقائقہ میں بیان کیا ہے۔ اور اگر اس پر بھی قناعت نہیں کرتے۔ اور زیادہ واضح طور پر سمجھنا چاہتے ہیں۔ تو میں انہیں تراوؤں کا استعمال سمجھاتا ہوں۔ اگر پھر بھی کندہ نہ بنی اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے قناعت نہ کریں۔ اور اپنے تعصب۔ عناد اور جھگڑے پر اڑے رہیں تو پھر ان کا علاج لوہے سے کرتا ہوں۔

کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لوہے اور ترازو کا ذکر کتاب کے قریب ہی کیا ہے۔ تاکہ اس سے روشن سمجھ جائے۔ کہ تمام خلقت انصاف پر صرف انہیں تین چیزوں کے ذریعے قائم رہ سکتی ہے۔ کتاب عوام کے لئے ہے۔ جو اس چیز کی پیروی کرتے ہیں۔ چونکہ کتاب

سے شبہیت رکھتی ہے۔ اور ایسا کرنے میں ان کی خواہش فقہ و فساد اور تاویل کی ہو۔ اور وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کی شان سے بعید ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس کی تاویل میں سوائے اللہ تعالیٰ کے یا جید عالوں کے اور کوئی نہیں جانتا۔ اہل جہل سے میری مراد وہ لوگ ہیں جن میں عقلندی زیادہ ہے۔ اور جس کی وجہ سے وہ عوام الناس کی نسبت ترقی کرتے ہیں۔ لیکن ان کی عقلندی ناقص ہے۔ گو لحاظ غلط کامل ہیں۔ جو کہ ان کے باطن میں نجث۔ عناد و تعصب اور تقلید جوتی ہے۔ اس لئے یہ باطنی حق کے ادراک سے ہمیں روکتی ہیں۔ اور یہ صفات ان کے دلوں پر ہنزلہ برہ ہے کہ وہ جو خود و خود نہیں کرتے دیتا اور ان کے کالوں میں ہنزلہ برہ ہیں۔ جو انہیں حق بات سننے نہیں دیتا۔ لیکن ان کے حق میں سب سے زیادہ مضمران کی ناقص اور صورتی اور ناتمام عقلندی ہے۔ کیونکہ ان کی ذہانت غیر مکمل اور عقل ناقص اور جس سے زیادہ بری ہے۔ حدیث میں ہے کہ اکثر اہل جنت بے وقوف ہونگے۔ اور اہل جہنم عقلمند۔ ان دو کے بین بین ایک فرقہ ہے۔ جو آیات الہی کے بارے میں جھگڑتے ہیں یہ دوزخی ہونگے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف کے ذریعے اتنا عظیم روک سکتا جس قدر بادشاہ کے ذریعے۔ ان لوگوں کو جہل سے روکنا بذریعہ تموار اور نیزہ زیادہ انہیں ہے۔ جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دوزخ کے ذریعہ روکا۔ جبکہ اس نے آپ سے قرآن شریف کی دو متشابہ آیتوں کے بارے میں پوچھا۔ یا جیسا کہ امام مالک رضی اللہ عنہ نے کیا جبکہ آپ سے استواء علی العرش کی بابت پوچھا گیا۔ آپ نے فرمایا۔ استواء حق ہے اور اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ اس کی کیفیت نامعلوم ہے۔ اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ اس پر نکتہ چینی کرنا زیادہ ناجاہل ہے۔ سلف صالحین ایسا ہی کرتے آئے ہیں۔ اگر لوگوں سے جہل کیا جائے تو باعث نقصان و تکلیف عظیم ہے۔ یہ ہے میرا طریقہ لوگوں کو حق کی طرف بلانے اور گمراہی اور تاریکی سے نکال کر حق کی طرف لانے کا۔ اور یہ اس طرح پر کہ خواص کو حکمت کی طرف مبذولان کی تعلیم سے بلاتا ہوں۔ حتیٰ کہ جب وہ میزان القسط سیکھ جاتے ہیں۔ تو صرف ایک علم پر قادر نہیں ہوتے۔ بلکہ بہت سے علوم پر۔ کیونکہ جس کے پاس میزان چوتی ہے۔ تو وہ اس سے لانا مہتمم قرار کا اندازہ کر سکتا ہے

ایسا ہی جس کے پاس تسطاس المستقیم چلی ہے۔ اس کے پاس حکمت بھی ہوتی ہے۔ جس کی نسبت یہ فرمان آہی ہے کہ جسے حکمت دی گئی ہے اسے بہت خیر و برکت دی گئی ہے۔ جس کی انتہا نہیں۔ اگر ترازوں پر قرآن شریف کا استعمال نہ ہوتا تو قرآن شریف کو جو کتنا صحیح نہ مانا جاتا۔ کیونکہ ترازو بذات خود دکھائی نہیں دیتا۔ ہاں اس کے ذریعے اور چیزیں دکھائی دیتی ہیں۔ ساری چیزوں کی تعریف ہے۔ اور جب اس کے اس قدر کی تصدیق ہو گئی کہ تمام رطب و یابس اس کتاب میں موجود ہے۔ خواص حاصل چاہیے کہ ہم علوم اس میں مندرج ہیں۔ لیکن یہ صراحت نہیں بلکہ بالقوۃ۔ مثلاً اس میں ان ترازوں کا ذکر ہے۔ جن سے حکمت کے لامتناہی دروازے کھل سکتے ہیں۔ اور انہیں سے میں علوم و خواص کو کتاب کا حوالہ دے کر غلطی سے دور لے کر حق کی طرف بلاتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کے لئے صفات ثابتہ کے اقتصاد سے کام لیتا ہوں۔ اور اہل جلال کو محالہ یا احسن کے ذریعے حق کی طرف بلاتا ہوں۔ اور اگر وہ اس سے انکار کرے۔ تو میں مخاطبہ کو بد کر اس کی شرارت کی روک تھام غلبہ اور لوہے کے خوف سے کرتا ہوں جس کا ذکر میزان کے ساتھ ہی ہوا ہے۔

اسے میرے رفیق اکاش باب مجھے معلوم ہوتا کہ آپ کا امام ابن تہیم کے لوگوں کا علاج کیونکر کرتا ہے۔ کیا عوام کو وہ باتیں سکھاتا اور ان باتوں کی تکلیف دیتا ہے۔ جنہیں وہ سمجھ نہیں سکتے۔ اگر ایسا کرتا ہے تو وہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے۔ یا کلامین کے دماغوں سے جہل کو پھیلنے دیتا ہے۔ سو ایسا کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ذکر کر سکے۔ حالانکہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لئے بکثرت جہتیں بیان فرمائیں۔ کیا تمہارے امام کی قدرت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلعم کی قدرت سے بڑھ گئی ہے۔ یا وہ اہل بصیرت سے اپنی تقلید کرنا چاہتا ہے۔ حالانکہ انہوں نے تقلید سے قول نبوی کو قبول نہیں کیا اور نہ وہ عصا کو سانپ میں تبدیل کرنے پر قانع ہوئے۔ بل انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو فعل عجیب ہے۔ اس سے یہ کیسے ثابت ہوتا ہے کہ اس کا فاضل سچا ہے جہان میں سحر و طلسم کے لئے عشاؤں و فرائب کرشمے ہیں کہ جنہیں دیکھ کر عقلیں حیران رہ جاتی ہیں۔ معجزہ اور سحر و طلسم میں وہی شخص تمیز کر سکتا ہے۔ جو ان سب بخلی و تقصیر

اور ان کے اقسام کا ماہر ہو۔ جیسا کہ فرعون کے ہاتھ گروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ کی شناخت کی۔ کیونکہ وہ علم سحر کے ماہرین کے سربراہ و مدد تھے۔ اور جو اس کو قوی کر سکے۔ بلکہ اہل بصیرت معجزہ کے علاوہ یہ بھی چاہتے ہیں۔ کہ اسی کے قول سے اس کی تصدیق ہو۔ جیسا کہ حساب کا سیکھنے والا حساب سے ہی اپنے استاد کے حساب دان ہونے کی تصدیق کرتا ہے۔ یہ وہ معرفت یقینیہ ہے جس پر عقلمند اور اہل بصیرت قناعت کرتے ہیں۔ اس کے سوا کوئی بات پر قناعت ہی نہیں کرتے جب وہ اس طریق سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن شریف کی صداقت کو مان جائیں اور قرآن شریف میں کی ذکر کردہ ترازوں کو سمجھ جائیں جیسا کہ میں نے تم سے بیان کیا ہے۔ اور ان ترازوں سے تمام علوم کی چابیاں ان کے ہاتھ آجائیں جیسا کہ میں نے جوابہ القرآن میں بیان کیا ہے۔ تو پھر وہ کیونکر تمہارے امام مہموم کے محتاج ہو سکتے ہیں اور وہ کیا ہے۔ جس سے ان کی مشکلات حل ہوئیں۔ اور کس سے اس مسئلے کی باریکیوں کو نظر ہر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: "هَذَا خَلْقِ اللَّهِ فَادْعُوا مَلَائِكَةَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ"

اب تو علوم کے ترازوں میں میرے طریقے کو سن لیا ہے۔ اب مجھے دکھاؤ۔ کہ تم نے اپنے امام سے علوم کی باریکیوں کی بابت اب تک کیا اقتباس کیا ہے۔ اور وہ کیا چیز ہے جو لوگ اس سے سیکھتے ہیں۔ کاش میں بھی جانتا کہ تم نے اپنے امام مہموم سے کیا کچھ سیکھا ہے۔ جو کچھ تم نے دیکھا ہے مجھے بھی دکھاؤ۔

مأیذہا و قد صدق اوف
مخوانہ و قلبہ یا ساقوت

دستہ خوان کی طرف بلائے کا مطلب محض بولنا ہی نہیں ہوتا بلکہ کھانا پلانا بھی ہوتا ہے۔ لیکن میں دیکھتا ہوں۔ کہ تم لوگوں کو امام کی طرف بلاتے ہو۔ لیکن باوجود امام کے پاس آئے کے ان کی سابقہ جمالت بدستور رہتی ہے۔ امام ان کے کسی عقدہ کو حل نہیں کرتے۔ بلکہ اُن کی حل شدہ کو عقدہ بنادیتا ہے۔ اور اس کی استہانت بلجائو علم انہیں کچھ فائدہ نہیں دیتی۔ بلکہ بسا اوقات اس سے ان کی سرسری اور جمالت بڑھ جاتی ہے۔

رفیق۔ میں بہت مدت اپنے رفیقوں کے ساتھ رہا ہوں۔ لیکن اس عمر میں ان سے

سوائے اس بات کے اور کچھ نہیں سیکھا۔ وہ کہتے تھے تمہارے لئے مذہب کی تعلیم ضروری ہے اور یہ کہ رائے اور قیاس سے کام لینا۔ حالانکہ یہ دو متعارض اور مختلف ہیں۔
محققین۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ وہ تعلیم کی طرف ہاتھ کریں۔ لیکن تعلیم میں مشغول نہیں کرتے۔ انہیں یہ تو کہنا تھا کہ تم نے مجھے تعلیم کی طرف بلایا۔ اور میں نے مان لیا۔ اب مجھے وہ باتیں تو سکھائو جو تمہارے پاس ہیں۔

رفیق۔ میں تو نہیں جانتا کہ انہوں نے مجھے اس قسم کی باتیں سکھائی ہوں۔
محققین۔ میں تعلیم اور امام کا قائل ہوں۔ اور رائے اور قیاس کو جھوٹا سمجھتا ہوں۔ اگر تم تاکید چھوڑ دو تو میں تمہاری واقفیت کو زیادہ کر سکتا ہوں۔ اور علوم کے غرضیات اور مسائل قرآنی سکھا سکتا ہوں۔ اور ان سے علوم کی تمام کنجیاں نکال سکتا ہوں۔
جیسا کہ میں نے اس سے علوم کے تراژوں کو نکالا ہے۔ جیسا کہ میں جو اہل القرآن میں علوم کی مختلف شاخوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ لیکن میں سوائے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کسی امام کی طرف نہیں بلاتا اور سوائے قرآن شریف کے اور کسی کتاب کی طرف رجوع نہیں دلاتا۔ کیونکہ میں اسی سے علوم کے تمام اسرار استخراج کرتا ہوں۔ اس بات پر میری برہان۔ میری زبان اور میرا بیان ہے۔
تمہارے لئے ضروری ہے کہ تم لازم پکڑ لو اپنے لئے میرا تجربہ اور امتحان۔ پھر عموماً وہ تم کو کہ اس بہتر بات کو کوئی مجھ سے تمہارے دوستوں میں سے سیکھتا ہے یا نہیں۔

رائے اور قیاس کی تصاویر اور ان کے اظہار حقیقت کے بیان میں

رفیق۔ رفیقوں سے قطع تعلق کرنا اور آپ سے تعلیم حاصل کرنا مجھے اس طبیعت سے میری والدہ محترمہ نے مرثیہ وقت کی تھی اور جس کا ذکر میں نے آپ سے کیا ہے۔
دیکھیں گے۔ لیکن تاہم میں چاہتا ہوں۔ کہ آپ رائے اور قیاس کے بجائے مجھ پر زیادہ واضح کریں۔ کیونکہ میرا گمان غالب ہے۔ کہ آپ میری عقل کو کمزور پاتے ہیں۔ اور

شہد میں رکھنا چاہتے ہیں۔ قیاس اور رائے کو مزین سے موسوم کرتے ہیں۔ اور اس کے مطابق قرآن شریف پڑھ سنا تے ہیں۔ اور یہ خیال ہے کہ وہی معینہ قیاس ہے۔ جس کا پکے اصحاب و دعویٰ کرتے ہیں۔

مکلف۔ افسوس! لو اب میں رائے اور قیاس کی نسبت مشرع بیان کرتا چوں کہ اس سے میری مراد کیا ہے اور ان کی مراد کیا ہے۔ رائے اور قیاس کی مثل معتزلہ کا یہ قول ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ پر اپنے بندوں کی بہتری کی رعایت واجب ہے۔ اور جب اس کی تحقیق کے واسطے ہوتے ہیں تو صرف رائے سے کام لیتے ہیں۔ جس کو وہ اپنی عقلوں کے مطابق بہتر خیال کرتے ہیں۔ جس میں وہ خالق کو خلقت کے مطابق قیاس کرتے ہیں۔ اور اس کی حکمت کو خلقت کی حکمت سے تشبیہ دیتے ہیں عقلیں جس کو بہتر خیال کرتی ہیں وہ رائے ہے۔ جس کے لئے کوئی تعویل نہیں دیکھنا کیونکہ اس سے ایسے نتائج برآمد ہوتے ہیں جو قرآن شریف کی تراویح کے مطابق فطرت پر ہیں۔ مثلاً مذکورہ بالا قیاس میں لیکر مدین المتکازم سے اس کا وزن یوں کرتا ہوں کہ اگر بندوں کی بہتری اللہ تعالیٰ پر واجب ہوتی تو وہ بالضرور کرتا۔ اور یہ معلوم ہے کہ اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس سے صاف پایا جاتا ہے کہ غیر واجب ہے۔ کیونکہ واجب کی ترک نہیں کرتا۔ اگر یہ کہا جائے کہ اس کو تو ہم مانتے ہیں۔ مگر اگر واجب ہوتی تو ضرور کرتا۔ لیکن اس کو ہم نہیں مانتے کہ وہ نہیں کرتا۔ تو میں یہ کہوں گا کہ اگر اسے خلقت کی بہتری ہی منظور تھی تو اسے جنت میں ہی رہنے دیتا۔ کیونکہ اس میں رہنا اس کے لئے بہتر تھا۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اس نے ایسا نہیں کیا۔ پس اس سے صاف ظاہر ہے کہ اس نے بہتری نہیں کی۔ یہ میزان تکازم کا صریح نتیجہ ہے۔ لیکن اگر فریق مخالف انکار کرے اور کہے کہ اسے جنت میں چھوڑا اور اس پر جھوٹی گواہی دے یا یہ کہے کہ ان کی بہتری اسی ہی تھی کہ انہیں دنیا کی طرف جو مصیبتوں کا گھر ہے نکالے اور انہیں خطا کے پیش کرے۔

جیسا کہ خرصیح میں وارد ہوا ہے۔ اور وہ خیال کرتا ہے کہ یہ ان کے لئے بہتر ہوتا کہ جنت میں پیدا کر کے اسی میں رہنے دئے جاتے۔ کیونکہ ایسی صورت میں بہشت ان کی کوششوں کا نتیجہ نہ ہوتی اور ان کا استحقاق ہوتا۔ یہ ایک قسم کا احسان تھا اور

احسان ناگوار ہو رہا ہے۔ جب وہ سنتے۔ اطاعت کرتے تو جو کچھ ہمیں ملتا وہ اس کی اجازت
 ہوتی بدلتا اور عزت دہی میں احسان نہیں ہوتا۔ لیکن میں نہیں چاہتا۔ کہ اس قسم کے کلام
 یا اس کے جواب سے اپنی زبان اور تہمارے کالوں کو تکلیف دوں۔ تم صرف اس پر
 اسی غرض سے غور کرو کہ تمہیں رائے کے نتائج قبیحہ معلوم ہو جائیں۔ تمہیں یہ معلوم ہے۔
 کہ جب بچے مرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں بہشت میں ڈالتا اور مطیع لوگوں کی نسبت مکمل
 درجہ عطا فرماتا ہے۔ اگر وہ بچے اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں کہ ہمارے خدا! ہماری بہتری
 میں بخل سے کلام نہ کرو۔ ہماری بہتری اسی میں ہے کہ ہمیں بھی بانٹوں اور مطیعوں جیسے
 درجے عطا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں معتزلہ کے خیال کے بموجب یہ جواب دیکھا کریش
 تمہیں ان کے درجوں پر کیسے پہنچا سکتا ہوں۔ جبکہ وہ بالغ ہوئے انہوں نے تکلیفیں
 اور فرائض دہی کی محالہ کر تم پہچن ہی میں فوت ہو گئے۔ وہ کہیں گے تو نے ہی نہیں ملا تھا
 اللہ تو تھے ہی دنیا میں دیر تک رہنے اور آخرت کے اعلیٰ درجے حاصل کرنے سے محروم کیا
 ہماری بہتری اسی میں ہے۔ کہ ہمیں انہیں جیسے درجے عطا فرمائے۔ اگر تو ہمیں مذمت تو از خود
 کیسے مرتے۔ تب اللہ تعالیٰ معتزلہ کے خیال کے مطابق یہ جواب دیکھا کہ یہ مجھے معلوم
 تھا کہ اگر تم بالغ ہوتے تو ناگوار گزار ہو کر دوزخ کے سخت جتنے اور پھر جہنم کے لئے
 اسی میں رہتے اور مجھے معلوم تھا کہ تمہاری بہتری اسی میں تھی۔ کہ تم پہچن میں فوت ہو جاتے
 تب بالغ کافر دوزخ میں سے نکال کر انہیں گے۔ اگر تمہیں یہ معلوم تھا کہ ہم بالغ ہو کر
 ناگوار گزار ہو گئے۔ تو پھر ترے ہمیں پہچن ہی میں کیوں نہ مار ڈالا۔ ہم تو لوگوں کو
 عطا کردہ درجوں کے سبب جتنے پر بھی راضی ہیں۔ اس وقت معتزلہ کا جواب ہو جائیگا
 اللہ کفار کی اللہ تعالیٰ پر رخصت ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ انظار علیہا کبیرا ہاں
 بہتری کا فعل ایک مجید ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں رکھا ہے۔ لیکن معتزلہ اس اصل
 سے ہمیں دیکھتا۔ کیونکہ وہ علم کلام کے سرمایہ سے یہ مجید معلوم نہیں کر سکتا۔ جس کو
 اس کے معلوم کرنے کا خط ہے۔ وہ غلط ہی ہے۔ اس میں رائیں مضطرب ہو جاتی ہیں۔
 پس یہ ہے میری مثال رائے داخل کی +

اب رہی قیاس کی مثال وہ کسی چیز میں ایک خاص حکم کا اثبات ہے جو اس کے
 غیر میں پایا جاتا ہے۔ جیسے معتزلہ کا یہ قول کہ اللہ تعالیٰ مجسم ہے۔ جب ان سے پوچھا

جائے کیوں۔ تو کہتے ہیں کہ وہ فاعل اور ماضی ہے۔ اس لئے جسم ہے۔ یہ نتیجہ انہوں
 نے تمام کاریگروں اور کارکنوں کو دیکھ کر نکالا ہے۔ لیکن یہ قیاس باطل ہے۔ کیونکہ
 اگر ہم ان سے پوچھیں کہ تم نے یہ کیونکر کہا کہ جو فاعل ہے وہ جسم ہے۔ کیونکہ وہ فاعل
 ہے۔ وہ قرآن شریف کی تراژوں سے اس کا وزن کرنا نہیں مانتے۔ اس تمہاس کی
 جانچ کی تراژو سازین باتعاد میں سے میزبان اکبر ہے۔ اور اس سے وزن کرنے کی
 یہ صورت ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ ہر ایک فاعل جسم ہے اور ہر ایک فاعل ہے
 اس لئے وہ بھی جسم ہے۔ اس کے جواب میں ہم کہیں گے کہ یہ تو ہم مانتے ہیں۔ کہ
 ہر ایک فاعل ہے۔ لیکن ہم پہلی اصل کو نہیں مانتے جو یہ ہے کہ ہر فاعل جسم ہے
 یہ تمہیں کیونکر معلوم ہوا کہ ہر فاعل جسم ہے۔ جب یہ سوال کیا جائے تو ہر ان کیلئے
 استقرار اور ثابت منقشہ کے سوا اور کوئی سہارا نہیں رہتا۔ اور یہ دو قوی صحت نہیں
 استقرار تو اس واسطے کہ اگر وہ یہ کہیں کہ میں نے حمام۔ مدبری۔ بخارہ وغیرہ کو دیکھا تو صوبہ کو
 اجسام پایا۔ اس واسطے ہم کہہ سکتے ہیں کہ تمام فاعل جسم ہیں۔ اس وقت اگر ان سے
 پوچھا جائے کہ کیا تم نے سارے فاعلوں کو دیکھا ہے یا کوئی دیکھنے سے بچ بھی
 گیا ہے۔ اگر وہ یہ کہیں کہ بعض کو دیکھا ہے تو اس سے گل کے لئے حکم لازم نہیں
 آتا۔ اور اگر وہ یہ کہیں کہ ہم نے سب کو دیکھا ہے۔ تو ہم اسے ماننے کے لئے تیار
 نہیں۔ کیونکہ انہیں تمام فاعلوں کا علم ہو نہیں سکتا۔ کیونکہ انہوں نے زمین و آسمان
 کے فاعل کو نہیں دیکھا۔ بعض کو دیکھا ہے۔ تو کل لازم نہیں آتا۔ اگر سب کو دیکھا
 ہے تو کیا سب کو جسم پایا ہے۔ اگر وہ کہیں ہاں۔ تو کوکر اچھا۔ جب تم نے اپنے
 قیاس کے مقدمہ میں پایا۔ تو پھر کیسے اس کو اصل قرار دیا۔ جو اس پر دلالت کرتا ہے۔ یہی صورت
 میں نفس و جان کو ہی دلیل گردانا۔ اور ایسا کرنا فطری ہے۔ اور یہی صورت میں تمہاری دیکھ بھال
 اس شخص کی طرح ہے کہ کوٹھ گھوڑے۔ ہاتھی۔ کیڑوں کاٹھول اور پنہلوں کو دیکھ کر نتیجہ
 نکالنے کہ تمام حیوان پاؤں سے چلتے ہیں حالانکہ اس نے سانپ اور رینگنے والے کیڑوں کو
 دیکھا ہی نہیں۔ یا حیوانات کو جنگلی کہتے دیکھ کر کہ وہ پٹیلے چڑے کو بھوتے ہیں۔ نتیجہ نکالنے
 کہ تمام حیوان جنگلی کے وقت پٹیلے چڑے کو بھوتے ہیں۔ لیکن اس نے گرہچے کو دیکھا ہی
 نہیں جو اوپر کے چڑے کو بھوتے ہے۔ ایسا اس نے اس واسطے کیا۔ کہ وہ اس بات کو جائز

پیارے تیس دھیرہ دھیرہ اس کی خرابی تو کم سمجھ گئے ہو۔ اب وہ اور پہلو دکھاتا ہے۔ اور کہتا ہے کہ گھر حادث ہے۔ کیونکہ جب ہم اس کے اوصاف کی چھان بین کرتے ہیں تو اسے ایک جسم پاتے ہیں۔ جو منسلک قائم۔ موجود اور مستور ہے۔ اور یہ چار صفات ہیں۔ اس نے اپنی قلت کو یہ کہہ کر کہ گھر جسم منسلک موجود ہے، باطل کر دیا۔ پس ثابت ہوا کہ وہ مستور جو سنے کی وجہ سے محفل ہے اور وہ چوتھی ہے۔ پس اسے کہا جاسکتا ہے کہ یہ کئی دھڑکات کے سبب باطل ہے۔ ان چار میں سے پہلی کو بیان کرتا ہوں۔ اور وہ یہ ہے کہ اگر عین کا بطلان ثابت ہو جائے۔ تو وہ قلت ثابت نہیں ہوتی جس کی تجھے طلب ہے شاید حکم محفل پر قلت قاصرہ۔ غیر عامہ ہو اور متعدی نہ ہو۔ مثلاً گھر اگر گھر کا غیر عین ہونا ثابت بھی ہو جائے۔ تو شاید حکم محفل حقیقت میں اس سے قاصر ہو جو اس کے حادث ہونے کو ظاہر کرتا ہو۔ کیونکہ ممکن ہے کہ کوئی وصف خاص جو تمام کو جامع ہو۔ رہ گیا ہو۔ اور دوسرے تک نہ پہنچتا ہو۔ اس واسطے کہ وہ اسی صورت میں صحیح ہو سکتا ہے۔ جبکہ اس وجہ کو شش کی جگہ کر یہ خیال ہی دیکھا جاسکے کہ کوئی قسم نہ ملتی ہوگی اور جب نفی اور اثبات کے مابین حاضر نہ ہو۔ اور یہ خیال کیا جاسکے کہ شاید اس میں سے کوئی قسم باقی رہ گئی ہے تو حکم شش اور کلیہ نہیں ہو سکتا۔ حصر بدو فائیت کوئی مسلمان کام نہیں۔ غالباً تو نجات شکنیں اور فقیہ اس کا پھڑا پھڑا اہتمام نہ کر سکنے کے باعث یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی قسم ہے تو کسے ظاہر کرو۔ اور بسا اوقات قرآنی ثانی یہی کہتا ہے کہ مجھے اس کے ظاہر کرنے کا الزام نہ دو۔ اس طرح جھگڑا بڑھ جاتا ہے۔ اور بسا اوقات قیاس کنندہ استدلال کے وقت یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی اور قسم ہوتی تو ضرور میں معلوم ہوتی۔ یا نہیں معلوم ہوتی۔ پس ہماری اس سے ناواقفیت اور قسم کی نفی پر دلالت کرتی ہے۔ جیسا کہ مجلس میں اٹھی کا نہ دیکھنا اس کی عدم موجودگی پر دلالت کرتا ہے۔ لیکن اس پر جانے کو یہ معلوم ہی نہیں۔ کہ گویا اس وقت ہم سنے یا سنی کو نہیں دیکھا۔ لیکن اس سے پہلے یا بعد تو کئی مرتبہ اس کو کئی اشخاص نے دیکھا ہے۔ اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ ہم معانی حاضر دیکھے اور اس کے ادب اکب سے عاجز رہے۔ لیکن مدت بعد خود ہی آگاہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ممکن ہے کہ کوئی اور قسم باقی رہ گئی ہو جس کا علم ہمیں اس وقت نہ ہوا ہو۔ اور بسا اوقات عمر بھر میں بھی اس کا علم نہیں ہوتا۔ تیسرے اگر ہم حصر کو تسلیم بھی کر لیں۔

قرین کے بطلان سے چوتھی کا ثبوت لازم نہیں آتا۔ بلکہ چار سے چوتھ کیب حاصل ہوئی ہے وہ
تیس سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ کیونکہ احتمال ہو سکتا ہے کہ علت ان چاروں میں سے ایک ہو۔ دو
ہوں یا تین ہوں یا چار۔ اور تین کا بھی احتمال نہیں۔ بلکہ خیال کیا جاسکتا ہے کہ وہ علت اس کا
موجود ہونا یا جسم ہونا یا موجود اور بنفسہ قائم ہونا یا جسم موجود اور قائم بنفسہ ہو۔ یا موجود اور گھر
ہونا یا گھر اور مصدور ہو۔ یا گھر اور قائم بنفسہ ہو۔ یا گھر اور جسم ہو۔ یا جسم اور مصدور ہو۔ یا جسم اور قائم
بنفسہ ہو۔ یا جسم اور موجود ہو۔ یا قائم بنفسہ اور موجود ہو۔ یہ دو دو کی بعض ترکیبیں ہیں۔ اسی
طریقہ میں تین کی تیس کرلو۔ واضح ہے کہ احکام بہت سے اسباب کے یکجا جمع ہونے پر
موقوف ہوتے ہیں۔ مثلاً چیز صرف اس واسطے دکھائی نہیں دیتی کہ دیکھنے والے کی
آنکھیں ہی ہوں۔ بلکہ اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ رات نہ ہو۔ یا دل نہ گھرے ہو۔
ہوں۔ مطلع صاف ہو۔ اور وہ چیز رنگدار ہو وغیرہ وغیرہ اور ان کے علاوہ یہ کہ اس کا وجود ہو۔
آخرت میں عدیت ایک انگ بات ہے۔ جو شرط نہ کہہ ہوئی ہیں وہ دنیا کے لئے ہیں۔
چوتھے یہ کہ اگر مرجع غایت کو شش اور صر کو ان بھی لیا جائے اور ترکیب کو بھی چھوڑ
جائیں تو بھی تین کے بطلان سے چوتھی کے حکم کے تعلق کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ بلکہ ممکن
ہے کہ حکم کا انحصار چوتھی پر ہو اور ہو سکتا ہے کہ چوتھی کی دو قسمیں ہوں۔ جن میں سے صرف
ایک سے حکم کا تعلق ہو۔ اور ہی تم نے نہ دیکھی ہو۔

اس کا جسم یا موجود یا قائم بنفسہ یا مصدور ہو نہ مثلاً صورت میں مراد یا گول ہو تو
عین اقسام باطل ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ حکم محض صورت کے متعلق نہیں ہوتا۔ بلکہ بسا اوقات
صورت مخصوص سے مخصوص ہوتا ہے۔ مثلاً کلب جو اس قسم کے دقائق سے غفلت کرتے
ہیں اس کا باعث ان کا غلط اور کثرت نزاع ہے۔ جس سے وہ دماغ اور قیاس کے وقت
کام لیتے ہیں۔ یہ یقین کر دے کہ لئے مفید نہیں پڑتا۔ بلکہ فقہی فنی قیاسوں کی درستی
کرتا ہے۔ عام لوگوں کے دلوں کو راستی اور درستگی کی طرف مائل نہیں کرتا۔ کیونکہ ان کے
انکار احتمالات بعیدہ کی طرف نہیں ڈھرتے۔ بلکہ ان کے اعتقاد کو وہ اسباب تک ای
محدود رہتے ہیں۔ جیسا کہ تم ایک عام شخص کو دیکھتے ہو جسے سرودہ ہے۔ اسے ایک اور
شخص کہتا ہے کہ عرق گلاب استعمال کرو۔ کیونکہ جب مجھے سرودہ تھا۔ تو میں نے
اسے استعمال کیا تھا۔ اور مجھے نایاب ہوا تھا۔ چونکہ تمہیں بھی سرودہ ہے۔ اس لئے تمہیں

سبھی فائدہ دیکھا۔ مریض کا دل مائل ہو جاتا ہے کہ میں بھی عرق گلاب استعمال کروں۔ لیکن وہ یہ نہیں پوچھتا کہ پہلے یہ تو ثابت کر لو کہ عرق گلاب ہر قسم کے درد کو مفید ہے۔ خواہ وہ سردی سے ہو یا گرمی سے یا سہلہ کے یا بخار سے۔ کیونکہ سردی کی بہت سی قسمیں ہیں۔ اور یہ بھی ثابت کر دو کہ میرا درد سر تھلا سے درد سر کی طرح ہے اور میرا مزاج تھلا کے مزاج کی طرح ہے۔ اور میری عمر صفا اور احوال فقیر جیسے ہیں۔ اور یہ تمام باتیں ضرور مختلف ہوتی ہیں۔ اس لئے ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا علاج بھی مختلف ہوتا ہے۔ اس قسم کی تحقیق سے کام لینا دشوار کا خاص ہے اور دشکین کا۔ کیونکہ ان کو قول تو اس قسم کا حقوق ہی نہیں ہوتا۔ اور اگر برخلاف علوم کے مشکین کو جو تا بھی ہے تو یقین کو رد کرنے کی خاطر مفید راہ کی طرف آتے ہی نہیں۔ بلکہ یہ ثابت کی طرف آنا صرف ان لوگوں کا خاصہ ہے جنہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ راہ ہاتھ آئی ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نور الہی سے قرآن شریف کی روشنی کی طرف آ کر اس سے میزان بالقسط اور قطاں السقیم اخذ کیا ہیں۔ اور ایسا کرتے سے وہ نصف مزاج ہو گئے ہیں۔

رفیق۔ آپ کے کلام سے مجھے حق کی راہ اور اس کے مواقع خوب واضح ہو گئے ہیں کیا آپ اب اس بات کی اعازت دیتے ہیں کہ میں آپ کی پیروی اس واسطے کروں آپ مجھے وہ سکھائیں جو آپ کو (علم لائق) سکھایا گیا ہے۔
محقق۔ آہ! تم میرے ساتھ رہ کر میری پیروی کر سکو گے۔ اور ایسی بات پر کیسے جبر کر سکتے ہو تمہارے احاطہ واقفیت سے باہر ہے۔

رفیق۔ مثلاً اللہ آپ مجھے صابر پائینکے۔ اور میں آپ کے کسی حکم کے خلاف نہ کروں گا۔
محقق۔ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ میں اس وعظ و نصیحت کو بھول گیا ہوں۔ تو میں تمہارے رفیقوں اور تمہاری والدہ صلی کی تھی۔ اور جس پر تم پرے رہے گے کا رہند ہو۔ جس شخص میں تقلید کی رنگ چھتہ ہو وہ میری پیروی نہیں کے لائق نہیں۔ اس لئے تم میری پیروی کے لائق ہو نہیں تمہاری کے۔ مجھ سے دور ہو جاؤ۔ میں اب سے تم میں اور مجھ میں جھگڑا ہے۔ کیونکہ میں تمہیں سدا ہدوں یا اپنے نفس کو۔ اور تمہاری تعلیم کا خیال رکھوں یا قرآن کی تعلیم کا۔ پسندہ تم سے مجھے دیکھنا نہیں تمہیں دیکھوں گا۔ اس اصلاح ناسد اور مضطرب لوہا کوٹنے سے میرے وقت کو زیادہ ضائع نہ کرنا۔ میں نے تمہیں نصیحت کی ہے لیکن

نامحکم محنت سے نہیں دیکھے جلد کے۔ واللہ العالیین والستغلام علی العہد
نسیبنا منہ فی المصلین۔

بھائی بھائی نے اپنا اور اپنے رفیق کا قصہ جیسا روکھا پھیکا مجھ سے جو سنا نہیں
کہ سنایا نہ کر پڑھا میں نے تم پر یہ سلا۔ تاکہ حاصل کرو تم میں سے عجیب بات اور ان جملہ کا
کو اپنی ذہانت سے ثابت کرتے میں نایاب و شاذ۔ کیونکہ یہی مذہب تعلیم کا سب سے بڑا
کام ہے۔ اس سے میری یہ غرض نہ تھی۔

مخلصوں سے میری اہمیت ہے کہ اسے مطالبہ کرتے وقت میری معذرت کو قبول فرمائیں گے
کیونکہ میں نے ذہنی طور پر یہ عقد و تحلیل کو پسند کیا ہے۔ ماسوں میں تغیر و تبدل کیا ہے۔ اور
ساقی میں تغیر و تبدل سے کام لیا ہے۔ لیکن ایسا کرنے میں میری ایک خاص غرض
صحیح تھی۔ اور ایک عہد تھا جو اہل بصیرت سے غفنی نہیں۔ اب نہیں لازم ہے۔ کہ اس
نظام کو نہ بدلو۔ اور ان معنوں کو اس لباس سے نہ نکالو۔ میں نے تمہیں سکھایا ہے۔ کہ
منقول کی سند و دیگر منقول کو کیونکر وزن کیا جاتا ہے۔ تاکہ قول کو طبیعتیں جلدی قبول کر لیں
اور اس بات کا خیال رکھنا۔ کہ کبھی بھی منقول کو اصل قرار نہ دینا۔ کیونکہ یہ نتائج اور ردیف
ہے۔ اور ایسا کرنا امر شریع ہے۔ سوائے تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم امر شریع کو چھوڑ دو۔ اور مہلک و مہلک
استعمال کرو۔ خبردار اس امر کی مخالفت نہ کرو۔ اگر ایسا کر گئے تو خود بھی ہلاک ہو جاؤ گے اور
افسوس کو بھی کرو گے۔ خود بھی گمراہ ہو گے اور لوگوں کو بھی کرو گے۔ میری طبیعت تمہیں
کیا نصیحت دے سکتی ہے۔ جبکہ حق گم ہو گیا ہے اور سرچشمہ سوکھ گیا ہے۔ بڑائی پھیل گئی
ہے اور شہروں میں مصحک بن گئی ہے۔ عام لوگوں نے قرآن شریف کو چھوڑ دیا ہے اور
جوئی تعلیمات کو ملایسٹ کر دیا گیا ہے۔ اور یہ ساری باتیں ماہوں کے تصور کی وجہ
سے ہوئی ہیں۔ کیونکہ وہ اصل دہم کچھ بھی نہیں لیکن وہ حدوں کے منصب اور دین کی مدد کا
دعوئی کرتے ہیں۔ بہت سے جاہل لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ بغیر علم کے اللہ تعالیٰ اہل
ہدایت کو اچھی طرح جانتا ہے اور تصرف دین کے بارے میں ان کا دعویٰ ہے کہ ہذا منصب
عالمین کا ہے۔

مَحْمَدٌ بِالْخَكِيرِ

دارالاشاعت کی جدید مطبوعات

حجۃ الاسلام امام غزالی کی مشہور و معروف اور زندہ جاوید کتاب احیاء العلوم کی شان کی عکاسی میں ہے۔ جو اصلاح کا ہوا دین کے لیے ناقص اور اسرار شریعت و طریقت اخلاقی و تصوف فلسفہ و مذہب حکمت و معرفت کا گہ سے مثال شاہکار۔ اس کی انگریزی نگاہ عالم ہے کہ ہر بات قدری کے درجہ پر آگئی پہلی جاتی ہے ہر صنف کے اسباب کی تحقیق کے تحت اس کا اعلیٰ نہایت محکمہ سطح اور وقت نظر سے لیا گیا ہے حکمت فلسفہ تصوف و اخلاق کے مشکل سے مشکل مسائل کو ایسے عام فہم اور روشنائی پر پیش کیا ہے کہ کوئی شخص متاثر ہو کر بغیر نیچے نہ کہتا۔ کسی عہد طباعت سفید کاغذ سے مضبوط اور حسین جلدی۔ کل صفحات چار جلد ۲۳۵۶ قیمت کامل چار جلد ۲۲۵/-

مذاق العارفین
از اردو ترجمہ
احیاء العلوم کامل
تصنیف: حجۃ الاسلام امام غزالی
ترجمہ: مولانا محمد حسن نانوتوی
ترجمہ: محمد رفیع عثمانی
ترجمہ: مولانا شبلی نعمانی
ساتھ ۳۰ x ۳۰ ۱/۲

عالم صیحت و حفظ و تقریر اور فقہ و سلوک کی مستند کتاب جو شرک و بدعات کے زہر کو دسی ہر انسان کی طبیعت پر اور ہر مجلس کے حاضرین پر ہر وقت و حال میں لکھنا اور صحابہ و تابعین اور بزرگان دین کے حالات و صحاح میں۔ مساجد کے اماموں و خطیبوں اور علماء و مکتوبین کے لئے قریشی ہر وقت جو ضروری ہے۔ نایاب کتاب جدید و ترقی کے تحت کسی طرح ہر روز کتابت و تصنیف۔ سفید کاغذ جلد میں حسین جلد کمر۔ قیمت ۱۳۵/-

مجالس الابرار
تصنیف: حضرت شیخ احمد رومی
ترجمہ: مولانا شبلی نعمانی
ترجمہ: مولانا شبلی نعمانی
ترجمہ: مولانا شبلی نعمانی
کل صفحات ۳۰

جس میں ہر قسم کے غیبات و تعویذات و وظائف۔ اسماء اللہ تعالیٰ اور قرآن پاک کی آیات و احکام و جہان احمد کے خواص و اسرار اور ان کے مکتوبات کی تفسیر و تادیب اور کتب و تصانیف کے اشارات و اشارات علم و حکم و تفسیر و تادیب و علوم و ہر روزی اور مستند و مشہور کتاب۔ کسی عہد طباعت سفید کاغذ۔ جلد میں حسین جلد کمر۔ قیمت ۱۲۰/-

شمس المعارف
تصنیف: شیخ احمد بن علی ہمدانی
ترجمہ: مولوی ابوالحسن علی ہمدانی
ترجمہ: مولانا شبلی نعمانی
کل صفحات ۳۰

قرآن کریم کے تمام الفاظ مع اردو و تشریح اور ضروری عربی و لغوی و نحوی و ترکیب کے کتب کے لئے ہیں اور اجماع الفکر و تفصیلی اور تفسیری نوٹ لکھے گئے ہیں۔ ہر صنف کے مشاہیر علماء و ماہرین عربی کی تصدیقات کے ساتھ شائع ہوئی ہے۔ سات جلدیں ۹۶/-

قاموس القرآن
ترجمہ: مولانا شبلی نعمانی
ترجمہ: مولانا شبلی نعمانی
ترجمہ: مولانا شبلی نعمانی
کل صفحات ۳۰

حضرت محمد و اہل بیت علیہم السلام کی طبع احمدی ہندی کے مفصل حالات و سوانح اور تجرید و ایام و دن کے عظیم کارناموں کی تاریخی و ستارہ دار کے مکتوبات کی روشنی میں۔ کسی عہد طباعت سفید کاغذ۔ جلد میں حسین جلد کمر۔ قیمت ۵۵/-

تذکرہ مجددات
ترجمہ: مولانا شبلی نعمانی
ترجمہ: مولانا شبلی نعمانی
ترجمہ: مولانا شبلی نعمانی
کل صفحات ۳۰

حکام اسلام عقلی نظر میں
ترجمہ: مولانا شبلی نعمانی
ترجمہ: مولانا شبلی نعمانی
ترجمہ: مولانا شبلی نعمانی
کل صفحات ۳۰

دارالاشاعت مولوی مسلمان خان ربک ایجنسی